

الرسالة القشيرية

في علم النُصُوف

مُصَنَّف

إمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري

٣٧٦ هـ - ٤٦٥ هـ

تدوين وترتيب

محمد

مُتَرَجِّم

شاه سندي

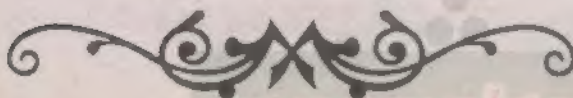

الرسالة القصيرية

في علم النُصُوف

الرسالة القسرية

في علم النصوف

مصحف

إمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري

٣٧٦ هـ ٤٦٥ هـ

شاه سندي
تدوين وترتيب محمد حسن

ادارة پیغام القرآن

۴۔ اردو بازار ۵ لاہور ☎ 042-7323241

www.maktabah.org

جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

رسالہ قشیریہ	نام کتاب
امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری رحمہ اللہ تعالیٰ	مصنف
شاہ محمد چشتی	مترجم
محسن فقری	اہتمام اشاعت
2007ء	سن اشاعت
اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور	طابع
275/- روپے	قیمت

حسن ترتیب

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
51	شرش حادث ہے	17	عرض ناشر
52	اللہ کو کہاں مانیں	19	اظہار مقصد
52	حروف مخلوق ہیں	21	امام قشیری..... ایک تعارف
54	فصل	41	خطبہ
54	اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات	42	تعارف صوفیہ
54	اللہ کے دو ہاتھوں سے مراد	42	وقت کا گلہ
56	تذکرہ مشائخ سیرت اور اقوال عظمت شریعت	42	بناوٹی صوفیہ کا رد
56	۱۔ حضرت ابواسحاق ابراہیم بن ادھم بن منصور رحمہ اللہ	43	ضرورت تالیف قشیریہ
57	حضرت ابراہیم کا ابتدائی دور	44	صوفیہ کے ہاں عقیدہ توحید اور اس کی بنیاد
57	مرتبہ صالحین حاصل کرنے کا طریقہ	44	معرفت الہیہ کے بارے میں اقوال مشائخ
58	۲۔ ابوالفیض حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ	46	صفات الہیہ
58	حضرت ذوالنون کی توبہ	46	صفات الہیہ
59	۳۔ ابوعلی حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ	47	ایمان کے کہتے ہیں؟
60	۴۔ ابوحنوفہ حضرت معروف بن فہروز کرخی رحمہ اللہ	47	عطا کی دو قسمیں
61	ابن سماک رحمہ اللہ کی حضرت کرخی کو نصیحت	48	اللہ تعالیٰ جہت میں ہونے سے پاک ہے
62	۵۔ ابوالحسن حضرت سری بن مغلس سقطی رحمہ اللہ	48	اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے
62	تصوف کے تین معانی	49	کفر کے کہتے ہیں؟
62	محبت کیا ہے؟	49	توحید کے کہتے ہیں؟
63	جنت کا آسان راستہ	50	وضاحت توحید
64	۶۔ ابو نصر حضرت بشر بن حارث حافی رحمہ اللہ	51	لفظ ”مع“ دو معنوں کیلئے

- 78 سوال کے کئی روپ 64 حضرت بشر حافی رحمہ اللہ نے توبہ کیونکر کی؟
- 78 ۱۹۔ ابو محمد حضرت عبداللہ بن خبیب رحمہ اللہ 64 امام شافعی احمد بن حنبل اور بشر حافی کا مرتبہ
- 79 ۲۰۔ ابوعلی حضرت احمد بن عاصم اطہا کی رحمہ اللہ 66 ۷۔ ابو عبد اللہ حضرت حارث بن اسد محاسبی رحمہ اللہ
- 79 ۲۱۔ ابوسری حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ 66 حضرت محاسبی کا مال وراثت لینے سے انکار
- 80 احترام بسم اللہ کا اجر 66 حرام حضرت محاسبی کے گلے میں نہیں اترتا تھا
- 80 ۲۲۔ ابوصالح حضرت حمدان بن احمد بن عمار و قصار رحمہ اللہ 67 ۸۔ ابوسلیمان حضرت داؤد بن نصیر طائی رحمہ اللہ
- 81 ۲۳۔ ابوالقاسم حضرت جعید بن محمد رحمہ اللہ 67 داؤد طائی زائد کیسے بنے؟
- 81 عارف کون؟ 68 ۹۔ ابوعلی حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی رحمہ اللہ
- 82 صوفیہ کیلئے کتاب و سنت پر عمل لازم 68 حضرت شقیق بلخی کی توبہ
- 83 ۲۴۔ ابوعثمان حضرت سعید بن اسماعیل جبری رحمہ اللہ 69 ۱۰۔ ابویزید حضرت طیفور بن یحییٰ بسطامی رحمہ اللہ
- 83 تکمیل ایمان کیلئے چار کام 69 بایزید کی معرفت کیسے؟
- 83 حضرت ابوعثمان کی چھ اہم نصیحتیں 72 ۱۱۔ ابو محمد حضرت سہل بن عبد اللہ تسری رحمہ اللہ
- 84 ۲۵۔ ابوالحسن حضرت احمد بن محمد نوری رحمہ اللہ 72 ابوسلیمان حضرت عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمہ اللہ
- 85 ۲۶۔ ابو عبد اللہ حضرت احمد بن یحییٰ جلا رحمہ اللہ 72 حضرت کو مقام کیسے ملا؟
- 85 ۲۷۔ ابو محمد حضرت رومی بن احمد رحمہ اللہ 73 دعائیں دونوں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟
- 86 طریقت کا علم روح خرچ کرنے سے 73 صوفیہ کیلئے دیدار کا وعدہ الہی
- 86 حضرت رومی کو ایک بچی کا طعنہ 73 ۱۳۔ ابو عبد الرحمن حضرت حاتم بن علوان رحمہ اللہ
- 86 ۲۸۔ ابو عبد اللہ حضرت محمد بن فضل بلخی رحمہ اللہ 73 حاتم کو اصم کیوں کہتے ہیں؟
- 87 بد بختی کی تین علامات 74 موت کے چار رنگ
- 87 اسلام چار قسم کے لوگوں سے نکل جاتا ہے 74 ۱۴۔ ابو ذر کیا حضرت یحییٰ بن معاذ رازی واعظ رحمہ اللہ
- 87 ۲۹۔ ابو بکر حضرت احمد بن نصر قاق بکیر رحمہ اللہ 75 زہد کے تین سبب
- 88 ۳۰۔ ابو عبد اللہ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمہ اللہ 75 ۱۵۔ ابو حامد حضرت احمد بن خضر ویہ بلخی رحمہ اللہ
- 88 ۳۱۔ حضرت سنون بن حمزہ رحمہ اللہ 76 ۱۶۔ ابوالحسن حضرت احمد بن ابوالحواری رحمہ اللہ
- 89 ۳۲۔ حضرت ابوعبید بصری رحمہ اللہ 76 ۱۷۔ ابو حفص حضرت عمر بن مسلمہ الحداد رحمہ اللہ
- 89 حضرت ابوعبید بصری کی کرامت 77 ۱۸۔ ابو تراب حضرت عسکر بن حصین نخعی رحمہ اللہ

- ۳۳۔ ابوالفوارس حضرت شاہ بن شجاع کرمانی رحمہ اللہ 90
- ۳۴۔ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ 90
- ایک صوفی کیلئے آفت 90
- ۳۵۔ ابو عبد اللہ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ 91
- ۳۶۔ ابوبکر حضرت محمد بن عمرو ذاق ترمذی رحمہ اللہ 91
- ۳۷۔ ابوسعید حضرت احمد بن عیسیٰ خراز رحمہ اللہ 91
- ۳۸۔ ابو عبد اللہ حضرت محمد بن اسماعیل مغربی رحمہ اللہ 92
- ۳۹۔ ابوالعباس حضرت احمد بن محمد بن مسروق رحمہ اللہ 92
- معرفت کا درخت کیسے میرا ہوتا ہے 93
- ۴۰۔ ابوالحسن حضرت علی بن سہل اصفہانی رحمہ اللہ 93
- ۴۱۔ ابو محمد حضرت محمد بن حسن جریری رحمہ اللہ 93
- ۴۲۔ ابوالعباس حضرت احمد بن محمد بن سہل بن عطاء 94
- الادی رحمہ اللہ 94
- ۴۳۔ ابوالفتح حضرت ابراہیم بن احمد الخواص رحمہ اللہ 94
- دل کا علاج کیسے؟ 95
- ۴۴۔ ابو محمد حضرت عبد اللہ بن محمد خزاز رحمہ اللہ 95
- ۴۵۔ ابوالحسن حضرت بنان بن محمد حمال رحمہ اللہ 95
- ۴۶۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی بزاز رحمہ اللہ 96
- تین چیزوں پر عمل مصائب سے نجات 96
- ۴۷۔ ابوبکر حضرت محمد بن موسیٰ واسطی رحمہ اللہ 96
- ۴۸۔ حضرت ابوالحسن بن صالح رحمہ اللہ 97
- ۴۹۔ ابواسحاق حضرت ابراہیم بن داؤد قرطبی 98
- کمزور اور طاقتور مسلم کی پہچان 98
- اللہ سے محبت کی علامت 98
- ۵۰۔ حضرت ممشاد دیوری رحمہ اللہ 98
- ۵۱۔ حضرت خیر التاج رحمہ اللہ 99
- خیر التاج نے عزرائیل کو روک دیا 99
- ۵۲۔ حضرت ابو حمزہ خرمانی رحمہ اللہ 99
- ۵۳۔ ابو محمد حضرت عبد اللہ بن محمد مرثی 100
- ارادت کیا ہوتی ہے؟ 100
- ۵۵۔ ابوبلی حضرت احمد بن محمد روزباری رحمہ اللہ 101
- ۵۶۔ ابو محمد حضرت عبد اللہ بن منازل رحمہ اللہ 101
- سنت بدعتی چھوڑنا 101
- ۵۷۔ حضرت ابوبلی محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمہ اللہ 102
- ۵۸۔ حضرت ابوالخیر الاقطع رحمہ اللہ 102
- ۵۹۔ ابوبکر حضرت محمد بن علی کتانی رحمہ اللہ 102
- ۶۰۔ ابولقبوب حضرت اسحاق بن محمد نہر جوری رحمہ 103
- اللہ 103
- ۶۱۔ بری نظریہ غائبانہ تھپنر 103
- ۶۱۔ ابوالحسن حضرت علی بن محمد مزین رحمہ اللہ 103
- گناہ کے بعد گناہ پہلے کی سزا ہوتا ہے یونہی نیکی 103
- ۶۲۔ حضرت ابوغلی بن کاتب رحمہ اللہ 104
- ۶۳۔ حضرت مظفر قرمسی رحمہ اللہ 104
- روزہ کے تین اقسام 104
- ۶۴۔ ابوبکر حضرت عبد اللہ بن طاہر ابہری رحمہ اللہ 105
- ۶۵۔ حضرت ابوالحسن بن بنان رحمہ اللہ 105
- ۶۶۔ ابواسحاق حضرت ابراہیم بن شیبان قرمسی رحمہ اللہ 105
- ۶۷۔ حضرت ابوبکر حسین بن علی بن یزدانیا رحمہ اللہ 106
- ۶۸۔ حضرت ابوسعید حلی رحمہ اللہ 106
- خسارے والا انسان 106

- ۶۹۔ ابو عمر و حضرت محمد بن ابراہیم زجاجی نیشاپوری
۱۱۵۔ ردہ صوفیہ میں مستعمل مشکل الفاظ کی تفسیر و تشریح
- ۱۰۶۔ وقت
۱۱۵۔ رحمہ اللہ
- ۱۰۷۔ مقام
۱۱۷۔ حضرت ابو محمد بن محمد بن نصیر رحمہ اللہ
- ۱۰۷۔ حال
۱۱۷۔ اہل حقیقت اللہ سے دور کرنے والی روکاؤں کو دور کرتے ہیں
- ۱۰۷۔ احوال اور افعال میں فرق:
۱۱۷۔ حضرت ابوالعباس سیاری رحمہ اللہ
- ۱۰۷۔ قبض و بسط
۱۱۹۔ نفس کو درست کرنے کا طریقہ
- ۱۰۸۔ ”قبض“ و ”خوف“ اور ”بسط“ و ”رجا“ میں فرق کی وضاحت:
۱۱۹۔ ۱۔ ابو بکر حضرت محمد بن داؤد دینوری رحمہ اللہ
- ۱۰۸۔ غیبت و انس
۱۲۱۔ ۲۔ ابو محمد حضرت عبد اللہ بن محمد رازی رحمہ اللہ
- ۱۰۸۔ حالت ”ہیت“ و ”انس“ میں صوفیہ کی طرف سے نقص دل اندھا کیوں ہوتا ہے
- ۱۰۸۔ کی نشاندہی:
۱۲۱۔ ۳۔ ابو عمر و حضرت اسماعیل بن نجید رحمہ اللہ
- ۱۰۹۔ تواجد و وجد اور وجود
۱۲۲۔ ۴۔ ابوالحسن حضرت علی بن احمد بن ہبل بوشہی رحمہ اللہ
- ۱۰۹۔ جمع اور قروق
۱۲۵۔ ۵۔ ابو عبد اللہ حضرت محمد بن خفیف شیرازی رحمہ اللہ
- ۱۰۹۔ جمع الجمع
۱۲۶۔ ارادت کیا ہے؟
- ۱۱۰۔ فرق ثانی
۱۲۶۔ ۶۔ ابوالحسن حضرت بندار بن حسین شیرازی رحمہ اللہ
- ۱۱۰۔ فنا اور بقاء
۱۲۷۔ بدعتوں کے پاس بیٹھنے والے سے اللہ توجہ ہٹا لیتا ہے
- ۱۱۰۔ غیبت اور حضور
۱۲۹۔ ۷۔ حضرت ابو بکر طمستانی رحمہ اللہ
- ۱۱۱۔ صحو اور سکو
۱۳۰۔ ۸۔ ابوالعباس حضرت احمد بن محمد دینوی رحمہ اللہ
- ۱۱۱۔ ذوق اور شرب
۱۳۲۔ ابتدائی ذکر کیا ہے؟
- ۱۱۱۔ منحو اور اثبات
۱۳۲۔ ۹۔ ابو عثمان حضرت سعید بن سلام مغربی رحمہ اللہ
- ۱۱۲۔ محوتمن قسم کا ہوتا ہے:
۱۳۳۔ ۱۰۔ ابوالقاسم حضرت ابراہیم بن محمد نصر آبادی رحمہ اللہ
- ۱۱۲۔ مشر اور تجلی
۱۳۴۔ ۱۱۔ ابوالحسن حضرت علی بن ابراہیم حصری بقری رحمہ اللہ
- ۱۱۳۔ مُحَاضَرَةُ، مُكَاشَفَةُ اور مُشَاهَدَةُ
۱۳۵۔ ۱۲۔ ابوالحسن حضرت علی بن ابراہیم حصری بقری رحمہ اللہ
- ۱۱۳۔ لَوَائِحُ، طَوَالِغُ اور لَوَائِعُ
۱۳۶۔ اللہ
- ۱۱۳۔ لَوَائِحُ کیا ہوتے ہیں
۱۳۶۔ ۱۳۔ ابو عبد اللہ حضرت احمد بن عطاء رودباری رحمہ اللہ

148	شرائط توبہ	137	حالت طوابع
149	اسباب توبہ	137	بُزْأِدہ اور مُجُوم
150	تکلیل توبہ کب؟	137	یوادہ کیا ہیں؟
151	اللہ سے معافی تین قسم	137	ہجوم کیا ہیں؟
151	توبہ کے تین معانی	138	تَلْوِیْن اور تَمْکِیْن
155	المُحَاہِدَہ	138	تکوین
156	تصوف کی بنیاد	138	تمکین
156	مرتبہ صالحین کے شرائط	140	قُرْب اور بُعْد
159	فساد کی بنیاد	140	قرب
160	خلوت و عزلت	140	بعد
160	گوش نشینی کے آداب	142	قرب کے اقسام
164	التَّقْوٰی (پرہیزگاری)	142	شریعت و حقیقت
165	متقی کے علامات	142	شریعت
166	تقوی پر کاربند ہو	142	حقیقت
167	اقسام تقویٰ	143	نفس
168	الزُّوْع (گناہوں سے اجتناب)	143	خَوَاطِرُ
168	چرنا مور پرہیزگار	144	حرام غذا والا الہام اور وسوس میں فرق نہیں کر سکتا:
169	ورع کی دو قسمیں	144	عِلْمُ الْیَقِیْن، عِیْنُ الْیَقِیْن اور حَقُّ الْیَقِیْن
169	تین مشکل کام	145	وَإِدُّ
173	الزُّہْد (دنیا سے کنارہ کشی)	145	شاہد
173	زہد کی تعریفیں	146	بص
173	مفہوم زہد میں اقوال صوفیہ	147	رُوح
174	مفہوم زہد میں صوفیہ کا اختلاف	147	سِرّ
175	تین چیزیں زہد کیلئے ضروری	148	توبہ
176	زہد تین طرح کا	148	لفظ توبہ کی تشریح

207	اور اس کے عیوب کا ذکر)	178	الصَّمْتُ (خاموشی)
211	الخسَد (کسی کی نعت دیکھ کر جل جانا)	179	خاموشی کے دو اقسام
211	ہم برائی کی جز تین چیزیں	183	الْخَوْف (خوف)
213	العینۃ (چغنی رن)	183	مراتب خوف
215	القنَاعۃ (اپنے حصہ پر صبر کرنا)	184	خوف کی اقسام
218	التَّوَكُّل (توکل و بھروسہ)	187	بے دین ہونے پر دل سے قرآن صاف ہو گیا
219	متوکل کی تین علامات	189	الرحاء (امید)
221	توکل کے تین درجے	189	رجاء کا مطلب
225	فقیر تین طرح کے ہوتے ہیں	189	رجاء اور تمنیٰ میں فرق
	تسبیح (ضائع کرنا) اور تقویٰ فیض (اللہ پر بھروسہ) میں	190	"رجاء" کی اقسام
225	فرق	191	اللہ کے بننے کی وضاحت
228	الشُّكْر (شکر)		آتش پرست کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر
228	حقیقت شکر کیا ہے؟	191	اسلام
229	اقسام شکر	193	ابراہیم بن ابراہیم کا تہ طواف
229	شکر اور شکر کے مفہوم میں فرق	193	شراب خوروں کی بخشش کا سامان
231	چار چیزوں کا وہی نتیجہ نہیں بنتا	194	بھروسے سے لوگوں کی نفرت اور اس پر نوازش الہی
233	الیقین (یقین)	196	الْخَوْن (غم)
234	معرفت نسب سے پہلے مقام	196	وضاحت حزن
234	شرط معرفت		الْخَوْع وَتَرْك الشُّهُو بھوک اور اس کی خواہش
234	یقین کی تین علامات	198	کارت (کارت)
235	یقین الیقین کی علامات	200	باشرع پیر مرید کی کسی کام میں پہل، بے ادبی
235	مکاشفۃ یقین قسم	201	الْخُسُوع وَالتَّوَضُّع (ہم جزی و انکساری)
235	مکاشفۃ کا تعارف	201	خسوع اور تواضع کا تعارف
236	یقین کی پانچ تالیف نعت	206	نفس کی تحقیر پر حضرت ابراہیم بن ابراہیم کی خوشی
237	یقین کے تین مراتب		مُحَالَّةُ النَّفْسِ وَذِكْرُ غُيُوبِهَا (مخافت نفس)

262	استقامت کے درجات	238	الصَّبْر (صبر)
264	الإخلاص (خوص)	238	اقسام صبر
264	تین باتوں میں خلوص دل کی شدید ضرورت	238	مشکل صبر
264	وضاحت اخلاص میں حدیث قدسی	239	صابر تین اقسام
265	علامات اخلاص	243	عابد اور عاشق کے صبر کا فرق
266	لحہ بھر میں طویل ستر حضرت سہل	244	المراقبة (نظر میں رکھنا)
267	المصدق (سچائی)	244	مراقبہ کا تعارف
267	صدیق اور کذاب کون؟	245	ایک استاد کی ایک شاگرد پر نظر کی وجہ
267	لفظ صادق کی تحقیق	247	الرضا (رضامندی)
268	اری مرجہ و توبہ ہیا مرگئی	248	رضائے دو قسم
269	صادق کیلئے تین ضروری باتیں	249	علامات رضا
271	الحیاء (برائی پر گھٹن)	252	العزوبیۃ (بندہ ہونے کا احساس کرنا)
273	حیا کی اقسام	252	سات افراد پر سایہ رحمت خداوندی
273	بدبختی کی علامات	254	اظہار عبودیت کے تین مقام
275	الحریۃ	254	علامات عبودیت
276	”حریت“ کے بارے میں مشائخ کے اقوال	256	الإرادة (عزم کرنا)
277	الدُّخْر	256	لفظ ”ارادہ“ کا مفہوم اور وجہ تسمیہ
277	اللہ کا ذکر	256	لفظ مرید کی وضاحت
277	اقسام ذکر	257	حقیقت ارادت
277	ذکر و نایت کا منشور ہے	258	مرید کیلئے تین لازمی امور
279	ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں	259	مرید اور مراد میں فرق
260	امیر محمدیہ کے بغیر اللہ نے کسی امت کو یاد کرنے کا	260	حضرت جنید کے نزدیک مرید اور مراد میں فرق
279	وعدہ نہیں فرمایا	261	الاستقامۃ (جم کر کام کرنا)
279	ذکر سے عزرائیل کا مشورہ	261	استقامت کیا ہے؟
280	تین چیزوں میں مٹھائی کی تلاش	261	استقامت کے تین درجے

- 281 وں کا اللہ کے چارناموں میں سے ایک سے تعلق 315
- 281 مرتبہ ولایت کے درمیان ولی کی خوراک 315
- 282 ولی کی طرح کی پہچان 315
- 282 فانی فی اللہ کا مقدم 316
- 283 حقیقی ولی کے نقص نکالنا اللہ سے دوری کا سبب ہے 316
- 284 ولی خزن و خوف کیوں نہیں رکھتا؟ 316
- 285 الدعاء 317
- 287 اللہ سے تعلق کے کئی طریقے 317
- 287 دعا کرنا افضل یا راضی پر مضار ہوتا؟ 318
- 288 چور سے بچنے کیلئے دعا کا اٹھیا اور مجرب دعا 319
- 289 آداب دعا 320
- 296 شرائط دعا 320
- 297 واپسی نظر کا کامیاب وظیفہ 321
- 299 الفقیر 324
- 299 فقراء انبیاء سے ۵۰۰ سال قبل جنت میں 324
- 299 فقیر رازدار الہی 324
- 301 شیطان تین مقامات پر اظہار خوشی کرتا ہے 325
- 307 فقیر کی پہچان تین چیزیں 326
- 307 حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کس نکالتے 327
- 309 جو ہریت انسان وجہ؟ 327
- 312 چار نمایاں صوفیہ 328
- 312 مالدار کی وجہ سے کسی کے آگے جھکنا دین کا نقصان 329
- 312 فقیر کے لئے چار چیزیں لازم 329
- 313 فقیر رضی اللہ عنہ 330
- 314 التصوف 333
- وکر سے شیطان بچھاڑ دیا جاتا ہے
- وکر کے خون سے زمین پر اللہ لکھا گیا
- الْفُتُوَّة (دیری سے سخاوت و کرم)
- فتوت کا تعارف
- مجوسی ایمان لے آیا
- فتوت کا کمال
- عجیب دلیر نوجوان
- الْفَرَاغَة (دل سے بات نہ جھلینا)
- فراست کیا ہے؟
- مستطیع، متوسم اور متفرس لوگ
- دل کی بات پر اطلاع
- الْمُخْلِق
- مومن سے تین چیزیں چھین گئیں
- غصہ آئے تو کیا کرے؟
- تین نمایاں چیزیں
- حضرت ابراہیم بن ادھم، پیشل اخلاق
- الْجُودُ وَالسَّخَاءُ (عطاء و بخشش)
- الْمُعِيزَة
- منہوم غیرت
- غیرت کے دو قسم
- الْوَلَايَة
- لفظ ”ولی“ کی وضاحت
- ولی کی بنیادی شرط
- کیا ”ولی“ اپنی ولایت جانتا ہوتا ہے؟
- اللہ تعالیٰ ولی کو درپردہ کیسے رکھتا ہے؟

354	1- توحید الحق للحق	333	صوفی، صوفیہ، متصوف اور متصوفہ کہنے کی وجہ
354	2- توحید الحق للحق	333	لفظ صوفی کی بہترین تحقیق
354	3- توحید الحق للحق	334	تصوف کیا اور صوفی کون؟
355	توحید سے واقفیت کے پانچ اصول	334	تصوف میں تین خصلتیں
358	عقیدۃ وحدۃ الوجود بزبان جنید رحمہ اللہ	338	الاذب
358	أَخْوَالَهُمْ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الدُّنْيَا	338	ادب اور ادیب کا تعارف
359	(دنیا سے جانے کے بعد صوفیہ کے حالات)	343	أَخْجَاؤُهُمْ فِي السَّفَرِ (سفر میں ان کا طریقہ)
359	صوفیہ کی حالت نزاع کیسے ہوتی ہے؟	343	سفر کے بارے میں صوفیہ کے مقاصد
365	اللہ کے دوست مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں	344	صوفیہ کی اقسام سفر
366	الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ (معرفت الہیہ)	344	صوفیہ کی سفری حکایات
366	معرفت باللہ کا تعارف	345	حضرت مویٰ علیہ سلام کو سفر کا حکم
366	معرفت کے بارے میں اقوال مشائخ	346	سفر میں چار اوصاف ضروری
369	مرتے وقت عارف کی دو حسرتیں	346	سفر کا نام "سفر" رکھنے کی وجہ
369	معرفت کے تین ارکان	347	سفر میں ضروری سامان ساتھ لینا ضروری
370	ایک عارف عالم کے مقابلہ میں اپنے مرتبہ میں بڑھ کر	347	صوفیہ کے بارے لوگوں کے ذہن صاف کرنے کیلئے
370	بات کرتا ہے	349	سفر
370	عارف کے دل کی بات اللہ کہتا ہے	349	الصُّخْبَةِ (مل جل کر رہنا)
370	عارف اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے	349	1- مرتبہ میں بڑے سے صحبت
371	عارف کی تین علامتیں	349	2- کم مرتبہ سے صحبت
372	المحبة	349	3- ہم مرتبہ و ہم عمر سے صحبت
373	محبت کا تعارف	351	نفس کشی کا عجیب طریقہ
373	مفہوم محبت اور اس کے بارے میں مختلف اقوال	351	حضرت ابراہیم بن ادھم مرید سے تین شرطیں کرتے
374	بندہ کی اللہ سے محبت کا مفہوم	353	التَّوَجُّد
374	لفت عرب میں محبت کا معنی	353	لفظ توحید کا تعارف
375	مشائخ صوفیہ کے نزدیک "محبت" کا مفہوم	354	تقسیم توحید

393	رحمت حاصل کرنے کے لئے فقیر کے لئے تین مواقع	376	عشق کیا ہے؟
393	1- حالت سماع میں	377	ابن عطاء نے محبت کی ثبوتی لگائی
393	2- کھانا کھاتے وقت	378	محبت کا راپرندہ
393	3- علمی باتیں کرتے وقت	379	محبت ستر سال عبادت سے بڑھ کر
394	سماع میں تین چیزوں کی ضرورت	381	محبت میں روح اور بدن ختم کرنا ہوتے ہیں
394	سماع کی دو قسمیں	382	الشوق
394	کم سے کم قوالی والے لوگ	382	شوق اور اشتیاق میں فرق
395	سماع میں صوفی پر وجد کیوں؟	384	محبت الہی میں مست معروف کرنی
395	ابو عثمان حیری کے مطابق سماع کے تین اقسام	385	جنت تین شخصوں کا شوق رکھتی ہے
396	حضرت بندار کے ہاں سماع تین قسم	385	حفظ قلوب المشائخ و تزك الخلاف
396	اہل تصوف کے تین طبقے	386	علیہم
396	ابناء حق	386	(دلہائے مشائخ کی پاسداری اور ان کی مخالفت سے
397	قرآن سننے پر وجد کیوں نہیں آتا؟	386	ممانعت)
398	حضرت یعقوب کی بیٹائی کیسے واپس ہوئی؟	386	استاد پر "کیوں" کہہ کر اعتراض بے ادبی ہے
399	لڑکی کی آواز پر فقیر کیوں مرا	384	اپنے مشائخ کی دلدادہی لازم ہے
401	حوروں کے گانے سے جنتی درختوں میں پھول	384	بے ادبی کی سزا
401	سماع میں ہر عضو کی خوراک	388	منصور کو سزا کی وجہ
402	سماع سننے والوں کی اقسام	389	السماع
402	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم ﷺ پر درود	390	اکابر سماع سنتے رہے
402	پڑھنے کا حکم	390	حضرت امام شافعی حرام نہیں فرماتے
402	انیس اور ابو الحارث اولاسی رحمہ اللہ	391	دو آوازوں پر لعنت
403	تحرافات الاولیاء (کرامات اولیاء)	392	قرامت داؤدی
403	جواز کرامت کی دلیل	392	سماع میں اضطراب کی وجہ
403	کرامت پر دلیل	393	سماع کس کے لئے حرام اور کس کے لئے جائز؟
403	معجزہ و کرامت میں فرق	393	تین چیزیں انسان کیلئے ضروری

414	کرامت فقیر	404	معجزہ و کرامت میں ایک اور فرق
414	کرامت احمد بن عطاء روز باری		معجزہ و کرامت کے بارے قاضی ابوبکر اشعری کی
414	کرامت حضرت ابوسلیمان خواص	404	وضاحت
414	کرامت حضرت ابوالحسن نوری	404	کرامت کیا چیز ہے؟
415	کرامت حضرت ابو جعفر حداد	404	کیا ولی اپنی ولایت کا علم رکھتا ہے؟
415	کرامت حضرت ابوالحسن نوری	405	کیا کرامت کا ظہور ضروری ہوتا ہے؟
415	کرامت ابو تراب نخشی		ان لوگوں کا جواب جو کہتے ہیں کہ ولی اپنی ولایت نہیں
415	کرامت حضرت ابوعلی سندی	405	جانتے
416	پانی سونے چاندی کی سلاخیں بن گیا	405	ولی کے ہاتھوں کرامت کا ظہور تسلیم کرنا واجب ہے
416	حیرت انگیز چڑیا	406	کیوں نبی سے بڑھ سکتا ہے؟
416	مہر شریعت کے بغیر علم حقیقت کفر تک پہنچا دیتا ہے	408	قرآن سے ثبوت کرامت
416	حقیقت بغیر شریعت باعث کفر	409	تین شخص گو میں بولنے لگے تھے
417	کرامت حضرت خیر النساء	410	حدیث غار
	انار نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے اپنے چکانہ رکھانے کو	411	کرامت ابن عمر رضی اللہ عنہما
419	کہا	411	کرامت حضرت علاء الحضرمی
419	حضرت جابر رجبی نے شیر پر سواری کی	411	لاٹھی سے روشنی
419	حضرت عبدالرزاق بن حمام حضرت خضر سے بڑھ کر	412	بیالہ کی تسبیح
420	حضرت یحییٰ ہوا میں اڑتے		۴۰ دن صدق دل سے دنیا کو ترک کرنے سے کرامتوں
420	حضرت ابو عمر اصطخری دو دروازے جواب دیتے	412	کا ظہور
420	ایک فقیر اور اچانک روشنی	412	بادل نے حکما باغ سیراب کیا
420	منیٰ ستہ بن گئی	412	کرامت حضرت بہل بن عبداللہ
421	یہودی کے اپنے بپ جل گئے یمن ولی کے نہیں ج	413	کرامت ابوالخیر تینانی
421	حضرت فضیل بن عیاض کافر مان پہاڑ پلنے لگا	413	ولی درندوں پر غالب
430	حضرت ابوالحسن جرجانی رحمہ اللہ کی کرامت	413	کرامت حضرت جعفر خلدی
430	حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کی کرامت	413	کرامت احمد طبرانی

431	راہ سلوک میں چمنے کے لئے ہر ایک کو توبہ کرنا ضروری	حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ کی کرامت
431	ہوتی ہے	حضرت محمد بن سناک رحمہ اللہ کی کرامت
435	مرید کسی سے مخالفت نہ رکھے	کرامت احمد بن عطاء
436	مرید دنیاوی تعلقات میں کمی کرے	کرامت ابوزرغہ جنبی
436	حصری کو حضرت شبلی کی ہدایت	کرامت معروف کرخی
437	مرید دنیاوی ہر رو کاوث دور کر دے	رُؤْيَا الْقَوْم (صوفیہ کے خواب)
437	فترۃ اور وقفہ میں فرق	حقیقت خواب
438	آداب مرید	خواب کیسے آتی ہے؟
438	مرید کے لئے خطرناک کام	نیند کی اقسام
440	مرید کے لئے سب سے ضروری کام	نیند بہتر یا بیداری
440	شیخ پر کیا لازم ہے	حضرت ربیع بن خثیم عبادت میں کھڑے ستون معلوم ہوتے
440	مرید کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز	مفادات نیند
440	شیخ کی تلاش کے لئے ہجرت کرنا	دل زندہ رکھنے کے لئے دعائے نبوی
441	معرفت الہیہ ج سے مقدم ہے	انگوٹھی پر کندہ کرانے کی دعا
441	شیخ کی خدمت میں حاضری کا طریقہ	الْوَصِيَّةُ لِلْمُرِيد (مریدوں کو ہدایات)
449	مرید نوخیز بچوں میں بیٹھنے سے گریز کرے	مرید کا ابتدائی قدم
449	نقصان حسد	امام احمد بن حنبل اور شہان راہی کا واقعہ
450	سماع کے آداب	فقہ ابو عمران اور شبلی رحمہ اللہ
450		ابوالعباس بن سرتج اور حضرت جنید کا واقعہ
450		حضرت جنید اور عبداللہ بن سعید کا واقعہ
451		علم تصوف سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے
451		علم شریعت کی ضرورت
451		مرید کے لئے شیخ کی ضرورت
451		پیر کے بغیر انسان بے پھل درخت جیسا ہوتا ہے

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کے دین متین کی خدمت جس صورت میں بھی ممکن ہو باعثِ سعادت دارین ہوتی ہے اور ایک ایماندار کے لئے یہی کچھ حاصلِ زندگی ہوتا ہے۔

دنیا میں بے شمار کام ایسے ہیں جو باعثِ سعادت بن سکتے اور بنتے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہے وہ شخص، مرد ہو یا خاتون، بچہ ہو یا بوزھا، امیر ہو یا غریب، تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ جو کسی بھی باعثِ سعادت کام میں دخل ہو جاتا ہے۔ ان تمام باعثِ سعادت کاموں میں سرفہرست دینی کام ہے یعنی خدمتِ قرآن حدیث اس کام کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو بے مقصد شمار ہو۔

الحمد للہ ملک بھر میں ایسے ان گنت حضرات موجود ہیں جو اس فرضِ منصبی کو نبھانے میں شب و روز ایک کئے ہوئے ہیں۔ گر ملک میں کچھ دینی چاشنی دکھائی دیتی ہے تو اس کی بناء انہی لوگوں کی سعی مشکور ہے۔ اس وقت تفسیر قرآن پر کام ہو رہا ہے احادیث پر تیزی سے تحقیق و تدقیق جاری ہے اور پھر اسلام کے ان دو ماخذ ہائے لایزال و تاثیر کی رہنمائی میں عقائد فقہ، تاریخ اور تصوف وغیرہ پر مسلسل اور بڑھ چڑھ کر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ کسی کے پاس دین سے عدم واقفیت کی کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔

آپ کا یہ ادارہ ”پیغام القرآن“ بھی اللہ کے فضل و کرم سے خدمتِ اسلام کے لئے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے۔ انشاء اللہ فقری برادران مستقبلِ قریب میں آپ کے سامنے نایاب گوہر ہائے اسلام پیش کرنے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔

اولیاء اللہ نے راہِ حق کے متلاشیوں کی راہنمائی کے لیے متعدد کتابیں لکھی ہیں جن سے اب تک خلقِ خدا روحانی فیوض و برکات حاصل کرتی رہی ہے ان کے کہے ہوئے الفاظ سے راہِ حق کے متلاشیوں نے سلوک کی منازل کو طے کیا۔ سردست ہم شہیر آفاق امامِ قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصوف کی اہم کتاب ”رسالہ قشیریہ“ کا نہایت سلیس اور عمدہ ترجمہ پیش کر رہے ہیں جو انشاء اللہ ہماری مدد و راز کی خواہش کا عکاس ہوگا۔ مترجم نے پوری کوشش کی ہے کہ ترجمہ نہایت آسان لفظوں میں کیا جائے۔ مترجم کی سادگی کی طرح ممکن حد تک نہایت

سادہ ہے۔

اس کتاب کے موضوعات بہت آسان فہم ہیں۔ کتاب کی ابتداء میں صوفیاء کے عقائد کو قرآن اور حدیث سے سمجھا گیا ہے پھر تصوف کی اصطلاحات کو بیان کیا گیا اور بزرگوں کے حالات بھی دیئے گئے ہیں۔ کتاب کا طرز بیان انتہائی آسان فہم و دلکش اور عمدہ ہے۔ باب کا آغاز قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں پھر شیوخ کے اقوال اور افعال سے اسے مزین کرتے ہیں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ اس ترجمے کو قبول فرمائے اور اس کی ذات ہم سے ایسے کام کرواتی رہے۔ آمین

والسلام

محسن فقری

ادارہ پیغام القرآن

اظہار مقصد

برادرانِ گرامی! علمائے تصوف، علومِ الہیہ و نبویہ سے متعلق علوم کے درجات میں تیسرے اور اعلیٰ درجے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے درجہ میں محدثین، دوسرے میں فقہاء اور تیسرے درجے میں یہ اہل حقائق لوگ آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلوق سے متعلق علوم سے انہی تین طبقات کا تعلق ہے اور ہر ایک طبقہ اپنے اپنے فرائض منصبی بلا کم و کاست نبھاتا چلا آ رہا ہے اور انشاء اللہ نبھاتا چلا جائے گا۔ محدثین حضرات نے حتی المقدور سرور کو نمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث تلاش کرنے میں کوتاہی روا نہیں رکھی خواہ انہیں میلوں ہی کا سفر کیوں نہ کرنا پڑا ہو اور خواہ کسی بھی دشواری سے گزارنا نہ پڑا ہو، فخر اہم اللہ خیر۔ یہ ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے تو فقہاء کے سامنے آ جاتا ہے۔ فقہاء کرام تمام ذخیرہ احادیث سامنے رکھ کر خدا وادو صلاحیتوں کے بل بوتے پر اس میں غور و فکر شروع کیا، ایک ایک حدیث پر توجہ دی، اس کے ہر پہلو پر نظر دوڑائی اور پورے ذخیرہ احادیث کو کتاب اللہ کے سامنے رکھ کر پرکھنا شروع کیا اور قرآن کو امت کے لئے قابل عمل بنانے کے سعی شروع کی، آیات قرآنیہ کی وضاحت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان کرتے چلے گئے، اسی دوران ان کے سامنے بے شمار ایسی احادیث بھی آئیں جو خود باہم متصادم اور قرآن سے بظاہر ٹکرائی تھیں چنانچہ ان پر کبار حضرات نے تصادم کے حل کے لئے ایسے اصول مرتب کر دیئے جن کی بناء پر یہ تصادم کا فور ہو گیا اور قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لئے قابل عمل بن گیا، فقہاء نے اس سلسلے میں جو کوششیں کیں اور لائق تحسین و محیر العقول کارنامے سرانجام دیئے، اس کی اہمیت کا اندازہ بہت عرصہ قبل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ **فَقِيْهُ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ** (ایک ہزار عبادت گزار کے مقابلے میں ایک فقیہ شخص شیطان پر بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے) فخر اہم اللہ خیر۔

مقبولانِ بارگاہِ خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو طبقات کے بعد طبقہٴ صوفیہ کا مقام آتا ہے، یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین علوم میں سے دو قابل عمل علوم سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اسرار کی واقفیت کی بناء پر اہل حقائق شمار ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق سرور کو نمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور انہی کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے **رَبُّ اَشْعَثَ اَغْبَرُ مَدْفُوْعٌ بِالْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَا بَرَّهٗ** (بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے بال بکھرے ہوں گے، غبار آلود ہوں گے، لوگوں کے دروازوں سے انہیں دھکے تک دیئے جائیں گے لیکن اگر یہ اللہ کو کسی بات کی قسم دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ قسم پوری فرما دے گا)۔

پیش نظر کتاب ”رسالہ قشیریہ“ میں اسی علم تصوف کا ذکر ہے اور اسی پر کبار طبقے کا ذکر ہوا ہے یہ رسالہ روئے زمین پر پڑھا

جانے والا ہے اور ہزاروں سے زیادہ عرصہ گزرا کہ اپنا سکھ جمائے ہوئے ہے ادارہ پیغام القرآن والوں نے اس کے ترجمہ کی فرمائش کی تو میں زیر پا رسا آگیا لیکن اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اپنے باکرامت استاذ گرامی حضرت فقیہ اعظم مفتی ابوالخیر محمد نور اللہ نعمی رحمہ اللہ (صاحب فتاویٰ نوریہ) کے روحانی اکتساب کے سہارے ترجمہ شروع کر دیا جو الحمد للہ اٹھائیس دنوں میں مکمل ہو گیا۔ آپ اس رسالہ کو مدینہ منورہ میں قیام کے دوران پڑھاتے رہے تھے اور میرے یقین کے مطابق اس طبقہ سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ **نَوَ الرَّحْمَةُ مَرْقَدُهُ**۔

حضرت قشیری رحمہ اللہ کے قدرے حالات کے لئے میں نے حضرت فقیہ اعظم کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ مفتی محمد محبت اللہ نوری مدظلہ سے درخواست کی تو انہوں نے بے حساب مصروفیات کے باوجود نہایت اشتیاق دکھاتے ہوئے مستند حالات تحریر فرما دیئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور ان کی علمی، تحریری و تقریری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

جناب عالم فقری صاحب کے صاحبزادگان بالخصوص محمد محسن صاحب سے پر امید ہوں کہ ترجمہ کو خوبصورت طور پر شائع کریں گے۔ رسالہ کا ہر ذی ہوش قاری اسے پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے مقبول بارگاہ خدا اور رسول کا شرف حاصل کر سکے گا۔ انشاء اللہ۔

شاہ محمد چشتی سیالوی

(فاضل درس نظامی)

محکمہ محمود پورہ قصور

0492772040

27 مارچ 2007ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امام قشیری --- ایک تعارف

چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں جن باکمال مشہیر کا دنیا نے علم و فضل میں نام روشن ہوا، ان میں امام قشیری علیہ الرحمہ کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔۔۔ علوم و فنون میں جامعیت و مہارت، تصوف و طریقت اور باطنی و روحانی امور پر عبور، ذکاوت و فطانت، متہنجی اور دقتداری میں اپنی نظیر آپ تھے۔۔۔

نام و نسب

نام نامی، اسم گرامی ”عبدالکریم“، کنیت ”ابوالقاسم“ اور لقب ”زین الاسلام“ ہے۔۔۔
آپ کے ہم عصر خطیب بغدادی (۳۶۳ھ) نے نسب یوں بیان کیا ہے۔
”عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ هُوَازِنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو الْقَاسِمِ الْقَشِيرِيُّ
الرَّيْسَابُورِيُّ“۔۔۔ [۱]

ذہبی (۷۴۸ھ) نے آپ کو امام، زاہد، قدوہ، استاذ، صوفی اور مفسر کے القاب سے یاد کیا ہے۔۔۔ [۲]
آپ کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے خراسان کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے تھے [۳] خراسان کا دار الحکومت نیشاپور تھا، اس کے قریب استوانامی ایک بڑا قصبہ تھا، جس میں ربیع الاول ۳۷۶ھ میں آپ کی ولادت ہوئی [۴] اسی نسبت سے آپ کو نیشاپوری کہا جاتا ہے اور قشیر بن کعب سے منسوب عرب کے ایک بڑے قبیلے سے خاندانی تعلق کی بنا پر قشیری کہلائے۔۔۔ [۵]
آپ والد کی جانب سے قشیری اور والدہ کی جانب سے سلمیٰ [۶] ہیں۔۔۔ آپ کے ماموں ابو عقیل سلمیٰ علاقہ استوا کے سرکردہ زمینداروں میں سے تھے۔۔۔ [۷]

تعلیم و تربیت

امام ابوالقاسم قشیری علیہ الرحمہ کے سر سے باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، چنانچہ آپ ابوالقاسم الیمانی کے پاس جانچنے اور ان سے ادب اور عربی زبان پڑھی، اسی طرح دیگر حضرات سے بھی استفادہ کیا۔۔۔ [۸]
بچپن ہی سے حس طبع واقع ہوئے، انھوں نے دیکھا کہ صومت کی طرف سے گاؤں پر بھاری ٹیکس (لگان) عائد ہے، جس سے زمین دار اور علاقہ کے لوگ پریشان ہیں، تو آپ نے یہ عزم کریا کہ نیشاپور جا کر حسب میں مہارت حاصل کروں گا اور محکمہ استیفاء میں

ملزمت اختیار کر کے گاؤں والوں کو بھاری گان سے نجات دلاؤں گا۔۔۔ چنانچہ آپ نیشاپور جا پہنچے۔۔۔ [۹]
گھر سے دنیوی مفاد کے لیے نکلے تھے، تب انھیں دنیا داروں سے میل جول رکھنا پسند تھا [۱۰] مگر منشاء الہی یہ تھا کہ انھیں دین کا امام بنایا جائے، چنانچہ نیشاپور پہنچے تو اٹھ قادیانوں کے جلیل القدر عالم، امام اور صاحب کشف و کرامت بزرگ، شیخ ابوعلی حسن بن علی الدقاق نیشاپوری (م ۴۰۶ھ) کی مجلس سے گزر ہوا، شیخ دقاق کا اثر آفرین کلام دس میں یوں گھر کر گیا کہ حساب کیجئے اور سرکاری ملزمت کا خیال چھو گیا۔۔۔ [۱۱]

شیخ ابوعلی دقاق نے اپنی فراست سے ان میں نجابت کے آثار ملاحظہ کیے تو اپنی بلند ہمتی سے انھیں اپنا گرویدہ بنالیا۔۔۔ [۱۲]
چوں کہ تصوف و طریقت کی اساس شریعت ہے، اس لیے شیخ نے حکم دیا کہ پہلے دینی علوم حاصل کرو، چنانچہ آپ کے مشورہ سے قشیری، ابو بکر محمد بن ابو بکر طوسی کے درس میں شامل ہو گئے اور ان سے فقہ پڑھی، علم اصول کے ماہر امام استاذ ابو بکر بن فورک سے علم اصول میں مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ ان کے تلامذہ میں اپنے علم و فضل کے لحاظ سے سب سے ممتاز مقام حاصل کیا۔۔۔ اصول فقہ بھی انھی سے پڑھا۔۔۔ ابن فورک کی وفات کے بعد استاذ ابو اسحاق اسفرائینی کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے، کافی دن گزرے تو استاذ نے محسوس کیا کہ قشیری صرف درس سنتے ہیں، علمی افادات کو ضبط تحریر میں نہیں لاتے، اس طرح تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔۔۔ ایک دن امام قشیری کو سمجھایا کہ یہ علم محض سماعت سے حاصل نہیں ہوتا، اسے جب تک ضبط تحریر میں نہ لایا جائے، محفوظ نہیں رہتا۔۔۔ یہ سنتے ہی قشیری نے جو کچھ استاذ ابو اسحاق سے سنا تھا، من و عن ان کے سامنے دہرایا، تب استاذ پر ان کی علمی لیاقت، مقام و مرتبت اور قدر و منزلت آشکار ہوئی اور فرمایا:

”مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو، تمہیں شریک درس ہونے کی حاجت نہیں ہے، میری تصانیف

کا مطالعہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔۔۔

امام قشیری نے اپنے دونوں اساتذہ امام اسفرائینی اور ابن فورک کے طریقوں سے رہنمائی لے کر ایک جامع طریق وضع کیا، اس کے بعد آپ نے قاضی ابو بکر بن طیب کی کتب کا مطالعہ کیا۔۔۔ [۱۳]

امام قشیری عمائد میں اشعری (حضرت ابو الحسن اشعری کے پیروکار) تھے اور فقہ میں شافعی ائمہ تھے، جیسا کہ ان کے معاصر خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں:

وَ كَانَ يَعْرِفُ الْأَصُولَ عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ وَالْفُرُوعَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ۔۔۔ [۱۴]

بیعت

امام قشیری دیگر اساتذہ سے مستفیض ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ ابوعلی دقاق کی مجلس میں بھی باقاعدہ شریک ہوتے رہے اور یوں علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طریقت و تصوف اور معرفت و حقیقت کی منازل بھی طے ہوتی رہیں اور ظاہری علوم سے فراغت کے بعد فقر و درویشی کی راہ اختیار کی۔۔۔ شیخ دقاق کے دست حق پرست پر بیعت تھے [۱۵] اپنے شیخ کی زبانی اپنا سلسلہ طریقت بیان کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں:

كَانَ الْأَسَازُ أَبُو عَلِيٍّ يَقُولُ. أَخَذْتُ هَذَا الطَّرِيقَ عَنِ النَّصْرِ أَبَا ذِيٍّ وَ النَّصْرِ أَبَا ذِيٍّ عَنِ الشَّيْبَلِيِّ
وَ الشَّيْبَلِيِّ عَنِ الْجُنَيْدِ وَ الْجُنَيْدُ عَنِ السَّرِيِّ وَ السَّرِيُّ عَنِ مَعْرُوفِ الْكُرْخِيِّ وَ مَعْرُوفُ
الْكُرْخِيِّ عَنِ دَاوُدَ الطَّائِنِيِّ وَ دَاوُدَ الطَّائِنِيِّ لَقِيَ التَّابِعِينَ --- [۱۶]

”استاذ ابو علی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے طریق تصوف نصر آبادی سے حاصل کیا، انھوں نے شبلی سے، ابوبکر
شبلی نے جنید بغدادی سے، جنید بغدادی نے سری سقطی سے، انھوں نے معروف کرخی سے اور معروف کرخی
نے داؤد طائی سے حاصل کیا، جب کہ داؤد طائی کی ملاقات تابعین سے تھی۔“ ---

شیخ و مرشد کا ادب

امام قشیری کو اپنے شیخ و مرشد سے بڑی عقیدت و محبت تھی، رسالہ قشیریہ میں ان کا ذکر و الہانہ انداز میں کرتے ہوئے ہر جگہ
ان کے ساتھ استاذ کا اضافہ کرتے ہیں۔ ---

فقروہ رویشی کی راہ میں ادب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، منقول مراد تک وہی پہنچتے ہیں جو ادب آشنا ہوں، جب کہ بے ادب ہٹنی
دروہانی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ --- امام قشیری نے بھی صاحبان طریقت کی راہ اپناتے ہوئے پاس ادب ہمیشہ لازم رکھا۔ --- چنانچہ شیخ
سے عقیدت کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”ابتدائی دور میں جب بھی شیخ کے ہاں جانے کا ارادہ کرتا، اس دن روزہ رکھتا، پھر غسل کر کے حاضر خدمت
ہوتا۔ --- بار بار ایسا بھی ہوا، مدرسہ کے دروازے تک پہنچ جاتا مگر شرم و حیا کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکتا اور وہیں
سے لوٹ آتا اور اگر کبھی ہمت کر کے اندر داخل ہو جاتا تو بدن پر کچکی کی کیفیت طاری ہو جاتی، ایسے میں اگر
مجھے سوئی بھی چھو دی جاتی تو شاید اسے محسوس نہ کر پاتا۔ --- اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یا کسی اشکال کے
بارے میں استفسار کرنا ہوتا تو حاضری کے وقت لب کشائی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، شیخ و مرشد از خود ان مسائل
کی تشریح فرما دیتے۔ --- یہ معاملہ میرے ساتھ کئی بار ہوا، میں اکثر سوچا کرتا کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ اس
وقت اپنی مخلوق کی طرف کوئی رسول بھیج دے تو کیا میرے لیے اس سے بڑھ کر تعظیم ممکن ہوگی؟ میرے تصور
میں بھی یہ بات نہ آتی کہ ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے۔“ --- [۱۷]

امام قشیری پر ان کے شیخ استاذ ابوعلی دقاق کی خاص نظر عنایت تھی، روحانی قرب کے علاوہ رشتہ داری کا تعلق بھی ہو گیا، شیخ دقاق نے
ان کی لیاقت و قابلیت کے پیش نظر اپنی صاحبزادی فاطمہ کا عقد قشیری سے کر دیا تھا [۱۸] حالاں کہ ان کے اپنے رشتہ داروں میں صالح
نوجوانوں کی کمی نہ تھی۔ --- [۱۹]

قشیری کہتے ہیں کہ اس قدر قرب کے باوجود کیا مجال کہ کبھی کسی قسم کے اعتراض کا دل میں خیال بھی پیدا ہوا ہو، یہاں تک کہ ان

کا وصال ہو گیا۔۔۔ [۲۰]

شیخ دق کی وفات کے بعد امام عبدالرحمن سلمیٰ کی صحبت اختیار کی، یہاں تک کہ اہل خراسان نے ان کے علم و فضل کی بنا پر انہیں
استاذ تسلیم کر لیا۔۔۔ [۲۱]

جامعیت

امام قشیری نے اکابر اساتذہ کی صحبت اور اپنی خدا داد ذہانت و قابلیت سے وہ کمال حاصل کیا کہ باید و شاید۔۔۔ وہ جامع شخصیت
کے مالک تھے، ان کی ذات میں اس قدر گونا گوں اور متنوع علوم و فنون جمع ہو گئے تھے کہ کسی فرد واحد میں اتنے علوم کا جمع ہو جانا بظاہر ممکن
دکھائی نہیں دیتا۔۔۔ وہ بلاشبہ اس شعر کے مصداق تھے:

لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ
أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِدٍ

”اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بعید نہیں کہ وہ تمام مخلوق کی خوبیاں ایک شخص میں جمع کر دے۔۔۔۔
حافظ ابن اثیر (م ۶۳۰ھ) ان کی جلالت شان یوں بیان کرتے ہیں۔

كَانَ إِمَامًا، فَقِيهًا، أَصُولِيًّا، مُفَسِّرًا، كَاتِبًا، ذَا فَضَائِلَ جُمَّةٍ۔۔۔ [۲۲]

”قشیری امام، فقیہ، اصولی، مفسر، کاتب اور گونا گوں اوصاف حسنہ سے متصف تھے۔۔۔

امام سبکی (م ۷۷۷ھ) رقم طراز ہیں:

كَانَ فَقِيهًا بَارِعًا، أَصُولِيًّا، مُحَقِّقًا، مُتَكَلِّمًا، سَيِّئًا مُحَدِّثًا، حَافِظًا، مُفَسِّرًا، مُقَنِّنًا، نَحْوِيًّا، لُغَوِيًّا،
أَدِيبًا، كَاتِبًا، شَاعِرًا، مَلِيحَ الْخَطِّ جَدًّا، شَجَاعًا، بَطَلًا، لَهُ فِي الْفُرُوسِيَّةِ وَاسْتِعْمَالِ السَّلَاحِ
الْأَثَارُ الْجَمِيلَةُ، أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ سَيِّدُ زَمَانِهِ وَقُدُوةٌ وَقَفِيَّةٌ وَبَرَكَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي
ذَلِكَ الْعَصْرِ۔۔۔ [۲۳]

”آپ یگانہ روزگار فقیہ، اصولی، محقق، متکلم، عالی مرتبت محدث، حافظ، مفسر، مقنن، نحوی، ماہر لغات، لغت و
زبان پر دسترس رکھنے والے ادیب، کاتب اور شاعر تھے، خط میں بہت خوب صورتی اور غلاست تھی، بہادر، دلیر،
گھڑ سواری اور اسلحہ کے استعمال کے ماہر تھے (اور اس سلسلے میں ان مٹ نقوش ثبت کیے) آپ کے ہم عصر
اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اپنے زمانہ کے سردار اور امام وقت تھے، اہل اسلام کے لیے ان کا وجود سراسر
باعث خیر و برکت تھا۔۔۔

الغرض علوم و فنون کا کوئی ایسا قابل ذکر شعبہ نہ تھا جس میں آپ کو ید طولی حاصل نہ ہو۔۔۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گواہی

امام قشیری کے معاصر اور طریقت و تصوف کے تان دار حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری قدس سرہ العزیز آپ کے علم و فضل کی جامعیت و ہنر گہریت کی یوں شہادت دیتے ہیں:

استاذ امام و زین الاسلام عبد الکریم ابو القاسم بن ہوازن القشیری رحمۃ اللہ علیہ اندر رماں خود بدیع بود و قدرش رفیع و منزلت بزرگ و معلوم است اہل رماں را از روزگار او و انواع فضلش اندر ہر فرد، وی را لطائف بسیارست --- [۲۴]

”استاذ و امام، زینت اسلام عبد الکریم بن ہوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں نادر الوجود اور رفیع القدر بزرگ ہیں، اہل زمانہ آپ کے علم و فضل، مقام و مرتبے اور محامد و منکبات سے پوری طرح آگاہ ہیں، ہر فن میں آپ کے بیان کردہ علمی لطائف و نکات بے شمار ہیں“ ---

قشیری کے ایک اور ہم عصر علی بن حسن ابراہیزی (م ۴۶۷ھ) اپنی تصنیف ”دمیۃ القصر“ میں بیان کرتے ہیں
خَارِجٌ فِی احْاطَتِهِ بِالْعُلُومِ عَلَى الْحَدِّ الْبَشَرِيِّ --- [۲۵]
”آپ کے علوم کا احاطہ کرنا انسانی بساط سے باہر ہے“ ---

فقر و تصوف

علوم ظاہری سے فراغت پا کر خدا فقر و تصوف میں قدم رکھا اور اپنے مشائخ کے طریقہ کے مطابق خلق خدا کی رہنمائی، تطہیر تقویٰ اور صفائے باطن کا فریضہ انجام دیتے رہے۔۔۔ آپ نے راہ تصوف پر گامزن ہونے والوں کی رہنمائی کے لیے، ایک رسالہ تصنیف کیا، جسے رسالہ قشیریہ کے نام سے شہرت دوام اور مقبولیت خاص و عام حاصل ہے۔۔۔ اس تصنیف میں آپ نے جہاں تصوف کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالی، وہیں بڑی شدت کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا کہ بغیر شریعت مطہرہ کی پاس داری کے، تصوف و طریقت کی کوئی وقعت نہیں ہے۔۔۔ فرماتے ہیں:

الشَّرِيعَةُ أَمْرٌ بِالْإِتِمَامِ الْعَبُودِيَّةِ وَالْحَقِيقَةُ مُشَاهَدَةُ الرَّبُّوبِيَّةِ فَكُلُّ شَرِيعَةٍ غَيْرِ مُؤَيَّدَةٍ بِالْحَقِيقَةِ فَغَيْرِ مَقْبُولٍ وَكُلُّ حَقِيقَةٍ غَيْرِ مُقَيَّدَةٍ بِالشَّرِيعَةِ فَغَيْرِ مُحْصُولٍ --- [۲۶]

”شریعت نام ہے حکم عبودیت کے التزام کا اور حقیقت نام ہے مشاہدہ ربوبیت کا۔۔۔ لہذا جس شریعت کو حقیقت کی تائید حاصل نہ ہو، وہ غیر مقبول ہے اور جو حقیقت شریعت کی پابند نہیں، لا حاصل ہے۔۔۔“

فقر و تصوف میں آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے یہی رقم طریقیں
وَأُنْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ التَّصَوُّفِ فِي رَمَانِهِ لِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَهْوَالِ وَالْمُجَاهِدَاتِ وَتَوْبِيَةِ

الْمُرِيدِينَ وَتَذَكِيرَهُمْ وَعِبَارَاتِهِمُ الْعَذَابِيَّةَ، فَكَانَ عَدِيمُ النَّظِيرِ فِي ذَلِكَ طَيِّبَ النَّفْسِ، لَطِيفَ
الْإِشَارَةِ، غَوَّاصًا عَلَى الْمَعَانِي --- [۲۷]

”(قشیری) اپنے زمانہ میں اقلیم تصوف کے بے تاج بادشاہ تھے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخت ترین ریاضت و
مجاہدہ کی ہمت ارزانی فرمائی، مریدین کی تربیت اور انھیں پند و نصائح کرنے اور عمدہ عبارتوں کے بیان میں
عدیم النظیر تھے۔۔۔ پاکیزہ نفس، نفس شارت و نکات کے ذریعے معانی کی تک پہنچ جانے والے نکتہ رس
تھے۔۔۔

آپ تصوف و طریقت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے کہ آپ کی نظر میں متاع دنیا کی کوئی حیثیت نہ تھی۔۔۔ رب کامل مولانا جامی رحمۃ
اللہ تعالیٰ علیہ (م ۸۹۸ھ) تحریر کرتے ہیں:

”صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں، میں نے ایک بار قشیری سے دریافت کیا کہ طریقت و تصوف میں آپ
کے ابتدائی احوال کیا تھے؟ فرمایا مجھے ایک باگھر میں کھڑکی کے لیے ایک پتھر کی ضرورت پڑی، جس
پتھر کو اٹھا تا وہ گوہر بن جاتا، میں اسے پھینک دیتا۔۔۔
حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں:

”اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک گوہر اور پتھر دونوں برابر تھے، بلکہ ایک لحاظ سے وہ پتھر کو گوہر سے بہتر سمجھتے
تھے۔۔۔ اس لیے کہ انھیں پتھر کی ضرورت تھی، گوہر سے دل چسپی نہ تھی۔۔۔“ [۲۸]

امام قشیری نے اپنی رضا کو رضائے الہی کے تابع کر دیا تھا، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری لکھتے ہیں کہ میں نے استاذ ابوالقاسم
قشیری کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

مردماں اندر فقر و غنا ہر کسی سخر گفته اند و خود را چیزی اختیار کرده و من آن
اختیار کنم کہ حق مرا اختیار کند و من را اندراں نگاہ دارد، اگر تو نگر دادم غافل نہ
باشم و اگر درویش خواہم حریص و معرض باشم --- [۲۹]

”فقر و غنا کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں، کسی نے ایک چیز کو اختیار کیا، کسی نے دوسری کو، لیکن میں وہ
چیز اختیار کرتا ہوں جسے اللہ میرے لیے اختیار کرے اور جس حال میں مجھے رکھے، اگر صاحب دولت بنائے تو
مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کرے اور اگر فقیر رکھے تو حریص و نافرمان ہونے سے محفوظ رکھے۔۔۔۔۔

موعظت

تھیں علم سے فراغت پا کر توحید تصوف کے ساتھ آپ نے وعظ و نصیحت کے ذریعے تبلیغ دین کا کام سرانجام دینا شروع

کیا۔۔۔ اس سلسلے میں آپ نے سنت نبوی پر عمل پیرا ہو کر اس قرآنی حکم کو اپنا رہنما اصول بنایا:

﴿وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾۔۔۔ [۳۰]

”اپنے رب کے راستہ کی طرف (لوگوں کو) بلائیے، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔۔۔“

اپنے شیخ حضرت ابوعلی دقاق کی حیات مبارکہ ہی میں مجالس وعظ کا آغاز کر دیا تھا۔۔۔ خود بیان کرتے ہیں

”میں مسجد المطرز میں وعظ کیا کرتا تھا، ایک بار ”نسا“ جانے کا ارادہ کیا، شیخ سے اجازت دیتے ہوئے

خیال آیا، کیا ہی اچھا ہو کہ میری عدم موجودگی میں شیخ میری جگہ وعظ فرما دیا کریں۔۔۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ

آپ نے از خود فرمایا:

”تمہاری جگہ میں وعظ کر دیا کروں گا۔۔۔“

کچھ دیر بعد مجھے حضرت کی علالت کی وجہ سے خیال آیا کہ ہفتہ میں دو دفعہ مجالس وعظ قائم کرنے میں آپ کو

تکلیف ہوگی، ایک ہی بار مجلس ہو جائے تو بہتر ہے۔۔۔ اس پر آپ نے مجھے فرمایا

”اگر دو دن نہ ہو سکا تو ہفتہ میں ایک دن وعظ کیا کروں گا۔۔۔“ [۳۱]

آپ وعظ میں اپنے زمانہ کے امام تسیم کیے جاتے تھے۔۔۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں

كَانَ ثِقَةً وَكَانَ يَقْضَىٰ وَكَانَ حَسَنَ الْمَوْعِظَةِ وَمَلِيحَ الْإِشَارَةِ۔۔۔ [۳۲]

”آپ ثقہ اور واعظ خوش بیان تھے اور نفیس اشارات و نکات بیان کیا کرتے۔۔۔“

سبکی لکھتے ہیں:

أَمَّا الْمَجَالِسُ فِي التَّلَکِیْرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ عَلَى أَنَّهُ عَدِيمُ النَّظِيرِ۔۔۔ [۳۳]

”آپ کی مجالس وعظ و نصیحت کے بارے میں آپ کے معاصرین کا اجماع ہے کہ آپ اس فن میں عدیم

النظیر تھے۔۔۔“

امام قشیری علیہ الرحمہ ایک بار مرو کے قاضی کی مجلس میں تشریف لے گئے۔۔۔ قاضی نے جوں ہی آپ کو دیکھا، اٹھ کھڑا ہوا اور

ہنا نکلیہ آپ کے بیٹھنے کے لیے پیش کیا، پھر کہا:

”لوگو! ایک سال میں حج کے لیے گیا، اتفاق سے اُس سال یہ امام کبیر بھی حج کے لیے گئے ہوئے

تھے۔۔۔ اس سال کو ”سنة القضاة“ کہا جاتا ہے، کیوں کہ اس سال دور دراز کے علاقوں سے چار سو قاضی

اور امام حج کو آئے تھے۔۔۔ وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ اتنے جمیل القدر علماء و ائمہ میں سے حرم میں خطاب کون

کرے؟ سب نے اس پر اتفاق کیا کہ استاذ ابوالقاسم قشیری ہی خطاب کے اہل ہیں۔۔۔ چنانچہ باتفاق آراء

حرم شریف میں خطاب کا اعزاز آپ ہی کو حاصل ہوا۔۔۔ [۳۴]
 امام ذہبی، استاذ قشیری کے ایک معاصر علی بن حسن البخاری کی کتاب دمیة القصر کے حوالے سے لکھتے ہیں۔
 قُلُوْ قَرَعِ الصَّخْرِ بِسُوْطِ تَحْذِيْرِهِ لَدَا بَ، وَ كُوْ رِبَطِ اِبْلِيسَ فِيْ مَجْلِسِهِ لِكِتَابِ [۳۵]
 ”اگر ان کی تقریر (کے تازیانہ تحذیر) سے پتھر بھی ٹکرائے تو موم بن جائے اور اگر شیطان ان کی مجلس میں
 باندھ دیا جائے تو تائب ہو جائے۔۔۔“

انہی خصوصیات کی بنا پر آپ کو کون خطابت و موعظت کا امام تسلیم کیا جاتا تھا۔۔۔ جیسا کہ امام یافعی (م ۶۸۷ھ) لکھتے ہیں
 اَمَّا مَجَالِسُ الْوُعْظِ وَ التَّدْكِيرِ فَهِيَ اِمَامُهَا الْمُنْفَرِدُ بِهَا [۳۶]
 ”آپ وعظ و نصیحت کی مجالس کے ممتاز و یگانہ امام تھے۔۔۔“

بحیثیت محدث

گزشتہ سطور سے واضح و ظاہر ہے، امام قشیری جملہ علوم و فنون میں یکہ و طاق تھے، ہر چند کہ تصوف و طریقت کے حوالے سے ان کا زیادہ شہرہ تھا، تاہم بحیثیت محدث بھی ان کا مقام ممتاز و منفرد تھا۔۔۔ انھوں نے احمد بن محمد بن عمر الخفاف، محمد بن احمد بن عبدوس المکی، ابو نعیم عبد الملک بن حسن اسفرائی، عبد الرحمن بن ابراہیم المزکی، محمد بن حسن بن نورک، حاکم ابو عبد اللہ بن البیج، محمد بن حسین علوی اور ابو عبد الرحمن سلمی ایسے اکابر محدثین سے حدیث کا سماع کیا۔۔۔ [۳۷]

علاوہ ازیں سفر حج کے موقع پر امام الحرمین کے والد شیخ ابو محمد الجونی اور مشہور محدث احمد بن حسین البیہقی اور دیگر فقہاء کی معیت میں حجاز مقدس اور بغداد معلیٰ کے جمیل القدر محدثین سے سماع حدیث کا موقع ملا۔۔۔ [۳۸]
 ۴۳۷ھ میں املاء حدیث کے لیے باقاعدہ مجلس کا آغاز کیا۔۔۔ [۳۹]

۴۳۸ھ میں بغداد کا دورہ کیا، اس سے کوئی گیارہ سال پہلے رسالہ تصنیف کر چکے تھے۔۔۔ آپ کی اس معرکہ الآراء تصنیف کی شہرت اکناف عالم میں پہنچ چکی تھی۔۔۔ بغداد اس وقت عروس البلاد اور مرکز علم و عرفان تھا۔۔۔ تشنگان علم اور صاحبان فضل کا یہاں جم غیر تھا۔۔۔ قشیری بغداد پہنچے تو طابان حدیث نے آپ کی طرف رجوع کیا۔۔۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں
 قَدِمَ عَلَيْنَا فِيْ سَنَةِ ثَمَانٍ وَ اَرْبَعِيْنَ وَ اَرْبَعِ مِائَةٍ، وَ حَدَّثَ بِبَغْدَادَ وَ كَتَبْنَا عَنْهُ وَ كَانَ ثِقَةً [۴۰]

”قشیری ۴۳۸ھ میں بغداد تشریف لائے اور حدیثوں کی روایت کی، ہم نے بھی ان سے حدیثیں لکھیں،
 آپ ثقہ تھے۔۔۔“

تلامذہ میں آپ کے صاحبزادے عبد المنعم، پوتے ابو الاسعد ہبۃ الرحمن، ابو عبد اللہ فراوی، زاہر شحامی، عبد الوہاب بن شاہ شاذیانی، وجیہ شحامی، عبد الجبار خواری، عبد الرحمن بن عبد اللہ بکیری اور قدیم محدثین میں سے ابو بکر خطیب بغدادی کے اسماء بطور خاص

قابل ذکر ہیں۔۔۔ [۴۱]

درج حدیث کا سلسلہ آخر عمر تک جاری رہا۔۔۔ آپ کی کتب و تصانیف اور احادیث کی سماعت و قراءت کے لیے لوگ جوق در جوق آپ کے پاس حاضر ہوتے۔۔۔ آپ سے فیض یافتگان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔۔۔ [۴۲]

تصانیف

آپ صاحب تصانیف بزرگ ہیں۔۔۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اندر ہر فر وی را لطائف بسیار ست و تصانیف نفیس جملہ با تحقیق و خداوند تعالیٰ حال و زمار او را از حشو محفوظ گردانیدہ بود۔۔۔ [۴۳]

”ہر فن میں آپ کے بیان کردہ علمی نکات و اشارات بے شمار ہیں اور آپ کی تمام تصانیف انتہائی نفیس اور تحقیقی ہیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے باطنی احوال اور زبان و حشو و زوائد سے پوری طرح محفوظ کیا ہے۔۔۔“

آپ نے متعدد تصانیف کیں۔۔۔ امام سبکی نے تیرہ (۱۳) کتابوں کے نام دیے ہیں

۱ تفسیر کبیر	۲ الرسالہ (رسالہ تشریح کے نام سے مشہور)
۳ الصبحیر فی التذکیر	۴ آداب الصوفیۃ
۵ لطائف الاشارات	۶ کتاب الجواهر
۷ عیون الاجوبۃ فی فنون الاسأله	۸ کتاب المناجاة
۹ کتاب نکت اولی النہی	۱۰ کتاب نحو القلوب (کبیر)
۱۱ کتاب نحو القلوب (صغیر)	۱۲ احکام السماع
۱۳ اربعین فی الحدیث	

ان کتابوں کے نام لکھنے کے بعد امام سبکی نے ”و غیر ذلک“ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ ان کے علاوہ بھی آپ کی کئی تصانیف

ہیں۔۔۔ [۴۴]

تفسیر کبیر غالباً آپ کی پہلی تصنیف ہے، جسے آپ نے ۴۱۶ھ سے پہلے تحریر کیا، اس تفسیر کا اصل نام ”التیسیر فی علم

التفسیر“ ہے۔۔۔ [۴۵]

اس تفسیر کے بارے میں ابن خلدون [۴۶]، امیریانی [۴۷]، اماسکی [۴۸] وغیرہ علماء محدثین نے صراحت کی ہے

وَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ التَّفَاسِيرِ۔۔۔

”یہ سب سے عمدہ تفاسیر میں سے ہے۔۔۔“

شادی

امام قشیری کی شادی ان کے شیخ استاذ ابویہی دقاق نے اپنی صاحب زادی فاطمہ سے کر دی تھی۔۔۔ شیخ نے ان کی بڑی اہلی تربیت کی تھی۔۔۔ ابن العمامہ (۱۰۸۹ھ) لکھتے ہیں:

كَانَتْ كَبِيرَةَ الْقَدْرِ عَالِيَةَ الْإِسْنَادِ مِنْ عَوَائِدِ زَمَانِهَا . . .

”آپ بڑی قدر و منزلت والی، عالی اسناد، اپنے زمانہ کی عابدہ خاتون تھیں۔۔۔

انھوں نے ابو نعیم اسفرائینی، علوی، حاکم اور کئی دیگر محدثین سے حدیث کی روایت کی ہے۔۔۔ نوے (۹۰) سال کی عمر میں ذیقعدہ ۳۸۰ھ میں وصال فرمایا۔۔۔ [۳۹]

آپ کی بیوی فاطمہ کے بطن سے چھ (۶) صاحبزادے پیدا ہوئے۔۔۔ [۵۰]

ڈاکٹر محمد استعلامی کہتے ہیں:

”فاطمہ کے علاوہ ان کی ایک اور بیوی بھی تھیں، دونوں بیویوں سے اولاد میں چھ صاحبزادے اور پانچ

صاحبزادیاں تولد ہوئیں۔۔۔ [۵۱]

ظن غالب ہے کہ صاحبزادیاں دوسری بیوی کے بطن سے تھیں۔۔۔

اولاد و امجاد

امام قشیری کے تمام صاحبزادے عالم، فاضل، متقی اور اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔۔۔ صاحبزادوں کے اسماء گرامی یہ ہیں:

(۱) ابو سعید عبد اللہ

یہ سب سے بڑے صاحبزادے تھے [۵۲] یہ امام کبیر تھے۔۔۔ آپ کے اوصاف حمیدہ کا احاطہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔۔۔ استاذ قشیری ان کی بہت عزت کرتے اور ان سے اپنے ہم عمروں کی طرح پیش آتے۔۔۔ [۵۳]

ذہبی لکھتے ہیں:

كَانَ زَاهِدًا مُتَّصِفًا، كَبِيرَ الْقَدْرِ، ذَا عِلْمٍ وَعِرْفَانٍ . . . [۵۴]

”آپ زاہد، عابد، صوفی، بڑی عزت و قدر والے اور صاحب علم و عرفان و ذکاوت تھے۔۔۔

اپنی والدہ سیدہ فاطمہ سے چار سال پہلے ذی قعدہ ۷۷۷ھ میں ساٹھ (۶۰) سال کی عمر میں وفات پائی۔۔۔ [۵۵]

(۲) ابو سعید عبد الواحد

آپ عالم، فاضل اور صالح تھے [۵۶] آپ کا لقب ”رکن الاسلام“ ہے۔۔۔ بچپن ہی سے علم اور عبادت میں محو ہو گئے۔۔۔ تلاوت قرآن باقاعدگی سے کرتے۔۔۔ جامع منبئی نیشاپور کے خطیب تھے۔۔۔ ہر جمعہ نیا پڑ مغز خطبہ دیتے۔۔۔ آپ نیشاپور کے شیخ تھے۔۔۔ سمعانی کہتے ہیں۔

”میں نے کسی شخص کو زندہ و ورع اور اجتہاد میں ان سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔۔۔ ولادت ۴۱۸ھ میں ہوئی

جب کہ وصال ۴۹۴ھ میں ہوا۔۔۔ [۵۷]

(3) ابو منصور عبد الرحمن

بہت عمدہ سیرت، پرہیزگار اور فاضل تھے۔۔۔ ۴۲۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۸۲ھ میں وفات پائی۔۔۔ [۵۸]

(4) ابو نصر عبد الرحیم

امام، مناظر، مفسر، ادیب، علامہ اور متکلم تھے [۵۹] علم و فضل میں اپنے والدین مانند تھے۔۔۔ [۶۰]

۲۲ جمادی الآخرہ ۵۱۴ھ بروز جمعہ ضحوة کبریٰ کے وقت نیشاپور میں وصال ہوا۔۔۔ [۶۱]

ذہبی نے تاریخ وصال ۲۸ جمادی الآخرہ تحریر کی ہے۔۔۔ [۶۲]

(5) عبد اللہ

آپ صوفی، فاضل اور عابد تھے۔۔۔ ۵۲۱ھ میں وفات پائی۔۔۔ [۶۳]

(6) ابو المظفر عبد المنعم

۴۴۵ھ میں پیدا ہوئے اور ستاسی (۸۷) برس کی عمر میں سنہ ۵۳۲ھ میں وفات ہوئی۔۔۔ اکابر محدثین سے حدیث روایت

کی۔۔۔ [۶۴]

ادب و احترام

امام قشیری کی اولاد نہایت مؤدب تھی۔۔۔ ان کے دل میں والدِ نرائی کا رعب و دبدبہ اور عظمت جاڑیں ہو چکی تھی۔۔۔ ان جوی لکھتے ہیں:

”استاذ ابوالقاسم قشیری کے وصال کے بعد سال با سال تک ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی تعظیم و احترام کی وجہ

سے ان کے مکان میں داخل ہونے اور ان کی کتابوں یا پیڑوں کو مس کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔۔۔ [۶۵]

صاحبزادے کی علالت اور دیدارِ الہی

ایک بار استاذ ابوالقاسم قشیری کے ایک صاحبزادے انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، سخت پریشانی

ہوئی، خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت سے نوازا، آپ نے بچنے کی بیماری کے بارے میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”قرآن کریم کی جن آیات میں شفاء کا ذکر ہے، انھیں پڑھ کر دم کرو اور ایک برتن پر نکھو اور دھو کر اس کا پانی

اسے پلاؤ۔۔۔

بیدار ہوئے تو تعمیل حکم بجالاتے ہوئے، صاحبزادے کو دم کیا اور پانی پلایا تو صحت یابی ہو گئی۔۔۔ قرآن کریم میں چھ (۶)

آیات شفاء ہیں:

(1) ﴿وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ --- [التوبة: ١٣]

”اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا“ ---

(2) ﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ --- [یونس: ٥٤]

”اور دلوں کی صحت ہے“ ---

(3) ... ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ --- [الحل: ٦٩]

”جس میں لوگوں کی تن درستی ہے“ ---

(4) ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ --- [الاسراء: ٨٢]

”اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے“ ---

(5) ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ --- [اشعراء: ٨٠]

”اور جب میں بیمار ہوں، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے“ ---

(6) ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ --- [فصلت: ٣٣]

”تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے“ --- [٦٦]

سکی لکھتے ہیں:

رَأَيْتُ كَثِيرًا مِّنَ الْمَشَائِخِ يَكْتُبُونَ هَذِهِ الْآيَاتِ لِلْمَرِيضِ وَيُسْقَاهَا فِي الْإِنَاءِ طَلِبًا
لِّلْعَافِيَةِ --- ١٦٤

”میں نے بہت سے مشائخ کو دیکھا کہ وہ صحت یابی کے لیے یہ آیات لکھ کر پانی میں ان کا پانی مریض کو پلاتے ہیں“ ---

دور ابتلاء و آزمائش

اہل اللہ پر بسا اوقات ابتلاء و آزمائش کا دور بھی آتا ہے۔۔۔ دین کی خاطر تکالیف برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ انھیں مزید درجات سے نوازتا ہے۔۔۔ امام قشیری پر بھی ایک ایسا دور آیا، ۳۳۰ھ سے ۳۵۵ھ کے درمیان کم و بیش دس پندرہ سال کا عرصہ صعوبتوں میں گزرا۔۔۔

یہ وہ زمانہ تھا، جب حکمرانوں کی دین دشمنی کی بنا پر علماء کو سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ انھیں نقل مکانی پر مجبور کر دیا گیا۔۔۔ امام قشیری کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرن پڑیں اور بالآخر جبری نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، تو آپ نیش پور چھوڑ کر بغداد معلیٰ پہنچے۔۔۔ یہاں آپ کی ملاقات خلیفہ قائم بمر اللہ سے ہوئی۔۔۔ وہ بہت عزت و کرام سے پیش آیا، ایک طویل عرصہ یہاں گزارنے کے

بعد حرمین شریفین میں مقیم ہو گئے۔۔۔ حج کے بعد وطن واپس ہوئے، پھر کچھ عرصہ ”طوس“ میں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ الب اسلمان برسر اقتدار آیا، تو علماء کے حق میں حالات سازگار ہو گئے، چنانچہ آپ نیشاپور شریف لائے اور زندگی کے آخری دس سال نہایت عزت و احترام اور خوش حالی سے گزارے۔۔۔ [۶۸]

سیرت و اخلاق

امام قشیری صوفیہ کے امام تھے۔۔۔ وہ صاحب خلق عظیم نبی کریم صلیہ اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے مطابق مجسمہ اخلاق تھے۔۔۔ ابن العباد رقم طراز ہیں

كَانَ أَمْلَحَ خُلُقٍ لِلَّهِ وَأَظْفَرَهُمْ شَمَائِلَ [۶۹]

”وہ مخلوق خدا میں سب سے زیادہ ظریف و لطیف اخلاق و اطوار کے حامل تھے۔۔۔“

آپ جملہ علوم متداولہ میں یدِ طولیٰ کے ساتھ ساتھ فنونِ لطیفہ اور فنونِ حرب و ضرب میں کمال مہارت رکھتے تھے۔۔۔

ذوق شعر و سخن

امام قشیری کو شعر و سخن کے فن میں بھی دسترس حاصل تھی۔۔۔ ان کے اس وصف کو سبکی، ذہبی، یافعی، ابن العماد، داؤدی، حافظ بن کثیر، مولانا جامی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہم سیرت نگاروں نے بطور خاص بیان کیا اور نمونہ کلام پیش کیا ہے۔۔۔ آپ نے اپنی تصانیف میں اپنے اشعار کے ساتھ ساتھ دوسرے شعراء کے اشعار بھی درج کیے ہیں، جس سے ان کے ذوق شعر و سخن کا پتا چلتا ہے۔۔۔ ان کا اکثر کلام صوفیانہ ہے۔۔۔ بطور نمونہ چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں

سَقَى اللَّهُ وَقْتًا كُنْتُ أَخْلُو بِوَجْهِكُمْ

وَتَغَرُّ الْهَوَىٰ فِي رَوْضَةِ الْأَنْسِ صَاحِكُ

أَقْمُنَا زَمَانًا وَالْعَيُوسُونَ قَوِيرَةٌ

وَأَصْبَحْتُ يَوْمًا وَالْجَفُونَ سَوَافِكُ

[۷۰]

”اللہ تعالیٰ اس وقت کو تازہ کرے جب میں تمہارے روبرو وضو نشین ہوتا تھا اور انس و اپنائیت کے گلشن میں چاہت و محبت کے دانت تبسم ریز ہوتے۔۔۔“

اب تک ہم خوش حالی میں آنکھیں مٹھندی کرتے رہے اور آج یہ حال ہے کہ آنکھیں خوں ریز ہیں۔۔۔“

الْبَدْرُ مِنْ وَجْهِكَ مَخْلُوقٌ وَالسَّحَابُ مِنْ طَرَفِكَ مَسْرُوقٌ

يَا سَيِّدًا يَتَمَنَّى حُبَّهُ عَبْدُكَ عَنْ صَدْرِكَ مَرْزُوقٌ [۷۱]

”چاند آپ کے چہرے (کی تجلی) سے پیدا ہوا اور نورِ سحر (گویا) آپ کی آنکھ سے چرایا گیا ہے، اے

سردار! آپ کے غلام کی آرزو ہے کہ اپنے سینہ سے اسے بھی محبت کی خیرات عطا فرمادیں۔

وَمَا مِنْ تَقَاصِرٍ شُكْرِي عَنْ آيَاتِهِ
وَكُلُّ كَلِّ لِسَانٍ عَنْ مَعَالِيهِ
وَجُودِهِ لَمْ يَزَلْ قَرْدًا بِمَا شَبَّ
عَلَا عَنِ الْوَقْتِ مَا حَبِيهِ وَآتِيهِ
جَلَّالُهُ أَزَلِّي لَا زَوَالَ لَهُ
وَمُلْكُهُ دَائِمٌ لَا شَيْءَ يَفْنِيهِ

[۷۲]

”اے وہ کہ جس کے عظیم احسانات و انعامات کے مقابل میرا شکریہ ادا کرنا انتہائی کم تر و کوتاہ ہے اور ہر زبان جس کی بلندیوں کے بیان سے عاجز و گنگ ہے۔۔۔

بلاشبہ جس کا وجود ہمیشہ سے یکتا و منفرد ہے، جو ماضی و مستقبل کی قید سے بالا ہے۔۔۔ اس کا جلال ازلی اور لازوال ہے اور اس کا ملک دائمی ہے، کوئی شے اسے فنا نہیں کر سکتی۔۔۔

لَوْ كُنْتُ سَاعَةً بَيْنَنَا مَا بَيْنَنَا
وَشَهِدْتُ حِينَ تُكْرَرُ التَّوْدِيْعَا
أَيَقُنْتُ أَنَّ مِنَ الدُّمُوعِ مُحَدَّثَا
وَعَلِمْتُ أَنَّ مِنَ الْحَدِيثِ دُمُوعَا

[۷۳]

”اگر تو اس سے ہوتا جب ہمارے درمیان باہم ملاپ کی صورت و کیفیت تھی اور تو اس وقت موجود ہوتا جب ہم بار بار الوداع کہے جا رہے تھے تو تجھے یقین ہو جاتا کہ کوئی آنسوؤں سے بھی بات کرنے والا ہوتا ہے اور تو جان لیتا کہ کچھ باتیں آنسوؤں کی ترجمان ہوتی ہیں۔۔۔

جَنَّبَنِي الْمَجُونُ يَا صَاحِبِيَا وَاتْلُ سُورَةَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ
قَدْ أَجَبْنَا لِزَاجِرِ الْعَقْلِ طَوْعًا وَتَرَكْنَا حَدِيثَكَ سَلْمًا وَمَيَّا
وَمُبَحَّنَا لِمُوجِبِ الشَّرْعِ نَشْرًا وَشَرَعْنَا لِمُوجِبِ اللّٰهُ طَيَّا

[۷۴]

”اے میرے ساتھیو! مجھے ہلکی مذاق سے دور رہنے دو، مجھے نماز میں پڑھی جانے والی کوئی سورت سناؤ۔۔۔ ہم نے عقل کی تبعیہ کو برضا و رغبت تسلیم کر لیا ہے اور سلمیٰ اور میا (مجازی مجاہدوں) کا قصہ ترک کر دیا ہے۔۔۔ ہم پر اللہ کی طرف سے احسان کیا گیا ہے کہ ہم لہو و لعب کے اسباب کو چھوڑ کر شرعی احکام کی نشر و اشاعت کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔۔۔

وصال:

امام قشیری نے ۱۶ ربیع الآخر ۳۶۵ھ، بروز اتوار، سورج طلوع ہونے سے پہلے نیشاپور میں وصال فرمایا۔۔۔ آپ کی تدفین ان کے شیخ و مرشد ابوعلی و قاق کے پہلو میں ہوئی [۷۵] تب آپ کی عمر نوے (۹۰) سال تھی۔۔۔ ناقلین بیان کرتے ہیں کہ مرض الموت میں شدت علالت کے باوجود ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی، تمام نمازیں کھڑے ہو کر ادا کرتے رہے۔۔۔ [۷۶]

آپ کو کسی نے ایک گھوڑا ہدیہ کیا تھا، جس پر آپ سواری کرتے رہے۔۔۔ قشیری کا وصال ہوا تو گھوڑے نے کھانا چبنا چھوڑ دیا اور صرف ایک ہفتہ کے بعد مر گیا۔۔۔ [۷۷]

وصال کے بعد ابو تراب مراغی نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں۔

أَنَا فِي أَطْيَبِ عَيْشٍ وَ أَكْمَلِ رَاحَةٍ [۷۸]

”میں بہت آرام سے پاکیزہ زندگی گزار رہا ہوں“۔۔۔

کچھ اس تصنیف کے بارے میں:

امام قشیری کی زیر نظر کتاب ”الرسالہ“ نہایت متبرک اور شہرہ آفاق تصنیف ہے۔۔۔ عام طور پر اسے ”رسالہ قشیریہ“ کہہ کر پکارا جاتا ہے مگر یوسف الیان سرکیس لکھتے ہیں:

”الرسالة في رجال الطريقة“ اور ”الرسالة المباركة“ کے نام سے معروف ہے۔۔۔ [۷۹]

یہ وہ متبرک و مسعود رسالہ ہے جس کے انوار و برکات کا صوفیہ کرام مشاہدہ کرتے چلے آئے ہیں۔۔۔

امام سبکی لکھتے ہیں:

الرسالة المشهورة المباركة التي قيل ما تكون في بيت و ينكب [۸۰]

”یہ مشہور اور مبارک رسالہ جس گھر میں موجود ہو، وہاں کوئی آفت نہیں آتی“۔۔۔

علمی حلقوں نے اس رسالہ کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اسے نصاب میں شامل رکھا ہے۔۔۔ سیدی والی حضرت فقیہ اعظم مولانا ابوالخیر محمد نور اللہ نعیمی (م ۱۹۸۳ء) بھی اپنے خاص تلامذہ کو اس کا درس دیا کرتے تھے۔۔۔ آپ کو اپنے شیخ و مرشد حضرت صدرالافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی سے اس کی اجازت حاصل تھی۔۔۔ آپ کی مصنف رسالہ امام قشیری تک متصل سند ان کے مجموعہ اسناد ”ثبت نعیمی“ میں درج ہے۔۔۔ [۸۱]

رسالہ قشیریہ کے سہ تصنیف اور اس کے مخاطبین کے بارے میں خود مصنف نے دیباچہ میں وضاحت کر دی ہے:

هذه رسالة كتبها الفقير الى الله تعالى عبد الكريم بن هوازن القشيري الى جماعة الصوفية

ببلدان الاسلام في سنة سبع و ثلاثين و اربع مائة [۸۲]

”اس رسالہ کو اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے عبدالکریم بن ہوازن قشیری نے ۴۳۷ھ میں اسلامی ممالک کے صوفیہ کی جماعت کے نام تحریر کیا ہے۔۔۔“

مقصد تصنیف کی بھی آپ نے وضاحت کر دی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے جب محسوس کیا کہ محققین صوفیہ کی رحلت کے بعد نام نہاد صوفیہ نے عبادت و طاعت میں انہماک کی جگہ اس کا استغناء اور شریعت کی پیروی کے بجائے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے، تزکیہ و طہارت روح سے انہیں کوئی علاقہ نہیں رہا اور نفسانیت ان پر غالب آ گئی ہے تو استاذ قشیری نے ضروری سمجھا کہ ایسا رسالہ پیش کیا جائے جس میں صوفیہ متقدمین کی تاب ناک سیرتوں کو بیان کیا جائے، جس سے ان کے عقائد، اخلاق، زہد و تقویٰ اور معاملات سے آگاہی ہو۔۔۔

کتاب ۱۵۴ ابواب اور متعدد فصول پر مشتمل ہے، جس میں صوفیہ کے عقائد، اقوال، سیرت و اخلاق، اصطلاحات تصوف، شریعت و حقیقت کی اہمیت، توبہ، مجاہدہ، تقویٰ، ورع، زہد، خاموشی، رجا، خوف، حزن، بھوک، خشوع و خضوع، مخالفت نفس، حسد، غیبت، یقین، صبر، مراقبہ، رضا، عبودیت، استقامت، اخلاص، صدق، ذکر، خلق، جود و سخا، ولایت، دعا، فقر، تصوف، آداب، صحبت، معرفت الہی، محبت، شوق، سماع، کرامات اولیاء اور خواب وغیرہ موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔۔۔

کتاب کا آخری اور اہم باب ”وصیۃ للمریدین“ کے عنوان سے ہے۔۔۔ [۸۳]
اس میں طالین و مریدین کے لیے پند و نصائح اور ہدایات درج ہیں، جنہیں چھوٹی چھوٹی فصلوں میں بیان کیا گیا ہے۔۔۔ دیگر باتوں کے علاوہ یہاں بھی بطور خاص آداب شریعت کی پاس داری کی تاکید ہے کہ یہی تمام صوفیہ متقدمین کا پیغام ہے۔۔۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

و بناء هذا الامر و ملاكہ على حفظ آداب الشريعة و صون اليد عن المذموم الحرام و الشبهة و حفظ الحواس عن المحظورات و عد الانفاس مع اللہ تعالیٰ عن الغفلات۔۔۔ [۸۴]

”تصوف کی تمام تر بنیاد اس پر ہے کہ آداب شریعت کی پاس داری کی جائے۔۔۔ حرام اور مشتبہ چیزوں سے دور رہا جائے، حواس کو ناجائز اور ممنوع چیزوں سے بچایا جائے اور غفلتوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگن رہا جائے۔۔۔“

رسالہ قشیریہ کی مقبولیت اس امر سے بھی عیاں ہے کہ اس کی متعدد شرح لکھی گئیں، جن میں شیخ الاسلام زکریا انصاری (م ۹۱۰ھ) اور دو جلدوں پر مشتمل ملا علی قاری (م ۱۰۱۴ھ) کی شرح قابل ذکر ہیں۔۔۔ [۸۵]

زیر نظر کتاب کا ترجمہ فاضل مختتم حضرت علامہ شاہ محمد چشتی تصوری نے بڑی محبت و عقیدت اور محنت و عرق ریزی کے ساتھ کیا ہے۔۔۔ موصوف چوں کہ جامع علوم و فنون اور عربی ادب و زبان کے ماہر ہیں، اس لیے ان کا ترجمہ بھی خصوصی اہمیت اور ثقاہت کا حامل ہے۔۔۔

اللہ تعالیٰ موصوف کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے، ان کی مساعی جلیلہ کو قبول فرمائے اور انھیں مزید علمی و دینی خدمات سرانجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔۔۔

آمین بجاہ طہ ویس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ اجمعین

(صاحبزادہ) محمد محبت اللہ نوری

سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوریہ، محبتم دارالعلوم خفیہ فریدیہ

صدر انجمن حزب الرحمن، مدیر علی ۵۵ نامہ نورا الحبيب

بصیر پور شریف ضلع اوکاڑا

حوالہ جات و حواشی

۱ خطیب بغدادی، حافظ ابو بکر احمد بن علی ۳۶۳ھ، تاریخ بغداد، بیروت، جلد ۱۱، صفحہ ۸۳

۲ ذہبی، حافظ شمس الدین محمد بن احمد، ۷۴۸ھ، سیر اعلام النبلاء، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۲ء، جلد ۱۱، صفحہ ۲۸

۳ داوودی، حافظ شمس الدین محمد بن علی ۹۳۵ھ، طبقات المفسرین (حرف العین)، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۲ء، صفحہ ۲۳۸/ طاش کبری زادہ، احمد بن مصطفیٰ، ۹۲۶ھ، مفتاح السعادة و مصباح السيادة، دائرة المعارف، حیدرآباد دکن، جلد ۱، صفحہ ۳۳۸

۴ تاریخ بغداد، جلد ۱۱، صفحہ ۸۳

۵ ابن خلکان، ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد، ۶۸۱ھ، وفيات الاعیان، دارصادر، بیروت، جلد ۳، صفحہ ۲۰

۶..... ابن کثیر لکھتے ہیں:

امہ من بنی سلیم۔۔۔

حافظ ابن کثیر، ابوالفداء، ۷۷۷ھ، البدایہ و النہایہ، المکتبہ العصریہ، بیروت، ۱۴۲۲ھ/ ۲۰۰۲ء، جلد ۸، صفحہ ۳۱۸

۷ سبکی، ابونصر عبد الوہاب بن علی، ۷۷۱ھ، طبقات الشافعیہ الکبریٰ، دارالکتب العلمیہ، بیروت، جلد ۳، صفحہ ۱۵۲

۸..... مصدر سابق

۹ وفيات الاعیان، جلد ۳، صفحہ ۲۰۶/ ذہبی، شمس الدین محمد بن احمد بن عباس، ۷۴۸ھ، تاریخ اسلام للذهبی، دارالکتب العلمیہ، بیروت، حوادث، ۳۶۱-۷۷۰ھ، صفحہ ۱/ ابن العماد، ابوالفلاح عبدالحی خلی، ۱۰۸۹ھ، شذرات الذهب، داراحیاء التراث العربی، بیروت، جلد ۲، صفحہ ۳۲۰

۱۰ ابن الجوزی، ابوالفرج عبد الرحمن بن علی، ۵۹۷ھ، المنتظم فی تاریخ الملوك و الامم، دارالکتب العلمیہ، بیروت، جلد ۱۶، صفحہ ۱۳۸

۱۱... وفيات الاعیان، جلد ۳، صفحہ ۳۰۶

۱۲ ایضاً

- ١٣ ... شذرات الذهب، جلد ٢، صفحہ ٣٢١ / طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفحہ ١٥٢
- ١٤ ... تاریخ بغداد، جلد ١١، صفحہ ٨٢
- ١٥ ... جامی، مولانا عبد الرحمن، ٨٩٨ھ، نفعات الانس، فنی نول کشور، لکھنؤ، صفحہ ٢٨٨
- ١٦ ... قشیری، امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن، ٣٦٥ھ، رسالہ قشیریہ، مطبع مصطفی البابی، مصر، ١٩٥٩ء، صفحہ ١٣٤
- ١٧ مصدر سابق
- ١٨ تاریخ اسلام للذهبی، صفحہ ١٤١
- ١٩ ... یافعی، ابو عبد اللہ محمد بن اسعد، ٤٦٨ھ، مرآة الجنان، دارۃ المعارف، حیدرآباد دکن، جلد ٣، صفحہ ٩١
- ٢٠ رسالہ قشیریہ، صفحہ ١٣٤
- ٢١ طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفحہ ١٥٢
- ٢٢ ... ابن اثیر، ابوالحسن علی بن ابی الکریم، الکامل فی التاریخ، بیروت، جلد ١٠، صفحہ ٨٨
- ٢٣ طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفحہ ١٥١
- ٢٤ ... داتا گنج بخش، ابوالحسن علی بن عثمان بجوری، کشف المحجوب، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، صفحہ ١٥٠
- ٢٥ ... طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفحہ ١٥٣
- ٢٦ رسالہ قشیریہ، صفحہ ٣٦
- ٢٧ تاریخ اسلام للذهبی، صفحہ ١٤٢
- ٢٨ نفعات الانس، صفحہ ٢٨٨
- ٢٩ ... کشف المحجوب، صفحہ ٢٢
- ٣٠ ... النحل، ١٦: ١٢٥
- ٣١ رسالہ قشیریہ، صفحہ ١١٦
- ٣٢ تاریخ بغداد، جلد ١١، صفحہ ٨٢
- ٣٣ طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفحہ ١٥٣
- ٣٤ طبقات المفسرين، (حرف العين)، صفحہ ٢٣٠
- ٣٥ سیر اعلام النبلاء، جلد ١١، صفحہ ٣٨٨
- ٣٦ مرآة الجنان، جلد ٣، صفحہ ٩٢
- ٣٧ تاریخ بغداد، جلد ١١، صفحہ ٨٣
- ٣٨ ... مفتاح السعادة، جلد ١، صفحہ ٣٣٩ / المنتظم، جلد ١٦، صفحہ ١٣٨
- ٣٩ طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفحہ ١٥٣
- ٤٠ تاریخ بغداد، جلد ١١، صفحہ ٨٣
- ٤١ ... تاریخ اسلام، (٣٦١ھ - ٤٢٤ھ)، صفحہ ١٤٣

- ٣٢ طبقات المفسرين، (حرف العين) صفح ٢٣٠
- ٣٣..... كشف المحجوب، صفح ١٥٠
- ٣٣..... طبقات الشافعية، جلد ٣، صفح ١٥٥
- ٣٥ وفيات الاعيان، جلد ٣، صفح ٢٠٦
- ٣٦..... مصدر سابق
- ٣٧... مرآة الجنان، جلد ٣، صفح ٩١
- ٣٨..... طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفح ١٥٥
- ٣٩..... شذرات الذهب، جلد ٣، صفح ٣٦٥
- ٥٠..... طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفح ١٥٥
٥١. عطار، شيخ فريد الدين، ٦٢٠هـ، تذكرة الاولياء، تعليقات (ازدكتر محمد استغلاي)، كتاب خاندلي، ايران، صفح ٨٤٢
- ٥٢... مرآة الجنان، جلد ٣، صفح ١٢١
- ٥٣... شذرات الذهب، جلد ٣، صفح ٣٥٣
- ٥٣..... سير اعلام النبلاء، جلد ١١، صفح ٦٤٢
- ٥٥..... شذرات الذهب، جلد ٣، صفح ٣٥٣
- ٥٦ شذرات الذهب، جلد ٣، صفح ٣٠١
- ٥٧ طبقات الشافعية الكبرى، مطبوع دار المعرفة بيروت، جلد ٣، صفح ٢٨٣
- ٥٨..... طبقات الشافعية، جلد ٣، صفح ٢٢٣
- ٥٩..... شذرات الذهب، جلد ٣، صفح ٣٥
- ٦٠..... شذرات الذهب، جلد ٣، صفح ٣٢١
- ٦١..... مرآة الجنان، جلد ٣، صفح ٢١١
- ٦٢..... سير اعلام النبلاء، جلد ١٢، صفح ٢٣٠
- ٦٣..... طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفح ٢٦٩
- ٦٣..... شذرات الذهب، جلد ٣، صفح ٩٩
- ٦٥... المنتظم، جلد ٦، صفح ١٣٩/البداية و النهاية، جلد ٨، صفح ٣١٨
- ٦٦ طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفح ١٥٢/طبقات المفسرين، حرف العين، صفح ٣٣٠، ٣٣١
- ٦٧..... طبقات الشافعية الكبرى، جلد ٣، صفح ١٥٥
- ٦٨..... سير اعلام النبلاء، جلد ١١، صفح ٣٨٩
- ٦٩... شذرات الذهب، جلد ٣، صفح ٣٣٠
- ٧٠ وفيات الاعيان، جلد ٣، صفح ٢٤/البداية و النهاية، جلد ٨، صفح ٣١٨/نفحات الانس، صفح ٢٨٩

- ٤١ شاه عبدالعزیز محدث دہوی، ۱۲۳۹ھ، بہستان المحدثین، مجتہائی، دہلی، صفحہ ۷۶
- ٤٢ طبقات الشافعية الكبرى، جلد ۳، صفحہ ۶-۱۵۵
- ٤٣ البدايه و النهايه، جلد ۸، صفحہ ۳۱۸
- ٤٤ طبقات الشافعية الكبرى، جلد ۳، صفحہ ۱۵۶ / طبقات المفسرين، حرف العين، صفحہ ۲۴۲
- ٤٥ . . وفیات الاعيان، جلد ۳، صفحہ ۲۰۷
- ٤٦..... طبقات الشافعية الكبرى، جلد ۳، صفحہ ۱۵۵
- ٤٧ حسین بن محمد الدیار الکبریٰ، ۹۶۶ھ، تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس، بیروت، جلد ۲، صفحہ ۳۵۹ / الکامل فی التاريخ، جلد ۱۰، صفحہ ۸۸ / سیر اعلام النبلاء، جلد ۱۱، صفحہ ۵۹۰ / المنتظم، جلد ۱۶، صفحہ ۱۳۹ / البدايه و النهايه، جلد ۸، صفحہ ۳۱۸
- ٤٨ تاریخ اسلام للذهبي، صفحہ ۱۷۶
- ٤٩ يوسف اليان سرکيس، مجمل المطبوعات العربيه، مطبع سرکيس، مصر، صفحہ ۱۵۱۲
- ٨٠ طبقات الشافعية، جلد ۳، صفحہ ۱۵۵
- ٨١ صدر الافاضل، محمد نعیم الدین مراد آبادی، ثبت نعیمی، مراد آباد، صفحہ ۱۸
- ٨٢ رساله قشيره، صفحہ ۲
- ٨٣ قشيره، صفحہ ۱۹
- ٨٤..... رساله قشيره، صفحہ ۲۰۳
- ٨٥..... كشف الظنون، جلد ۱، صفحہ ۳-۸۸۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبہ:

ہر قسم کی تعریف اس ذات خداوندی کے لئے ہے جو ایک عالمِ سموت کی عظمت کا مک ہے اسی میں تحقیق عالمِ جبروت ہا حسن و جمال موجود ہے ہونے کی بلند مرتبہ صفت اسی کے شایانِ شان ہے بے نیاز کہلانے کی صفت بھی اسی میں موجود ہے تو وہ تمام عیوب و نقائص سے بچا ہوا ہے اور چونکہ کوئی مخلوق اس کی طرح کی نہیں ہذا یہ اس کی بڑائی کی دلیل ہوئی۔ اس کی اپنی ذاتی صفات ایسی ہیں کہ اگر انہیں گننا چاہیں تو ان کی انتہا نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی صفت کسی بھی لحاظ سے کم درجہ رکھتی ہے اس کی صفات بیحدی طور پر صرف ہی میں پائی جاتی ہیں اور دلائل یہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی بھی حیثیت سے اپنی مخلوقات سے سانبھا نہیں ہے وہ پاکیزہ ذات ہر چیز پر غالب ہے وہ ذات حد و حساب میں آنے والی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا ہندسہ ہے جس کے ذریعے اس کی ذات و صفات کی غنت کی چا سکے نہ ہی اس کی صفات کی کوئی انتہا ہے اسے اپنے کاموں میں کسی سے تعاون لینے کی ضرورت نہیں اس کی کوئی اولاد بھی نہیں جو اس کے تعاون کے لئے اس کا شریک کار اور جوڑا بن سکے یا کئی مل کر اس کے حمایتی بن سکیں اس کی ذات کے لئے نہ تو کسی مکان کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی وقت کی پابندی کا محتاج ہے کائنات میں اس کا عمل دخل سمجھ میں نہیں آسکتا اور نہ ہی وہم میں ساسکتا ہے کہ اس کی کوئی صورت بنا کر بیان کر سکیں۔ اس کی ذات کے بارے میں یہ سوال کہ ”وہ کیسا ہے؟“ یا ”وہ کہاں ہے؟“ کیا ہی نہیں جاسکتا اس کے بارے میں یہ بھی کہا نہیں جاسکتا کہ اس نے تخلیقی عمل کے ذریعے اپنی شان بڑھائی ہے اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنی ذات سے (عام لوگوں کی طرح) نقص اور خرابیاں دور کی ہیں کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں ذاتی طور پر وہ خود ہی سننے اور دیکھنے کی قوت رکھتا ہے کوئی جند اس پر غالب نہیں ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے اور ہر پسندیدہ چیز پر اسے قدرت و قوت حاصل ہے (وہ جیسے چاہے بناے اور بگاڑے)۔

میں اس کی بنائی اور تیار کردہ ہر شے پر اس کی تعریف کرتا ہوں اور تکالیف دور کرنے پر اس کا شکر کرتا ہوں انہما بیت صبر و تحمل سے اپنے ہر کام میں اسی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ کچھ دینا چاہے یا نہ دینا چاہے میں بہرحال اس کے ارادے پر راضی رہتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی دوسرا خدا نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور شہادت و اقرار کرتے وقت میں اس کے یکتا ہونے کا یقین رکھتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے اس کی طرف سے تائید کی ضرورت ہے میں دل سے یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے ہیں جن جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں نہ ہی ان جیسا کوئی امامت دار ہے اور یہ کوئی بھی دینا ہوں کہ وہ مخلوق کہلانے والی ہر چیز کی طرف رسول اور نمائندہ الہی بن کر تشریف لائے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ پر بے شمار رحمتیں فرماتا رہے نیز آپ کی آل پر رحمت فرمائے جو کفر و ضلالت کی تاریکیوں دور کرنے کے لئے چراغ روشنی اور راہنمائی کا کام کرتے رہے پھر آپ کے صحابہ کرام پر بھی رحمت فرمائے جن سے ہدایت کی کرنیں پھوٹتی رہیں میری دعا ہے کہ رحمت کے ساتھ ساتھ وہ ان سب پر ڈھیروں سلامتی نازل فرماتا رہے۔

یہ ایک مختصر سی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ایک محتاج بندے عبدالکریم بن ہوازن قشیری نے دنیائے اسلام میں رہنے والے گروہ صوفیہ کے لئے تحریر کیا ہے سال تصنیف ۴۳۳ھ ہجری ہے۔

تعارفِ صوفیہ:

اما بعد! (اے سننے پڑھنے اور دیکھنے والو! اللہ تمہیں محفوظ رکھے) اللہ تعالیٰ نے اس (مذکور) گروہ کو اپنے ہاں نمایاں حیثیت دی ہے انہیں اپنے رسولوں اور نبیوں کے علاوہ تمام مخلوق پر برتری دے رکھی ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہوتی رہے ان کے دلوں کو اپنے بھید سمجھانے کے لئے ایک ٹھکانہ قرار دے رکھے پھر پوری امت میں سے صرف ان کے ہاں نور اسلام اترتا رہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہر معاملے اور ہر ضرورت میں لوگوں کی امداد کرنے کو تیار رہتے ہیں اور عام حالات میں سچائی کی بناء پر وہ حق تعالیٰ سے لو لگائے رکھتے ہیں ایک بشر میں پائے جانے والے عیبوں سے اللہ انہیں بچائے رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنے احد ہونے کا یقین پیدا فرمادیا ہے انہیں اپنے بندہ ہونے کے آداب جاننے کی توفیق دی ہے اور وہ اپنے رب کے احکام چاری ہوتے دیکھتے رہتے ہیں اس لئے وہ اللہ کے ہر کام کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن فرائض کی ادائیگی کا اللہ نے انہیں پابند بنایا ہے وہ ان کو سمجھالے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے اور اللہ کی طرف سے مخلوقات میں ہونے والی تبدیلی اور رد و بدل پر یقین رکھتے ہیں (کہ وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے) بناء علیہ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے نہایت عاجزی سے اپنی ضروریات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن اپنے نیک اعمال اور درست حالات کو خاطر میں بھی نہیں لاتے کیونکہ انہیں شغوس یغین ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اپنے امر کے لئے جس شخص کا چاہے انتخاب کر سکتا ہے مخلوق میں سے کوئی بھی اس پر اپنا حکم نہیں چلا سکتا اور نہ ہی اس پر اپنا حق جتا سکتا ہے مخلوق کی کارکردگی پر وہ مفید صلہ دیتا ہے تو جان لو کہ اس کی طرف سے فضل و کرم کی ابتداء ہو چکی ہے اور اگر وہ کسی کو عذاب دیتا ہے تو یقین رکھو کہ یہ اس کے عدل و انصاف کی علامت ہے اور سخر کار فیصلہ اس کے دست قدرت میں ہے۔

اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے یہ یقین کر لو کہ اس شخص گروہ صوفیہ کی اکثریت اب ختم ہو چکی ہے اور ہمارے اس دور میں اس گروہ کا کوئی خال فرد ہی باقی بچا ہو گا بس یوں سمجھو کہ: (شعر)

ترجمہ ”خیمے تو بالکل وہی ہیں جو پیاروں کے تھے لیکن اس میں موجود خواتین قبیہ وہ نہیں ہیں (جن کی تلاش ہے) بلکہ کوئی اور ہی نظر آ رہی ہیں۔“

وقت کا گلہ:

اس گروہ کی آمد گویا رک چکی ہے، نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ درحقیقت بند ہو چکی ہے۔

بناوٹی صوفیہ کا رد:

اب وہ بزرگان دین کہاں جن سے ہدایت کی راہیں ملتی تھیں بلکہ وہ نوجوان بھی نہایت قلیل ہیں جو ایسے اکابر کے نقش قدم پر چلتے تھے خوفِ خدا ختم ہو چکا بلکہ اس کی بنیاد ہی نہیں رہی اس کے مقابلے میں طمع و لالچ نے شدت اختیار کر لی ہے اور اس کے اسباب قوی ہو چکے ہیں احترامِ شریعت دلوں ہی سے نکل چکا ہے دین سے بے پرواہی عادت بن چکی ہے حلال و حرام میں تمیز باقی نہیں رہی لوگوں نے احترامِ اکابر سے رشتہ توڑ لیا ہے اور دلوں سے ان کی عظمت نکال چکے ہیں عبادتِ مزار کی ایک گھنٹی کا سمجھ لیا گیا ہے اور صوم و صلاۃ کو تنقیر کی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے لوگ دھڑا دھڑ غفلت کا شکار ہو رہے ہیں اور خواہشات نفسانی کے غلام بن گئے ہیں اب وہ لگاتار

گناہوں کے ارتکاب کو معیوب نہیں سمجھتے، بازاری لوگوں، عورتوں اور حکمرانوں کے حلقہ میں رہنے والوں سے فائدہ حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں رکھتے، یہ لوگ ایسے برے افعال کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اب تو یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ انہوں نے غلامی کے بندھن توڑ دیئے ہیں اور ان مراتب کو پایا ہے جو اللہ والوں نے حاصل کر رکھے ہیں، پھر یہ خیال بھی ان کے ذہن میں سما چکا ہے کہ ان کی موجودہ روش ہی اصل راہِ صواب ہے، یہی اللہ کو پسند ہے اور یہی حق ہے، وہ اپنا آپ منا چکے ہیں، انہیں راہِ حق بھد دی گئی ہے اب وہ جس راہ پر چل نکلے ہیں اس پر کاربند ہوتے ہوئے انہیں نہ کسی سزا کا ڈر ہے اور نہ انہیں کوئی ملامت کر سکتا ہے حالانکہ وہ رازِ بائے احدیتِ خداوندی کو کھلا دیکھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں ان کی ذات کو دخل نہیں رہا، بشریت کی بناء پر جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ ان سے بری ہیں اور بناوٹی طور پر اسی میں فہم کر وہ اللہ کی بے نیازی کے انوار میں گم ہوئے دھائی ہیں اب تو وہ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ وہ اگر بوسے میں تو ان کی جگہ کوئی اور بول رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام کوئی اور ہی کر رہا ہوتا ہے۔

ضرورتِ تالیفِ قشیریہ

جب میں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے مسلسل ہمیں اس آزمائش میں ڈالا جا چکا ہے جیسے میں قدرے اسے اوپر بیان کرتا ہوں، پھر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن ادھر مجھے غیرت بھی آرہی تھی کہ نیک لوگوں کو برے الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں زبانیں کھولی جا رہی ہیں، ہمارے اس علاقے میں صوفیہ کے اس طریقے کے مخالفین اور منکرین انہیں شدید آزمائش میں ڈال رہے ہیں مجھے امید تھی کہ مخالفت کا یہ سلسلہ آخر کار ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان راستے سے بھٹک جانے والوں کو شدید تنبیہ فرمادے گا اور وہ صوفیہ کی ایذا رسانی سے باز آجائیں گے لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ ایسا ناممکن ہے، ہمارے شہروں کے ہم عصر لوگ اپنے طریقے پر مسلسل قائم ہیں اور سرکشی پر تل چکے ہیں، مجھے ڈر ہوا کہ میں ایسا نہ ہو، لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ اہل طریقت کی بنیاد ہی شاید ان برے اصولوں پر ہے اور شاید شروع سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، ہذا مجبوراً میں نے آپ لوگوں (کی ہدایت) کے لئے یہ رسالہ ترتیب دیا ہے (میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں عزت دے) اس میں چند صوفیہ کے حالات درج کئے ہیں جن میں ان بزرگوں کے آداب، اخلاق، معاملات اور ان کے دلوں کے عقائد کا ذکر کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ انہیں اللہ سے کس قدر عشق تھا، پھر ابتداء سے لے کر انتہا تک ان کی رسائی کا نقشہ کھینچا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس نیک طریقہ پر چلنے والوں کو تقویت حاصل ہو اور آپ لوگ یہ گواہ بن سکیں کہ میں نے اس راہ کو صاف ستھرا کر دیا ہے، میں ان کے برے طریقے کو بیان کر کے راحت محسوس کر رہا ہوں، اللہ سے ہر امید ہوں کہ وہ مجھے اس کا اجر دے گا اور اپنی مہربانیاں فرمائے گا۔

میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں اور میری درخواست ہے کہ وہ میرے لئے کافی ثابت ہو، اس سلسلے میں وہ مجھے غلطی سے محفوظ رکھے، میں اپنی بخشش کا طلبگار ہوں اور ہر دیگر اس سے مدد مانگتا ہوں کیونکہ یہ کام اسی کے فضل سے ممکن ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

صوفیہ کے ہاں عقیدہ توحید اور اس کی بنیاد

ابتداءً لوگوں پر رحم فرمائے، یقین رکھئے کہ صوفیہ کے ان اکابر نے عقیدہ توحید کے بارے میں ٹھوس اور صحیح اصول مرتب کئے ہیں جن کی بناء پر انہوں نے بدعتوں سے اپنے عقائد کو محفوظ کیا ہے، اصولوں کی ترتیب میں انہوں نے اپنے اکابر کی روش اپنائی ہے اور اہل سنت کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے ہاں مرتد فریقہ مُمْتَزِلہ کی طرح توحید کا مفہوم یہ نہیں کہ اللہ کے کام بندوں جیسے ہیں اور نہ وہ فرقہ منعطلہ کی طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات قدیم نہیں ہیں، وہ لوگ 'قدیم' (قدیم ہونا) کا مفہوم خوب جانتے ہیں انہیں موجود و معدوم کا فرق سمجھ آ چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ طریقہ صوفیہ کے عظیم شیخ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

"توحید یہ ہے کہ انسان قدیم اور حادث (اللہ کی پیدا کردہ اشیاء) کا فرق معلوم کر لے۔"

ان اکابر صوفیہ نے عقائد کے اصول بناتے وقت بالکل واضح اہل اور صاف ستھرے شواہد کا سہارا لیا ہے چنانچہ ابو محمد جریری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"جسے دلائل توحید کے بغیر توحیدی جان پہچان کا دعویٰ ہے وہ تباہی و بربادی سے نہیں بچ سکتا۔"

ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ایک شخص کسی شیخ کو راہنما بنا کر توحید کے دلائل میں غور و فکر نہیں کرتا تو اس کی نجات کا کوئی طریقہ ممکن نہیں، وہ ہلاک ہو کر رہے گا۔

جو شخص ان اکابر کے الفاظ پر غور کرتا ہے اور ان کے کلام کی گہرائی تک پہنچتا ہے وہ ان کے اقوال اور مختلف بیانات سے ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ لوگ مفہوم توحید سمجھنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے اور نہ ہی انہوں نے اسے جاننے میں کسی قسم کی کوتاہی کو درہا رہا ہے۔

اس فصل میں پہلے ہم اصول توحید کے بارے میں مختلف لوگوں کے ہاں بکھرے اقوال کو بیان کر رہے ہیں اور پھر ان امور کا ذکر ہوگا جن کا پیش نظر رکھنا اعتقادات میں ضروری ہوتا ہے، ان شاء اللہ ہم اس میں اختصار سے کام لیں گے۔

معرفت الہیہ کے بارے میں اقوال مشائخ:

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی رحمہ اللہ سے سنا، انہوں نے عبد اللہ بن موسیٰ سیمی سے سنا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ جہتوں و درجوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی واحد مشہور ہے۔"

☆ علامہ شبلی رحمہ اللہ کی طرف سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حد بندی میں محدود نہیں اور نہ ہی اس کے کلام میں ہمارے جیسے حروف پائے جاتے ہیں۔

☆ میں نے ابو حاتم صوفی رحمہ اللہ سے سنا، انہوں نے ابو نصر طوسی سے سنا کہ حضرت رویم سے اس اولین فرض کے بارے میں

دریافت کیا گیا جو اس اللہ نے مخلوق پر عائد کیا تھا کہ وہ کون سا فرض ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ”اللہ کی پہچان پہلا فرض ہے“ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا)

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ آیت میں عبادت سے مراد معرفت خداوندی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لئے پیدا فرمایا ہے) اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی معرفت ہوگی تو اس کی عبادت ہو سکے گی (۱۲ اچشتی)

☆ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دانائی کی باتوں میں سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ مخلوق اپنے بتانے والے کو پہچانے اور اسے معلوم ہو کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا مخلوق ہوتے ہوئے اسے خالق کا علم ہونا چاہئے وہ قدیم اور حادث کا فرق جانتا چاہئے۔ اس کے بلوے پر بھی وہ کان دھرے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ اس کے لئے اپنے خالق کی عبادت کرنا فرض ہے کیونکہ جب تک وہ اپنے مالک کی پہچان نہیں کرتا اس کی سلطنت سے کیسے آگاہ ہوگا؟

☆ مجھے محمد بن حسین نے بتایا: انہوں نے محمد بن عبد اللہ رازی سے سنا کہ ابو الطیب مراغی کہتے ہیں ”عقل راہنما ہے“ حکمت اشارہ ہے اور معرفت ایک گواہی ہے چنانچہ عقل ہر کام کی راہنمائی کرتی ہے، حکمت اشارہ سے سمجھاتی ہے اور معرفت گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ عبادت اسی وقت صاف ستھرے طریقے سے انجام پا سکتی ہے جب انسان صاف طور پر توحید کو سمجھ لیتا ہے۔“

☆ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

”توحید پرست کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احد ہونے کے کمال کو ٹھوس طریقے سے یوں جان لے کہ وہ واحد ہے اس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی اس جیسا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی مثال بن سکتا ہے نہ اس کی کیفیت و حالت بتائی جاسکتی ہے نہ اس کی تصویر کشی ممکن ہے اور نہ ہی کسی مثال سے اس کی ذات کی پہچان کروائی جاسکتی ہے کیونکہ (فرمان الہی ہے)۔“

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(اس کی مثل ممکن نہیں وہ اپنے طور پر سننے اور دیکھنے والا ہے)۔

☆ مجھے حضرت محمد بن یحییٰ صوفی نے بتایا: انہیں عبد اللہ علی تلمیسی صوفی نے بتایا کہ حسین بن علی دامغانی رحمہ اللہ نے بتایا: حضرت ابو بکر زہر ابا ذی سے ”معرفت“ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یوں بتایا

”معرفت ایک ایسا اسم (لفظ) ہے جس کی بناء پر دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی صفات و قدیم نہ جاننے اور کسی کو اس کا ہم شکل بنانے سے رک جاتا ہے۔“

☆ حضرت ابو الحسن بوٹخی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”توحید کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی کو اللہ جیسا نہ جانے اور نہ ہی اس کی صفات کے قدیم ہونے کا انکار کرے۔“

صفات الہیہ

☆

حضرت حسین بن منصور (حلاج) رحمہ اللہ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو وحدت (پیدا شدہ) قرار دیا ہے کیونکہ وہ خود قدیم ہے کیونکہ جس چیز کا جسم ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی عرض بھی (ساتھ ملنے والی چیز) ہوتی ہے اور جو چیز مختلف اشیاء سے مل کر بنے گی وہ اشیاء اسے قائم رکھیں گی جو کسی وقت میں پائی جاتی ہے تو آخر وقت کو چلے جانا ہوتا ہے جس چیز کا قیام کسی دوسری شے پر موقوف ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں اس کی محتاج ہوتی ہے جو چیز وہم میں آ جاتی ہے زمین میں اس کی تصویر بن جاتی ہے جو کسی ٹھکانے میں ہوتی ہے اسی کے بارے میں پوچھا جاسکتا ہے کہ اَیْنُ (یعنی کہاں) ہے؟ اور اگر وہ چیز کسی جنس سے تعلق رکھتی ہو تو اسے تلاش کرنے والا اس کی کیفیت وحدت پوچھ سکتا ہے (کہ کیسی ہے؟) بلشبہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے زیر سایہ نہیں اور نہ ہی کسی چیز کے نیچے ہے نہ ہی کوئی شے اس کے سامنے کہلاتی ہے نہ ہی اس کے ”پس“ کہلاتی ہے نہ ہی اس کے ”پیچھے“ ہے اور نہ ہی اس کے ”آگے“ ”قبل“ (پہلے) کہنے سے وہ غائب نہیں کہلاتا اور نہ ہی ”بعد“ کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے نہ تھا نہ اسے ”کل“ کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں ”تھا“ کا لفظ بولا جاسکتا ہے نہ ہی ”کیس“ (نہ تھا) کہنے سے وہ معدوم شمار ہو سکتا ہے۔“

صفات الہیہ

اس کی صفات بیان کرنا ہوں تو کہیں گے اس کی صفات جیسی کوئی صفت نہیں اس کا کوئی فعل (کام) بنانا ہوتا کہیں گے کہ اس کا کوئی سبب نہیں اس کا ”ہونا“ بنانا ہوتا کہیں گے کہ اس کی نہایت نہیں ہے وہ اپنی مخلوق والے حالات سے دوچار نہیں ہوتا اس کی خلقت میں سے کوئی بھی اس جیسا مزاج نہیں رکھتا اور نہ ہی اسے اپنے کسی فعل انجام دینے (کام) میں دشواری ہوتی ہے وہ اپنی مخلوق سے قدیم ہونے کی بناء پر یونہی الگ تھلگ ہے جیسے اس کی مخلوق حادث ہونے کی بناء پر اس سے جدا ہے چنانچہ اگر تم اس کے بارے میں ”مستی“ (کب) کہہ کر پوچھو تو اس کا وجود اس وقت (مستی) سے پہلے موجود تھا تم اسے ”ہو“ (وہ) کہو تو یہ ”ہو“ اور ”و“ دونوں حرف اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں (ان سے اس کے بارے میں اشارہ ممکن نہیں) اگر تم ”اَیْنُ“ (کہاں) کہہ کر اس کا پوچھو تو اس (پوچھی ہوئی جگہ سے) اس کا وجود پہلے موجود تھا ہذا ہم کہیں گے کہ ہمارے یہ حروف صرف اس کے وجود کا پتہ بتاتے ہیں اس کے وجود کے اقرار کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات میں ثابت ہے معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید کا اقرار کیا جائے اور پھر اس کی توحید کے اقرار کا مفہوم یہ ہے کہ اسے اس کی مخلوق جیسا نہ جانو تمہارے مذہب میں اس کے بارے میں کچھ آئے تو وہ اس سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ جن اشیاء کو وہ پیدا فرما چکا ہے وہ اس کی تصویر کشی کیسے کر سکتی ہیں یا پھر یوں کہو کہ جسے اللہ نے پیدا فرمایا وہ چیز اس کا پتہ کیا بتائے گی نہ نکھوں میں اسے دیکھنے کی قوت ہے اور نہ ہی وہ کسی گمان میں آ سکتا ہے

اس کے قرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرب والا شخص صاحب عزت ہے اس سے دوری کا مطلب اس کی طرف سے ذلت ہوتی ہے اس کا بلند ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ اوپر چڑھا ہوا ہے اور نہ اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جگہ بدل لی ہے قصہ کوتاہ وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے وہی قریب ہے وہی بعید ہے کوئی اس جیسا نہیں وہ اپنے طور پر سنتا دیکھتا ہے۔“

☆ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے تو حید کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا:

”تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت اشیاء میں ملے بغیر ہر چیز میں کارفرما ہے وہ ہر شے کو کسی علت اور سبب کی بناء پر پیدا فرماتا ہے جبکہ وہ خود کسی سبب کی بناء پر نہیں بنا آسمانوں کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں میں اس کے سوا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے اور تمہارے ذہن میں اللہ کی جو بھی تصویر بنتی ہے اللہ اس سے جدا لگانہ حیثیت کا ہے۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

توحید کا مفہوم یہ ہے تم جن لوگوں اور اس بات کا اقرار کرو کہ وہ ازل میں تہہ تھا اس کے ساتھ اور کوئی نہ تھا اور نہ ہی اس سے قبل کوئی کام ہوا۔“

ایمان کسے کہتے ہیں؟

☆ حضرت عبداللہ بن خنیف رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی دل ان غائب چیزوں کی تصدیق کریں جن کا اللہ نے انہیں علم دیا ہے۔“

☆ حضرت ابوالعباس سیاری رحمہ اللہ کہتے ہیں

عطا کی دو قسمیں

اللہ کی عطا دو قسم کی ہوتی ہے ایک کا نام ”کرامت“ ہے اور دوسری کا ”استدراج“ جو عطا تمہارے پاس رہتی ہے اسے کرامت سمجھو اور جو اللہ کی طرف سے زائل کر دی جاتی ہے وہ استدراج کہلاتی ہے بندایوں کہہ کر کہ ”میں ان شاء اللہ مومن (ایماندار) ہوں۔“ یہ حضرت ابوالعباس سیاری اپنے وقت کے شیخ تھے۔

☆ میں نے اپنے استاذ گرامی حضرت ابوبلی دقاق رحمہ اللہ کے بارے میں سنا کہ انہوں نے بتایا ایک آدمی نے ابوالعباس سیاری رحمہ اللہ کا پاؤں دبا دیا تو انہوں نے فرمایا:

”تم نے میرا وہ پاؤں دبا دیا جو اللہ کی نافرمانی میں کبھی نہیں اٹھا۔“

☆ حضرت ابوبکر واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”جو شخص یہ کہے کہ میں برحق اللہ پر ایمان لایا ہوں تو اسے کہا جائے گا برحق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کے بارے میں مکمل اطلاع ہوئی چاہے وہ اسے مکمل طور پر جانے اور اس کا علم رکھے چنانچہ جو اتنی خبر رکھتا ہو وہی اپنے اس دعویٰ میں سچا ہوگا ورنہ اس کا ایمان باطل ہوگا چنانچہ اسی بناء پر اہل سنت کہتے ہیں کہ دراصل جنتی وہ ہوتا ہے جس کے جنتی ہونے

کی شہادت موجود ہو اور جو اس راز الہی سے واقف نہیں اس کا یہ دعویٰ کہ وہ مؤمن ہے صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا۔

☆ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے منصور بن عبد اللہ سے انہوں نے ابوالحسن عسکری سے انہوں نے سہل بن عبد اللہ تسکری کو کہتے سنا:

”مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن ان کی دید اللہ تعالیٰ کو نہ تو اپنے گھیرے میں لے گی نہ اللہ کی انتہاء معلوم ہوگی۔“

☆ حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ کہتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو ملاحظہ فرمایا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے سوا ایسا اور کوئی دل نظر نہیں آیا جس میں آپ سے زیادہ شوق ہو چنانچہ اس نے فوری طور پر اپنے دیدار اور گفتگو کا شرف بخشے کے لئے انہیں معراج کا شرف بخشا۔“

اللہ تعالیٰ جہت میں ہونے سے پاک ہے:

☆ میں نے ابو بکر محمد بن حسن بن فورک (۴۰۶ھ) رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے ابو عثمان مغربی کے خادم محمد بن محبوب سے سنا کہ ایک دن انہیں ابو عثمان مغربی نے کہا:

”اے محمد! اگر کوئی تجھ سے یہ پوچھ لے کہ تمہارا معبود کہاں ہے تو تم اسے کیا جواب دو گے؟

انہوں نے کہا میں یہ جواب دوں گا کہ جہاں ازل میں موجود تھا۔

حضرت ابو عثمان نے کہا اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ ازل میں کہاں تھا تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟

محمد نے جواب دیا میں کہوں گا کہ جہاں آپ ہے۔ مقصد یہ کہ جیسے وہ پہلے کسی مکان میں نہ تھا اب بھی کسی مکان میں نہیں ہے۔

چنانچہ یہ جواب سن کر ابو عثمان مجھ سے بہت خوش ہوئے اور اپنی قمیص اتار کر مجھے دے دی۔

☆ میں نے امام ابو بکر بن فورک رحمہ اللہ سے سنا کہ ابو عثمان مغربی نے انہیں کہا

میں اللہ تعالیٰ کو کسی جہت میں خیر کرتا تھا لیکن بغداد پہنچا تو یہ اعتقاد میرے دل سے جاتا رہا چنانچہ وہاں پہنچ کر میں نے مذ میں

اپنے دوستوں کو لکھ بھیجا کہ میں اب نئے سرے سے مسلمان ہوا ہوں۔

☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ سے مخلوق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف قالب (ڈھانچے) اور صورتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم پر چل رہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے:

حضرت واسطی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”جیسے روحمیں اور جسم ذاتی طور پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے رواں دواں اور ظہور پذیر ہیں یونہی دل میں سے

والے خیالات اور جسمانی حرکتیں بھی ذاتی طور پر نہیں ہوتیں بلکہ اللہ کی قدرت سے واقع ہوتی ہیں کیونکہ یہ

خیالات اور حرکتیں جسموں اور روحوں کی گویا شاخ ہوتی ہیں۔“

حضرت واسطی رحمہ اللہ نے یہ بات کہہ کر بتایا ہے کہ بندوں کے کام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتے ہیں اور جیسے اللہ

کے سوا جو ہر کوئی اور شخص پیدا نہیں کرتا یونہی ان کے ساتھ عارض ہونے والی اشیاء کو بھی اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں فرمایا۔“

☆ حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے کوئی مقصد حاصل کر سکتا ہے تو وہ اس کی صرف تمنا ہی ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر کسی کوشش کے مقصد کو پالے گا تو وہ بھی کچی ذہنیت کا مالک ہے۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”مقامات و مرتبے تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیئے ہیں یہ مرتبے صفات کی شکل میں ہوتے ہیں جو اللہ کی عطا کردہ ہیں تو کوشش سے یہ کیسے حاصل کئے جاسکتے ہیں اور ہم کیسے انہیں کیسے پاسکتے ہیں؟“

کفر کے کہتے ہیں؟

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ سے کفر یا اللہ اور کفر اللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”کافر ہونا‘ مومن ہونا‘ دنیا اور آخرت اللہ کی طرف سے اس کی طرف اس کے ساتھ اور اسی کے لئے ہوتے ہیں“ کفر و ایمان ”من اللہ“ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مخلوق ہیں ”الی اللہ“ کا مطلب ہے کہ اس کی سزا و جزا اللہ کے ہاں سے ملے گی“ کفر و ایمان ”باللہ“ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وہی باقی رکھے ہوئے ہے اور کفر و ایمان ”لنہ“ کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی ملک (قبضہ) میں ہیں اور اس کی پیدا کردہ ہیں۔

توحید کے کہتے ہیں؟

☆ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم سے ”توحید“ کا مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ توحید ”یقین“ کا دوسرا نام ہے۔

اس پر سوال کرنے والے نے پوچھا مجھے بتاؤ یقین کیا ہوتا ہے؟

عالم نے کہا ”تمہارا یہ جان لینا کہ مخلوق کی حرکات و سکنات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے افعال (کام) ہیں اور جب تمہیں یہ معرفت و پہچان حاصل ہوگئی تو تم ”موحد“ (اللہ کو ایک جاننے والے) بن جاؤ گے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے لئے دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا: ”اگر تم نے اللہ کے علم غیب کی تائید اللہ کی توحید پر سچے ایمان سے کی ہے تو یقین کر لو کہ پھر تمہاری بہت سی دعائیں (پہلے ہی) قبول ہو چکیں ورنہ خالی اسے پکارنے سے غرق ہونے والے کو بچایا نہیں جاسکتا۔“

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ بتاتے ہیں: فرعون نے واشگاف طور پر ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا لیکن فرقہ معتزلہ درپردہ اعلان ربوبیت کرتا ہے ”معتزلی یہ کہتے ہیں“ میں جو کچھ جانتا ہوں وہی کرتا ہوں۔“

(فرقہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال و خود خالق ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خالق تو خدا ہی ہے ۱۲ چشمتی۔)

وضاحت توحید

☆ حضرت ابوبکرؓ روز باری رحمہ اللہ سے ”توحید“ کی وضاحت کرنے کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا

”توحید کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسانی دل میں یہ بات سمائی ہوئی ہو کہ اللہ نے کوئی فعل انجام دینے ترک نہیں فرمایا اور نہ ہی کوئی چیز اس جیسی ہو سکتی ہے اگر ایک ہی جملہ میں مفہوم توحید بیان کرنا ہو تو یوں کہیں گے ہر وہ چیز جو وہم و فکر میں آتی ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتی کیونکہ فرمان الہی ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ (اس جیسا کوئی نہیں اور وہ اپنے طور پر سننے اور دیکھنے والا ہے)۔“

☆ حضرت ابوالقاسم نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جنت اس کے قائم رکھنے کی وجہ سے باقی ہے اللہ تمہیں یاد رکھے تو یہ اس کی رحمت ہے اور تمہارے ساتھ اس کی محبت تب تک ہے جب تک وہ موجود ہے اور ان دونوں میں واضح فرق پایا جاتا ہے ان میں سے ایک چیز تو اللہ کے باقی رہنے کی وجہ سے قائم ہے اور دوسری اس کے قائم رکھے سے موجود ہوتی ہے۔“

ابوالقاسم نصر آبادی رحمہ اللہ کا یہ فرمان نہایت تحقیقی ہے کیونکہ اہل حق کا کہنا ہے کہ اس قدیم ذات کی صفات ویسے ہی ہمیشہ باقی ہیں جیسے وہ خود باقی ہے۔ حضرت ابوالقاسم نے لوگوں کی توجہ اس مسئلہ کی طرف کی اور بتا دیا ہے کہ ہر باقی رہنے والی چیز اللہ کے باقی رہنے کی وجہ سے ہے جبکہ اہل حق کے مخالفین اس کے مخالف ہو گئے چنانچہ انہوں نے ناجائز طور پر حق کی مخالفت کی۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”تم اسی بات میں حیران ہو کہ یہ اللہ کے فعل کی صفات ہیں اور یہ اس کی ذات کی صفات ہیں حالانکہ درحقیقت یہ دونوں ہی اللہ کی صفات ہیں چنانچہ جب تم اس سے جدا شمار ہوتے ہو تو اس کی صفت فعل سے تعلق رکھتے ہو اور جب ذات الہی کے ساتھ گئے جاتے ہو تو اس کی صفت ذات سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت ابوالقاسم نصر آبادی اپنے وقت کے عظیم شیخ تھے۔

☆ میں نے ابوالسحاق اسفرائینی سے سنا، فرماتے تھے کہ جب میں بغداد سے واپس آیا تو نیشاپور کی جامع مسجد میں مسکد روح کا درس دے رہا تھا، میں بتا رہا تھا کہ روح مخلوق ہوتی ہے حضرت ابوالقاسم نصر آبادی مجھ سے دور بیٹھے ہوئے تھے اور میری تقریر غور سے سن رہے تھے، تھوڑے ہی دنوں بعد وہ ہمارے ہاں سے گزرے تو محمد فراء سے کہنے لگے، گواہ ہو جاؤ کہ میں اس آدمی کے ہاتھ پر از سر نو مسلمان ہوا ہوں۔ انہوں نے میری طرف اشارہ فرمایا تھا۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وہ جس کا ہم شکل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی مثال ہے وہ لوگوں سے کیسے متصل (ملنے والا) ہو سکتا ہے جن کا مشابہ اور ہم شکل بھی موجود ہے اور ہم شکل بھی اس پر سخت افسوس ہے یہ عجیب سا گمان ہے ہاں اللہ لطیف کا کرم ہو تو ایسا ممکن ہے کیونکہ جسے پالینا، جس کا وہم کرنا اور جس کا احاطہ کرنا ممکن نہ ہوا سے اللہ کی طرف سے یقین کے اشارے اور ٹھوس ایمان کے بغیر اتصال والا کیسے کہا جاسکتا ہے۔“

☆ حضرت طاہر بن اسماعیل رازی رحمہ اللہ نے بتایا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ سے کسی نے کہا: مجھے اللہ کے بارے میں بتاؤ۔

انہوں نے کہا: اللہ ایک ہے۔

ان سے پھر پوچھا گیا: وہ کیسے؟
 انہوں نے کہا: وہ بادشاہ اور قدرت والا ہے۔
 ان سے پھر دریافت کیا گیا کہ وہ کہاں ہے؟
 انہوں نے کہا: وہ خوب دیکھ رہا ہے۔
 سائل نے کہا: میں نے تو اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔
 اس پر یحییٰ نے فرمایا میری بیان کردہ صفات کے علاوہ باقی صفات مخلوق کی ہیں اور اللہ کی صفات وہی ہیں جنہیں ابھی میں نے بیان کر دیا ہے۔

☆ حضرت ابوعلیٰ روز باری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
 ”بروہ شخص جس نے جہالت کی بناء پر وہم کیا اللہ ایسا ہے تو عقل اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے“ (کہ وہ ایسا نہیں)۔

لفظ ”مَع“ دو معنوں کیلئے

حضرت ابن شایبہ رحمہ اللہ نے حضرت جنید رحمہ اللہ سے ”مع“ کا معنی پوچھا تو آپ نے فرمایا ”مع“ دو طرح استعمال ہوتا ہے اگر یہ لفظ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی مدد کرنا اور حفاظت کرنا ہوتا ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔ اَنْتُمْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرَايْ ل۔ (میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا) (یعنی میں تمہاری مدد کروں گا اور حفاظت بھی ۱۲ چشتی) اور اگر اسے عام لوگوں کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ علم اور احاطہ کے معنی دیتا ہے جیسے ارشاد الہی میں ہے مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَاٰهُمْ ل۔ (جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے)۔
 (آیت میں آگے لفظ متھم آ رہا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تین چار اشخاص کا علم رکھتا ہے ۱۲ چشتی)
 اس پر حضرت ابن شایبہ نے کہا تمہاری طرح کے لوگ ہی اس امت کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔

عرش حادث ہے

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے کسی نے اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْتَوٰی کی وضاحت پوچھی تو آپ نے فرمایا:
 ”اللہ نے اپنی ذات کو ثابت رکھا اور مکان کی نفی کر دی چنانچہ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے موجود ہے اور باقی ہر چیز اس کے حکم سے موجود ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔“
 ☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے بھی اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”رحمن ازل سے موجود ہے لیکن عرش حادث (نیا پیدا شدہ) ہے۔“

یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرش کا قیام ذات الہی سے ہے۔
 اسی آیت کے بارے میں حضرت جعفر بن نصیر سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ ہر شے کو ایک ہی طرح سے جانتا ہے چنانچہ اس کے نزدیک کوئی بھی شے دوسری سے زیادہ قریب نہیں ہے۔

اللہ کو کہاں مانیں

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کے اندر ہے یا کسی شے سے ہے یا کسی شے کے اوپر ہے تو وہ مشرک بن جاتا ہے اس لئے کہ اگر وہ کسی شے کے اوپر ہے تو وہ محمول بنے گا (یعنی کوئی اسے اٹھانے والا ہوگا) اگر کسی شے کے اندر ہے تو وہ محاصرے میں آگیا اور اگر کسی شے سے بنا ہے تو حادث ہو گیا (اور یہ تینوں باتیں شرک ہیں ۱۲ چشتی)۔

☆ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہی تَمَّ دَنی فَتَدَلَّی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ۔
”جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ حضور خود قریب ہوئے تو اس نے وہاں قدرے مسافت کا اقرار کر لیا کیونکہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہونا یوں ہوتا ہے کہ قریب ہونے والا دوسرے کو علم معرفت کی قسموں سے دور لے جاتا ہے اللہ کے ہاں تو قرب و بعد نہیں ہوتا۔

☆ میں نے اپنے استاذ گرامی ابو علی کے قلم سے لکھا دیکھا ہے کہ ایک صوفی سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: اللہ تمہیں برباد کرے، میں ذات الہی کا یقین رکھتے ہوئے بھی تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ (سوال ہی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو جانتا تھا ۱۲ چشتی)

☆ حضرت خراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قریب ہونے حقیقی مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے اشیاء محسوس نہ ہو سکیں اور دل کو ذات الہی سے سکون ملے۔“

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں ایک شخص کے پاس پہنچا جسے شیطان نے گرا رکھا تھا، میں نے اس کے کان میں اذان دینا شروع کی تو اس کے پیٹ سے شیطان نے آواز دی: آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں اسے قتل کر رہا ہوں کیونکہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔

حروف مخلوق ہیں

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”جب اللہ تعالیٰ نے حروف پیدا کئے تو انہیں چھپائے رکھا اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ راز ان میں رکھ دیا، فرشتوں کو پتہ نہیں چل سکا چنانچہ یہ حروف حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گئے اور مختلف زبانیں بولی جانے لگیں اور پھر ہر بولی کے لئے انہیں جدا جدا صورت دے دی۔“

حضرت ابن عطاء نے واضح طور پر کہا ہے کہ حروف مخلوق ہیں۔

☆ حضرت بہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ۔
”حروف فعل کی زبان ہیں، ذات کی نہیں کیونکہ یہ مفعول میں فعل کا اثر ہوتے ہیں۔“
اس میں بھی صراحت ہے کہ حروف مخلوق ہیں۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے شامیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے فرمایا
”تو کل دل کا عمل ہوتا ہے اور تو حید دس کا قول ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اہل اصول کا یہ فرمان ہے کہ کلام اس معنی کو کہتے ہیں جو دل سے قائم ہو اور اس سے متعلق ہو جیسے امر نہی، خبر اور اطلاع لینا۔

- ☆ شامیوں ہی کے سوالات کے جواب میں آپ نے مزید فرمایا:
- ”علم غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ وہ ہر اس امر کو جانتا ہے جو ہو چکا‘ آئندہ ہو گا یا نہ ہو سکے گا‘ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ امور ہوتے تو کیسے ہوتے۔“
- ☆ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توحید کی حقیقت سے واقف ہو جائے تو اسے لہم (کیونکر ہوا) اور کیف (کیسے ہوا) جیسے سوال کی ضرورت نہیں پڑتی۔
- ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
- ”سلسلہ توحید میں غور و فکر کرنے کے لئے مل بیٹھنا سب سے اچھی اور سب سے اعلیٰ محفل ہوتی ہے۔“
- ☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
- ”اللہ تعالیٰ نے روح سے بڑھ کر کوئی شے پیدا نہیں فرمائی“
- گویا آپ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ روح مخلوق ہوتی ہے۔“
- استاذ محترم امام زین الاسلام ابوالقاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ اصولی مسائل میں اکابر صوفیہ کرام کے عقائد اہل حق کے اقوال کے موافق ہیں۔
- ہم اتنا بیان کرنے ہی پر اکتفاء کرتے ہیں کہ کہیں حد اختصار سے باہر نہ نکل جائیں۔

فصل

ہم نے مسائل توحید کے بارے میں صوفیہ کے کئی اقوال ذکر کئے ہیں اور انہیں ترتیب وار ذکر کر دیا ہے صوفیہ نے اپنی تصنیفات میں اللہ کے صفات یوں لکھے ہیں

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات:

جیسا کہ صوفیہ کے متفرق کلاموں میں موجود ہے اور ان کی کتابوں میں توحید کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ طریقت کے مشائخ فرماتے ہیں:

”بلاشبہ حق سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، قدیم ہے، واحد ہے، حکیم ہے، قادر ہے، علیم، قادر، رحیم، مرید، سمیع، مجید، رفیع، متکلم، بصیر، متکبر، قدیر، احد، باقی اور صمد ہے۔ وہ ہم کی بنا پر عالم ہے، قدرت کی وجہ سے قادر، ارادے کی بناء پر مرید، سننے کی وجہ سے سمیع، دیکھنے کی وجہ سے بصیر، کلام کرنے کی وجہ سے متکلم، زندگی کی وجہ سے حی اور بقاء کی وجہ سے باقی کہلاتا ہے اللہ دو ہاتھوں سے مراد۔“

اللہ کے دو ہاتھوں سے مراد:

اللہ کے دو ہاتھ درحقیقت اس کی دو صفتیں ہیں، وہ بالخصوص ان کے ذریعے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا جاتا ہے۔ اس کے چہرے کا ذکر بھی آتا ہے اور اس کی صفات ذاتیہ اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں نہ تو اللہ کا مین کہہ سکتے ہیں نہ ہی اس کا غیر بلکہ یہ اس کی ازلی صفات ہیں اور دائمی خوبیاں، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے احد ہے، اپنی بنائی چیزوں میں سے کسی کے مشابہ نہیں اور نہ ہی اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی ہم شکل ہے، نہ وہ جسم کہلاتا ہے نہ جوہر اور نہ ہی عرض، اس کی صفات عرض نہیں کہلاتیں، نہ وہ ہر میں متصور ہوتا ہے نہ ہی عقلیں اس کا اندازہ کر سکتی ہیں، نہ اس کی کوئی جہت ہے اور نہ ہی مکان، وقت اور زمانہ اس کی ذات پر جاری نہیں ہوتے، نہ اس کی صفات میں کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی ہیئت و قداسے خاص صورت نہیں دیتے اور نہ کوئی حد بندی اور انتہاء اس کا تعین کرتی ہیں، کوئی حادث چیز اس میں داخل نہیں ہوتی، کوئی شے اسے کام کرنے پر ابھارتی نہیں، اسے کسی رنگ سے تعلق نہیں اور نہ وہ بننے بگڑنے کی چیز ہے، اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں، کوئی شے اس کی قدرت و قوت سے باہر نہیں، کوئی پیدا ہونے والا اس کے حکم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی معلوم چیز اس کے علم سے اوجھل نہیں، وہ کیسے بناتا ہے اور کیا بناتا ہے، اس پر اسے عیب نہیں لگایا جاسکتا (اعتراض نہیں کیا جاسکتا)، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کہاں ہے، کس مقام پر ہے اور وہ کیسے ہے، اس کے وجود کی ابتداء کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ کب بنا، اس کے باقی رہنے کی انتہا نہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاسکے کہ اس نے اپنا وقت اور دور پورا کر لیا ہے، نہ اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے کام کسی سبب کے ذریعے نہیں ہوتے، اس کی ذات کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کیا ہے کیونکہ اس کی جنس کا کوئی اور ہے، ہی نہیں کہ اس جنس کی شکلوں کی ملامت سے اسے امتیاز دے سکیں، اسے سامنے سے دیکھا نہیں جاسکتا مگر وہ دوسروں کو، نگھوں کے بغیر دیکھ رہا ہے، وہ چیزوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور مشقت کئے بنا دیتا ہے، اس کے سبھی نام نہایت اچھے ہیں اور اس کی صفات بھی بلند مرتبہ ہیں، وہ جو چاہے کر دیتا ہے، بندے اس کے حکم

کے تابع ہیں اس کی بادشاہی میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور اس کی حکومت میں فیصلہ شدہ کاموں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جن حادث چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ انہیں پیدا کرنا ہے تو وہ ارادہ کرنے ہی سے پیدا ہو جاتی ہیں اور ہو جانے والی چیزوں میں وہ چاہتا ہے کہ نہ ہو سکیں تو اس کے ارادہ پر وہ ہونہیں سکتیں بندے کے ہاتھوں انجام ہونے والے برے اور اچھے اعمال کا خالق ہے جہان بھر میں موجود ہر دیکھی جانے والی چیز اور ان کی علامات کو نئے سرے سے بناتا ہے خواہ وہ تھوڑی ہوں یا زیادہ وہ امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجتا رہا حالانکہ بھیجنا اس پر لازم نہیں تھا وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبان پر لوگوں کو اپنا بندہ بنائے ہوئے ہے کہ اسے نہ تو کوئی ملامت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پر اعتراض کی گنجائش ہے۔

اس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح معجزات دے کر کھلی نشانیوں سے ایسی تائید فرمائی کہ کوئی کسرباتی نہیں رہی اس نے آپ کے ذریعے یقین وانکار کو الگ الگ رد کیا آپ کی وفات کے بعد اللہ نے عظمت اسلام کی حفاظت بذریعہ خلفاء راشدین فرمائی اور پھر اپنے دوستوں اور اولیاء کی زبان سے ظاہر ہونے والے دلائل کے ذریعے اس نے حق کی حفاظت فرمائی پھر کئی بیشی کا شکار نہ ہونے والی امت کو گمراہی پر جمع ہونے سے بچایا اور اپنی نگرانی میں باطل کا ختم ختم کر دیا اور وہ وعدہ پورا فرمادیا جو اس نے امت کی آمد دے بارے میں فرمایا تھا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (تاکہ اسلام کو تمام دینیوں پر غالب فرمادے خواہ مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں)۔

تذکرہ مشائخ، سیرت اور اقوال، عظمت شریعت

اللہ کی توفیق سے یہ وہ فضلیں ذکر کی جارہی ہیں جو مختصر طور پر مشائخ صوفیہ کے اصول بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے، آپ کے علم میں یہ بات لائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بزرگان امت نے اپنی حیات میں صحابی رسول ہونے کے علاوہ کوئی اور پہچان نہیں بنائی کیونکہ اس سے زیادہ ان کے لئے اور کوئی فضیلت نہ تھی چنانچہ ان میں سے ہر ایک کو صحابی ہی کہا جاتا رہا اور جب ان سے آئندہ زمانہ کے لوگ آئے تو ان کی صحبت میں آنے والوں کو ”تابعین“ کہا جانے لگا یہ نام ان کے لئے کسی شرف سے کم نہ تھا پھر ان کے بعد والے لوگوں کو ”تابع تابعین“ کہا گیا۔ ان کے بعد اختلافات کا دور شروع ہوا تو الگ الگ مرتبے بن گئے چنانچہ دین کے بڑے محافظ خاص لوگوں کو زہد اور عابد کہنے لگے، پھر نئے نئے کام شروع ہو گئے اور ہر فرقے نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ زہدانہی میں موجود ہیں چنانچہ وہ اہل سنت کے خاص لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لئے وقف کر رکھا تھا اور اپنے دلوں پر غفلت طاری نہ ہونے دی تھی۔ الگ طور پر تصوف کا لفظ استعمال کرنے لگے (اور صوفی کہلانا شروع کر دیا) اور پھر دوسری صدی ہجری سے قبل ہی ان اکابر کے لئے لفظ صوفی مشہور ہو گیا۔

اب ہم اس باب میں طبقہ اولیٰ تا طبقہ متخرین مشائخ طریقت کی جماعت کے نام ذکر کر رہے ہیں ان کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے اور ان کے اقوال کا ذکر ہو گا تاکہ ان کے اصول ہائے طریقت معلوم ہو سکیں اور ساتھ ہی انشاء اللہ ان کے آداب بتلا میں گے۔ چنانچہ ان میں سے پہلے یہ بزرگ ہیں۔

۱۔ حضرت ابواسحاق ابراہیم بن ادھم بن منصور رحمہ اللہ (م ۱۶۳ھ)

یہ بلخ (خراسان کا مشہور شہر) کے رہنے والے تھے۔

آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے ایک دن شکار کرنے نکلے، نومزی یا جنگلی خرگوش کے پیچھے گئے، ابھی تلاش کر رہے تھے کہ ایک غائبانہ آواز آئی: اے ابراہیم! کیا تمہیں اس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے؟ یا (یہ آواز آئی) تمہیں اس کام کا مکا کہا گیا ہے؟ بعد ازاں زمین کے پائیدان سے بھی آواز آئی کہ بخدا تمہیں اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا گیا یا (یوں کہ) تمہیں اس کام کا نہیں کہا گیا۔ آپ یہ سنتے ہی گھوڑے سے اترے اور سامنے اپنے والد کے چرواہے سے ملاقات ہو گئی، اس سے اونٹنی چوغہ لے کر پہن لیا، گھوڑا اور اپنا ساز و سامان اسے دے دیا اور پھر جنگل کو نکل گئے، پھرتے پھرتے مکہ پہنچے وہاں حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن عیاض سے ملاقات کی۔ بعد ازاں شام چلے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔

حضرت ابراہیم کا ابتد دور

حضرت ابراہیم رحمہ اللہ فصل کاٹ راہ باغوں کی حفاظت کر کے محنت مزدوری کی روزی کھایا کرتے تھے۔ ایک دن جنگل میں ایک آدمی دیکھا جس نے آپ کو اسم اعظم سکھایا آپ نے اس کی وساطت سے دعا کی تو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہو گئی انہوں نے بتایا۔ وہ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے تمہیں اسم اعظم سکھادیا ہے۔

☆ حضرت ابراہیم بن ہشام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابراہیم بن ادھم کی مجلس میں تھا ان سے کہا کہ آپ نے کب سے دنیا ترک کر دی ہے؟ اس پر انہوں نے مذکور واقعہ بیان کیا۔

حضرت ابراہیم رحمہ اللہ پر بیہوش گاری کے عظیم منصب پر فائز تھے۔ ان کا یہ قول ملتا ہے کہ ”حلال روزی کم رکھ دو تمہیں تہجد گزاری اور روزہ داری ترک کرنے سے نقصان نہ ہوگا۔“

کہتے ہیں کہ عموماً آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔

”اے مجھے اپنی نافرمانی سے بچا کر اطاعت گزاری کی راہ بتا دے۔“

ایک دن آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ گوشت مہنگا بننے لگا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسے چھٹی دے دو یعنی نہ خرید کرو اور پھر یہ شعر

پڑھا:

”جب کوئی شے مجھے مہنگی معلوم ہوتی ہے تو میں اسے لینا بند کر دیتا ہوں چنانچہ وہ جنتی مہنگی معلوم ہوتی تھی اتنی ہی سستی معلوم ہونے لگتی ہے۔“

مرتبہ صالحین حاصل کرنے کا طریقہ

ایک دن دوران طواف آپ سے میں ایک شخص نے کہا کہ جب تک تم ان چھ مشکلات سے نہیں گزرو گے تمہیں صالحین کا مرتبہ نہیں مل سکے گا۔

۱۔ ناز و نعمت سے رہنا چھوڑ دو اور مشکلات سے گزرنے کی عادت ڈالو۔

۲۔ عزت کی تلاش ترک کر کے ذلت اپنالو۔

۳۔ آرام و آسائش سے رہنا ترک کر کے مشقت میں پڑو۔

۴۔ سونا ترک کرتے ہوئے جاگنے کی عادت ڈالو۔

۵۔ امیر ہونے کی خواہش نہ کرو بلکہ فقیری اپنالو۔

۶۔ دنیا میں امیدیں لگانا چھوڑ دو اور موت کی تیاری رکھو۔

آپ انور کے باغ کی حفاظت پر مامور تھے کہ وہاں سے ایک مجاہد کا گزر ہوا وہ آپ سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ انگور دے دو آپ نے کہا۔ میرے مالک کی اجازت نہیں اس نے ڈنڈے سے آپ کو مارنا شروع کر دیا آپ نے سر نیچے کرتے ہوئے کہا اے خوب مارو کیونکہ ایک عرصہ سے اس نے اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر رکھا تھا وہ مارتے مارتے تھک کر چل گیا۔

☆ حضرت سہل بن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس رہا کرتا تھا کہ ایک دن بیمار ہو گیا انہوں نے

اپنی تمام جمع پونجی میرے علاج میں خرچ کر دی، مجھے کھانے کی طلب ہوئی تو انہوں نے اپنا گدھا بیچ دیا اور وہ رقم بھی مجھ پر خرچ کر دی، مجھے صحت ہوئی تو پوچھا کہ اسے ابراہیم! گدھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، اسے بیچ دیا ہے میں نے کہا تو پھر میں سواری کس پر کروں گا؟ آپ نے کہا میرے بھائی میرے کندھوں پر سواری کر لو چنانچہ تین منزل تک مجھے اٹھ کر لے گئے۔

۲۔ ابوالفیض حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ۱ (۲۳۵ھ)

آپ کا اسم گرامی ثوبان بن ابراہیم تھا، کچھ نے الفیض بن ابراہیم بھی لکھا ہے، آپ کے والد نوبہ کے رہنے والے تھے۔ آپ ۲۴۵ھ میں فوت ہوئے طبقہ صوفیہ میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، عزم و تقویٰ اور حاصل و ادب میں نمایاں مقام پر فائز تھے۔ کسی نے خلیفہ وقت متوکل کے پاس آپ کی شکایت کی تو اس نے آپ کو مصر سے بلوا بھیجا، آپ نے آتے ہی اسے وعظ و تذکیر شروع کر دی، وہ رو پڑا اور با عزت طور پر آپ کو مصر روانہ کر دیا۔ خلیفہ متوکل کے پاس جب بھی مفتی لوگوں کا ذکر ہوتا تو وہ رونے لگتا اور بہا کرتا تھا کہ جب بھی پرہیزگار لوگوں کا ذکر ہوتا تو ذوالنون کا ذکر ضرور کیا کرو۔

آپ کمزور جسم کے مالک تھے رنگ سرخی مائل تھا اور ابھی داڑھی سفید نہ ہوئی تھی۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا:

”جب بھی گفتگو کرو تو چار چیزیں پیش نظر رکھو:

۱۔ اللہ جلّیل کی محبت کا ذکر کرو۔

۲۔ قلیل شے یعنی دنیا کی برائی بیان کرو۔

۳۔ تنزیل یعنی قرآن کریم کی فرمانبرداری پر بات کرو۔

۴۔ تحویل یعنی تبدیلی حالت پر گفتگو کرو (کہیں اللہ تعالیٰ ایمان نہ چھین لے ۱۲ چشتی)

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ہی کا فرمان ہے کہ اللہ سے محبت کے دعویدار کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ حبیب اللہ تعالیٰ اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے اخلاق اپناتا ہے، آپ کے افعال اپناتا ہے، آپ کے فرمان پر چلتا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے کہیں شخص کی ملامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا:

”کمینہ وہ ہوتا ہے جو نہ تو خود اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ جانتا ہو اور نہ ہی کسی سے پوچھا کرتا ہو۔“

حضرت ذوالنون کی توبہ

☆ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اتنے میں

آپ کے ہاں حضرت سالم مغربی رحمہ اللہ پہنچے اور حضرت ذوالنون سے پوچھا کہ آپ نے توبہ کس بناء پر کی تھی؟ انہوں نے کہا یہ ایک

عجیب کہانی ہے، تم مانو گے نہیں، حضرت سالم نے کہا، آپ واپس معبود کی قسم ضرور بتائیے۔ حضرت ذوالنون نے کہا میں مصر سے کسی ہستی

کا ارادہ لئے نکل کھڑا ہوا، جنگل میں پہنچا تو راستہ ہی میں سو، یا میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک گھونسے میں سے اندھی چیز یا زمین پر آ کر

میرے دیکھتے زمین میں شکاف ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ دو کوڑے تھے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ایک میں تو تل تھے اور دوسرے میں پانی، چڑیا تل کھائے جارہی تھی اور پانی جپتی جارہی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ اس سے زیادہ اور کیا دیکھوں چنانچہ میں نے برے ارادوں سے توبہ کر لی اور ذکر الہی شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے شرف قبولیت سے نوازا دیا۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا

”جس پیٹ میں کھانا بھرا ہوا ہو وہ دانائی سے خالی ہوتا ہے۔“

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے توبہ کی کیفیت پوچھی گئی تو فرمایا:

”عالم لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں لیکن خاص لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غفلت سے توبہ کرتے ہیں۔“

۲۔ بوعلی حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ۱ (م ۱۸۷۷ھ)

آپ خراسان کے باشندے تھے جو مرو کے قریب واقع ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت سمرقند میں ہوئی، ایبوروں میں نشوونما پائی اور محرم ۱۸۷۷ھ کو مکہ مکرمہ میں وصال ہوا۔

توبہ فضیل:

حضرت فضیل بن موسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل چالاک ترین شخص تھے اور بیورو و سرخس کے درمیان؛ اگر زنی کیا کرتے تھے توبہ کا سبب یہ ہوا کہ وہ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے، آپ دیوار پھلانگ کر اس کی طرف جانے لگے تو اس آیت کی تلاوت ہوتے سنی:

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

(کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آن پہنچا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لئے تیار ہو جائیں؟)

یہ سنتے ہی بے ساختہ آپ پکار اٹھے کہ پروردگار! وہ وقت آپہنچا ہے۔

اس کے بعد آپ واپس لوٹے تو رات ایک ویران جگہ پر گزری، وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک بولا کہ یہاں سے کوچ کرو لیکن دوسروں نے کہا کہ رات یہیں ٹھہرو کیونکہ راستے میں فضیل ڈاکو موجود تھے وہ ہمیں لوٹ لے گا۔

ان کی یہ گفتگو سن کر حضرت فضیل نے توبہ کر لی اور انہیں امن و امان سے رہنے دیا، پھر آپ حرم مکہ میں آٹھ گھرے اور یہیں فوت ہوئے۔

☆ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اکثر اسے غمگین رکھتا ہے لیکن وہ دشمنی فرماتا ہے تو مال دنیا کثرت سے دیتا ہے۔

☆ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل کا وصال ہوا تو ان کے بعد غم کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا بھی مجھے اس شرط پر دے دی جائے کہ مجھ سے حساب نہ لیا جائے گا تو پھر بھی

میں اسے پلید ہی سمجھوں گا اور اس سے اپنے آپ کو یوں بچاؤں گا جیسے تم پلیدی سے بچتے رہو کہ قریب سے گزرتے وقت کہیں کپڑے پلید نہ کر دے۔

☆ حضرت فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”اگر مجھے یہ قسم اٹھانی پڑے کہ میں ایک ریاکار ہوں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ریاکاری سے محفوظ رہنے کی قسم کھاؤں۔“

☆ حضرت فضیل رحمہ اللہ ہی کا فرمان ہے:

”لوگوں کے خوف سے کوئی برائی چھوڑی جائے تو یہ ریاکاری ہے اور لوگوں سے شاپش لینے کو کوئی کام کیا جائے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔“

☆ حضرت ابوعلی رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت فضیل کی معیت میں تیس سال تک رہا لیکن اس دوران نہ تو میں نے

انہیں ہنسنے دیکھا اور نہ ہی تبسم کرتے دیکھا ہاں جس دن آپ کے بیٹے علی فوت ہوئے تو آپ ہنسنے لگے میں نے اس سلسلے میں آپ سے پوچھا تو فرمایا: ”جب اللہ ایک کام کو پسند فرماتا ہے تو میں اس پر خوشی کا اظہار کیوں نہ کروں؟“

☆ حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اس کے اثر سے میرے گدھے اور غلام کی عادتیں بھی بدل جاتی ہیں۔

۴۔ ابو محفوظ حضرت معروف بن فہرہ زکریٰ رحمہ اللہ ۱ (م ۲۰۰ھ)

یہ اکابر مشائخ میں شمار ہوتے تھے ان کی دعائیں اکثر قبول ہوا کرتی تھیں اور قہر اطہر کے توسل سے اکثر لوگ شفا یاب ہوتے

تھے۔

اہل بغداد کہہ کرتے تھے کہ ان کی قبر تجر بہ شدہ تریاق ہے۔

آپ حضرت علی بن موسیٰ رضارضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔

۲۰۰ھ میں وصال ہوا اور دوسری روایت کے مطابق حضرت کرنی کا وصال ۲۰۱ھ میں ہوا آپ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کے

استاد تھے ایک دن آپ نے سری سقطی سے فرمایا کہ اگر اللہ سے کچھ ملے گا تو میری قسم دے کر مانگ لیا کرو۔

☆ میں نے اپنے استاد گرامی حضرت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کو فرماتے سنا کہ حضرت معروف کرنی کے والدین نصرانی تھے آپ ابھی

بچے ہی تھے کہ والدین نے انہیں ایک عیسائی استاد کے پاس بٹھا دیا جب استاد یہ کہتا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے تو آپ کہتے کہ نہیں وہ تو

ایک ہی ہے۔ اس پر استاد نے آپ کو بے تحاشا مارا آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ان کے والدین کہہ کرتے کاش معروف واپس

آجائے وہ جس دین پر بھی ہوگا ہمیں منظور ہے بلکہ ہم بھی اس کا دین اپنالیں گے چنانچہ آپ حضرت علی بن موسیٰ رضارضی اللہ عنہ کے

دست اقدس پر مسلمان ہو گئے گھر واپس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی کون ہے؟ تو کہنے لگے معروف ہوں۔ اہل خانہ نے پوچھا

کہ کونسا دین اپنا چکے ہو؟ آپ نے کہا دین حنیف چنانچہ آپ کے والدین بھی مسلمان ہو گئے۔

☆ حضرت ابو بکر حبیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کو کہتے سنا بتاتے تھے

”میں نے حضرت معروف کرنی کو خواب میں دیکھا کہ وہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون

ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار! تو ہی جانتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ معروف کرخی ہے جو میری محبت میں مدہوش ہے اور اسے میری ملاقات ہی سے افاقہ ہوگا۔“

☆ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ مجھے داؤد طیٰ رحمہ اللہ کے ایک مرید نے کہا: یہ جو کام کر رہے ہو اسے ترک نہ کرنا کیونکہ اسی عمل سے تمہیں رضاء الہی حاصل ہے میں نے کہا وہ کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا: ”یہ جو تم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہو مسلمانوں کی خدمت کرتے ہو اور انہیں پند و نصیحت کرتے رہتے ہو۔“

☆ حضرت حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا وہ وصال فرما چکے تھے میں نے پوچھا اللہ نے آپ سے کیا معاد فرمایا ہے؟ آپ نے بتایا کہ اس نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے کہا کیا عبادت نزاری اور پرہیزگاری کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں بلکہ اس بنا پر کہ میں نے ابن سماک کی نصیحت قبول کر لی تھی باقاعدہ فقیر بن گیا اور فقیروں سے محبت شروع کر دی۔

ابن سماک رحمہ اللہ کی حضرت کرخی کو نصیحت

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص کے پاس ٹھہر گیا ابن سماک نام تھا اور وہ وعظ کر رہے تھے دوران وعظ کہنے لگے:

”جس شخص نے مکمل طور پر اللہ سے قطع تعلق کر لیا اللہ قدرے اس سے توجہ نہایتا ہے اور جو دلی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے پوری کائنات کو اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے اور جو کبھی کبھار اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ اللہ کسی وقت اس کی طرف توجہ فرمائے۔“

چنانچہ ان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اپنے سابق سارے کام چھوڑ دیئے ہاں اپنے آقا حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت جاری رکھی۔ پھر میں نے حضرت ابن سماک کے وعظ کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا: نصیحت قبول کرنا چاہو تو یہی کچھ کافی ہے۔

(علامہ قشیری کہتے ہیں) مجھے یہ واقعہ حضرت محمد بن حسین نے سنایا تھا انہوں نے بغداد میں عبدالرحیم بن علی لحافظ سے سنا انہوں نے محمد بن عمر بن فضل سے انہوں نے علی بن یحییٰ سے اور انہوں نے معروف کرخی سے سن کر بتایا۔

☆ آپ مرض موت میں تھے کہ آپ سے کہا گیا کوئی وصیت کیجئے تو فرمائے گئے

”جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبض صدقہ کر دینا میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے ویسے ہی ننگا جاؤں جیسے اس میں آیا تھا۔“

☆ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ ایک ماضی کے قریب سے گزرے وہ کہہ رہا تھا کہ

”میرے ہاں سے پانی پینے والے پر اللہ رحم فرمائے گا“ آپ روزہ رکھے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود آگے بڑھ کر پانی پی لیا۔ آپ سے کہا گیا تم روزہ سے نہ تھے؟ آپ نے کہا ہاں روزے سے تھا لیکن میں نے ان کی دُعا بخشش پر امید لگائی ہے۔“

۵۔ ابوالحسن حضرت سری بن مغلس سقطی رحمہ اللہ ۱ (م ۲۵۷ھ)

یہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے خالوتھے اور استاد بھی۔ حضرت معروف کرخی سے تعلیم حاصل کی و رِع و تقویٰ میں مشہور تھے حدیث دانی اور سلم تو حید میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔

☆ حضرت ابوالعباس بن مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں:

”مجھے اطلاع ملی کہ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ بازار میں تجارت کرتے ہیں ایک دن معروف کرخی ان کے پاس آئے ان کے ہمراہ ایک یتیم بچہ بھی تھا کہنے لگے کہ اس یتیم بچے کے لئے کپڑا دے دو حضرت سری سقطی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کپڑے دئے تو حضرت معروف کرخی بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ ”اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں دنیا سے نفرت ڈال دے اور جس مصیبت میں مبتلا ہو اس سے تمہیں رہائی دے دے۔“

میں جب مکان سے نکلا تو دنیا سے زیادہ مجھے کوئی شے بری معلوم نہ ہو رہی تھی چنانچہ میری موجود حالت حضرت معروف کرخی کی برکت کی بنا پر ہے۔

☆ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک حضرت سری سقطی رحمہ اللہ سے زیادہ عبادت گزار نہیں دیکھا نہوں نے ۹۸ سال تک بستر پر لیٹ کر نہیں دیکھا صرف مرض الموت میں بستر پر بیٹے تھے۔

تصوف کے تین معانی

☆ حضرت سری سقطی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تصوف تین معنوں کے لئے بولا جاتا ہے۔

۱۔ صولی کا نور معرفت ایسا ہو کہ اس سے اس کی پرہیزگاری متاثر نہ ہو سکے۔

۲۔ دل سے وہ بات نہ نکالے جو خصوص کتاب و سنت کے مخالف ہو۔

۳۔ کرامات دکھانے کے شوق میں اللہ کی طرف سے حریم کردہ کاموں میں نہ پڑے۔

حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کا وصال ۲۵۷ھ میں ہوا۔

محبت کیا ہے؟

میں نے اپنے استاد گرامی حضرت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے حضرت جنید رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے فرمایا تھا:

”مجھ سے ایک دن حضرت سری سقطی نے ”محبت“ کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کچھ لوگ باہمی موافقت کو محبت کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا نام محبت ہے اور کچھ لوگ دوسرے معنی بتاتے ہیں۔ اس پر حضرت سری نے اپنے بازو کھل کھینچی لیکن وہ نہ کھینچی۔ آپ فرمانے لگے اگر میں یہ کہوں کہ بخدا اللہ کی محبت کے نتیجے میں یہ کھال نہیں اٹھ سکی تو یہ بات درست ہوگی۔ پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی اور چہرہ گول چاند کی طرح چمکنے لگا حالانکہ حضرت سری گندم گوں رنگ کے تھے۔“

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ایک موقع پر میں الحمد للہ کہہ بیٹھا تو تیس سال سے اس کی ملائی کی خاطر استغفار کر رہا ہوں۔

آپ سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہوئی؟ آپ نے بتایا ایک مرتبہ بغداد میں آگ بھڑک اٹھی اسی دوران مجھے ایک شخص ملا جس نے بتایا کہ میری دکان بچ گئی ہے چنانچہ میں نے الحمد للہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اب تیس سال ہونے کو ہیں کہ میں اس کہے پر شرمسار ہوں کہ مسلمانوں کے مشکل وقت میں اپنی بھلائی پر الحمد للہ کیوں کہا تھا۔

(علامہ قشیری کہتے ہیں) ”میں نے یہ واقعہ عبد اللہ بن یوسف سے سنا انہوں نے ابو بکر رازی سے انہوں نے ابو بکر حربی سے اور انہوں نے حضرت سری سقطی رحمہ اللہ سے سنا تھا۔“

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ”میں روزانہ کئی بار اپنا ناک دیکھا کرتا ہوں کہ کہیں یہ تو نہیں ہو چکی مجھے اپنی بد اعمالیوں کی بناء پر خوف ہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا چہرہ سیاہ نہ کر دے۔“

جنت کا آسان راستہ

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سری سقطی رحمہ اللہ سے سنا تھا فرماتے تھے ”میں ایک ایسے مختصر راستے کو جانتا ہوں جس سے جنت کو جا سکیں۔“

میں نے ان سے پوچھا وہ کون سا راستہ ہے؟ تو فرمانے لگے ”کسی سے کوئی شے نہ مانگا کرو نہ ہی کسی سے کچھ لیا کرو اور نہ ہی تمہارے پاس اتنی چیز ہو کہ اس میں سے کسی اور کو دے سکو۔“

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”میں بغداد کے علاوہ کسی اور شہر میں مرنے کا ارادہ رکھتا ہوں!“ آپ سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا ”مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔“

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”اے اللہ! تو جو چاہے مجھے عذاب دے لے لیکن ایسا عذاب نہ دے جس کے دوران میں تم سے پردے میں رہوں اور رسوا ہو جاؤں۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سری سقطی رحمہ اللہ سے پاس آیا وہ رورہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: آج صبح ایک بچی آئی اور کہنے لگی: بابا جی! شب بڑی گرمی ہے میں یہ کوزہ یہاں لٹکائے دیتی ہوں پھر میری آنکھوں پر بوجھ پڑا تو میں سو گیا۔ میں نے خواب میں ایک خوبصورت بچی دیکھی وہ آسمان سے اترتی تھی۔ میں نے پوچھا کس کی بیٹی ہو؟ کہنے لگی اس کی جو کوزہ میں سرد پانی نہیں پیتا۔ چنانچہ یہ سنتے ہی میں نے وہ کوزہ زمین پر دے مارا اور توڑ دیا۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ آپ نے کوزہ کی ٹھیکریاں وہاں سے نہ اٹھا میں اور نہ ہی انہیں ہاتھ لگایا اور یونہی ان پر مٹی چڑھ گئی۔

۶۔ ابونصر حضرت بشر بن حارث حافی رحمہ اللہ! (م ۲۲۷ھ)

بنیادی طور پر ”مرو“ میں رہتے تھے لیکن پھر بغداد میں جا بسے اور وہیں انتقال ہوا یہ حضرت علی بن خشرم کے بھانجے تھے ۲۲۷ھ میں وصال فرما گئے۔ بڑے پایہ کے صوفی تھے۔

حضرت بشر حافی رحمہ اللہ نے توبہ کیونکر کی؟

آپ کے تابع ہونے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ پڑا دیکھا 'کاغذ پر لوگوں کے پاؤں پڑے تھے' دیکھ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا 'اٹھ' ان کے پاس ایک درہم تھا جس سے انہوں نے کستوری جیسی خوشبو خریدی اور اس کاغذ پر گا دی پھر اسے دیوار کی دراز میں رکھ دیا ایک دن نیم خواب کی حالت میں دیکھا کہ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے۔

”اے بشر! تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے تو میں تمہارے نام کی خوشبو دنیا بھر میں بکھیر دوں گا۔“

میں نے اپنے استاد گرامی حضرت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا فرماتے تھے کہ ایک دن حضرت بشر لوگوں کے قریب سے گزرے تو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ شخص وہ ہے جو رات بھر نہیں سوتا اور تین دنوں میں ایک مرتبہ افطاری کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت بشر رونے لگے آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگے: مجھے آج تک یاد نہیں پڑتا کہ ایک پوری رات بھی میں نے بیداری میں گزاری ہو اور نہ ہی یہ یاد پڑتا ہے کہ کوئی روزہ میں نے اسی شام کو افطار نہ کر لیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس سے زیادہ نیکی ڈال دیتا ہے جتنی اس نے کی ہوتی ہے اور یہ محض اس کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی توبہ کا ذکر کیا جیسے کہ بتایا جا چکا ہے۔

☆ حضرت عبدالرحمن بن ابوحاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چلا حضرت بشر حافی رحمہ اللہ نے بتایا تھا:

”میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ نے ارشاد فرمایا: اے بشر! تم جانے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ساتھیوں میں بلند مرتبہ کیوں دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا: اس وجہ سے کہ تم میری سنت کی تابعداری کرتے ہو، صالحین کے خدمت گزار ہو، مسلمان بھائیوں سے خیر خواہی کرتے ہو، مزید برآں میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے پیار کرتے ہو چنانچہ یہی سبب ہے جس نے تمہیں ابراہیم (صالحین) کے مرتبہ تک پہنچا دیا ہے۔“

امام شافعی، احمد بن حنبل اور بشر حافی کا مرتبہ

حضرت بادل خواص رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں تیہ بنو اسرائیل (اسرائیلیوں کا مشہور جنگل) سے گزر رہا تھا، دیکھا تو ایک اور شخص میرے ہمراہ چل رہا ہے، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ خضر علیہ السلام ہوں گے چنانچہ میں نے ان سے کہا:

”تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: میں تیرا بھائی خضر ہوں، میں نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، فرمانے لگے پوچھو! میں نے عرض کی کہ آپ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اوتا د میں سے ہیں۔

میں نے پھر عرض کی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟
انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت سچے آدمی ہیں۔

میں نے پھر پوچھا کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے بعد کوئی ان جیسا پیدا نہیں فرمایا۔

☆ میں نے حضرت استاذ ابوالفضل دقاق رحمہ اللہ سے سنا فرماتے تھے کہ حضرت بشر حافی معافی بن عمران کے دروازے پر گئے دستک دی تو اندر سے آواز آئی: کون ہو؟ انہوں نے کہا: بشر حافی ہوں۔ اس پر اندر سے ایک بچی نے ان سے کہا: اگر تم دو دانت (درہم کا چھن حصہ) لے کر پہن لو تو لوگ آپ کو "حافی" کہنا چھوڑ دیں۔

(علامہ قشیری کی سند) مجھے یہ حکایت محمد بن عبد اللہ شیرازی نے سنائی، انہیں عبد العزیز بن فضل نے، انہیں محمد بن سعید نے، انہیں محمد بن عبد اللہ نے، انہیں عبد اللہ مغازلی نے اور انہیں حضرت بشر حافی رحمہ اللہ نے بتائی۔

(دوسری سند) میں نے یہ واقعہ محمد بن حسین سے سنا، انہوں نے ابوالحسن حجاجی سے، انہوں نے محاملی سے، انہوں نے حسن مسوحی سے اور انہوں نے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ سے سنا تھا۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ بن جلاء رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کو دیکھا، ان کا بیان واضح ہوتا تھا، پھر حضرت ہبل کو ملا تو ان کے بیان میں اشارات موجود تھے اور آخر میں حضرت بشر بن حارث حافی رحمہ اللہ سے ملا تو وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ ان میں سے تمہیں کون پسند آئے تو ابو عبد اللہ نے کہا کہ مجھے اپنے استاد کا طریقہ اچھا لگا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت بشر کو کئی سال تک لویا کھانے کی خواہش رہی لیکن کھائی نہیں چنانچہ وصال کے بعد کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مجھے بخش دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بشر! دنیا میں تو تم نے کھایا نہ پیا، اب تو کھاؤ اور پیو۔

☆ حضرت ابو بکر بن عفان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بشر بن حارث حافی کو یہ فرماتے سنا کہ

”مجھے چالیس سال سے بھنے ہوئے گوشت کی خواہش رہی ہے لیکن میرے پاس ابھی تک اس کے لئے رقم جمع نہ ہو سکی۔“

☆ حضرت بشر رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ روٹی کس چیز سے کھاتے ہو؟ آپ نے کہا:

”اپنے امن و عارفیت کا خیال کرتا ہوں تو اسی کو سالن سمجھ لیتا ہوں۔“

☆ حضرت ابن ابوالدینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت بشر کو مذکورہ حکایت سنائی تھی۔

☆ حضرت بشر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حلال رزق اتنا نہیں ہوتا کہ اسے بے دریغ خرچ کیا جاسکے۔

☆ حضرت بشر کی کو خواب میں ملے تو ان سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے بخش دیا ہے اور ساتھ ہی نصف جنت میں گھونسنے کی اجازت دے دی ہے نیز یہ فرمایا ہے کہ اے بشر! اگر تم دہکتے کوئلوں پر بھی مجھے سجدہ کرتے تو اس قدر عزت کا بدلہ نہ چکا سکتے جو تمہارے لئے میں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔

☆ حضرت بشر رحمہ اللہ نے مزید فرمایا: جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اسے جانیں تو اسے آخرت کا مزا کیسے آئے؟

۷۔ ابو عبد اللہ حضرت حارث بن اسد محاسبی رحمہ اللہ ۱ (م ۲۳۳ھ)

آپ اپنے دور میں علم پر ہیز گاری، معاملات اور حال کے لحاظ سے اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اصل میں بصرہ کے تھے اور ۲۳۳ھ کو بغداد میں وصال فرمایا۔

حضرت محاسبی کا مال وراثت لینے سے انکار

کہتے ہیں کہ والد کی وراثت سے آپ کو ستر ہزار درہم ملے تھے لیکن آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہ لیا، وہ یہ تھی کہ آپ کے والد قدریہ فرقہ (جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خالق ہیں) سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ آپ کی پرہیز گاری نے یہ اجازت نہ دی کہ ان میں سے کچھ لیتے، آپ فرماتے تھے کہ صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ”جدا جدا دولتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔“

☆ حضرت محمد بن مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن اسد محاسبی رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس ایک درہم بھی نہ تھا حالانکہ ان کے والد جاگیر اور اراضی چھوڑ کر فوت ہوئے تھے لیکن آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہ لیا تھا۔

☆ میں نے اپنے استاذ گرامی حضرت ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کہ جب بھی حضرت حارث محاسبی کسی شبہ والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو آپ کی ایک انگلی کی رگ پھڑک جاتی چنانچہ آپ اس کھانے سے ہاتھ روک لیتے۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ بن خنیف رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ میں سے ان پانچ حضرات کے پیچھے چلو اور دوسروں کو ان کے حال پر رہنے دو: حارث بن اسد محاسبی، جنید بن محمد، ابو محمد رومی، ابو العباس بن عطاء اور عمرو بن عثمان مکی رحمہم اللہ اس لئے کہ یہ حضرات علم و تصوف کے جامع تھے۔

☆ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن بن سلمیٰ سے سنا، انہوں نے عبد اللہ علی طوسی سے سنا، انہوں نے جعفر خلدی سے سنا، انہوں نے ابو عثمان بلدی سے اور انہوں نے حضرت حارث محاسبی سے سنا تھا وہ فرماتے تھے:

”جس نے مراقبہ اور اخلاص سے اپنا باطن صحیح کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو مجاہدہ اور اتباع سنت کے ذریعے حسن وے دیتا

ہے۔“

حرام حضرت محاسبی کے گلے میں نہیں اترتا تھا

حضرت جنید رحمہ اللہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا:

”ایک دن حضرت محاسبی میرے قریب سے گزرے تو میں نے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے، میں نے عرض کی: چچا جان! کیا آپ پسند کریں گے کہ گھر میں تشریف لا کر کچھ کھ لیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں چنانچہ میں انہیں گھر لے گیا اور انہیں پیش کرنے کے لئے کچھ ڈھونڈنے لگا، گھر میں شادی سے آیا کچھ کھانا موجود تھا چنانچہ میں نے پیش کیا، آپ نے اس میں سے لقمہ بھر لے کر منہ میں کئی بار گھمایا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دھلیز پر پھینک کر چلے گئے۔“

میں نے کئی دن بعد دوبارہ آپ کو دیکھا تو پچھلے کی وجہ پوچھی آپ نے کہا مجھے بھوک لگی تھی میں چاہتا تھا کہ کھا کر آپ کو خوش کروں اور دلجوئی کر دوں لیکن کیا کروں؟ میرے اور اللہ کے درمیان یہ بات طے ہے کہ جس کھانے میں شک و شبہ ہوگا میرے حلق سے نیچے نہیں جاسکے گا چنانچہ میں وہ لقمہ نگل نہ سکا یہ بتاؤ کہ یہ کھانا کہاں سے ملا تھا؟ میں نے عرض کیا اس قرسی گھر سے شادی کا کھانا آیا تھا۔ میں نے پھر درخواست کی کیا گھر پر ہنا پسند فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں ٹھہروں گا چنانچہ میں نے گھر سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا پیش کیا تو آپ نے کھاتے ہوئے فرمایا جب بھی کسی درویش کو کھانا پیش کرو تو ایسا ہی ہونا چاہئے۔

۸۔ ابوسلیمان حضرت داؤد بن نصیر رضی اللہ عنہ (م ۱۶۵ھ)

آپ بڑے عظیم المرتبت تھے۔

حضرت یوسف بن۔ باطرحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ کو وراثت میں میں دینار ملے تھے جو انہوں نے بیس سال میں خرچ کئے۔

داؤد طائی زاہد کیسے بنے؟

میں نے استاذ گرامی ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا فرماتے تھے حضرت داؤد طائی کے زہد و عبادت کا سبب یہ ہوا کہ آپ بغداد میں سے گزرا کرتے ایک دن گزر رہے تھے کہ راہ گیر انہیں حمید طوسی کے پاس لے آئے حضرت داؤد نے دیکھا تو حمید تھے فرمایا افسوس اس دنیا پر جسے لے کر حمید تھے آگے نکل گیا پھر گھر ہی میں رہنے لگے اور مجاہدہ و عبادت شروع کر دی۔ میں نے بغداد میں ایک فقیر سے سنا کہ آپ کے زہد کا سبب نوحدہ رہنے والی عورت کا نوحہ تھا جو یوں کہہ رہی تھی۔

” (اے محبوب!) بتاؤ تمہارا کونسا رگل چکا ہے اور کون سی آنکھ بہہ چکی ہے۔“

کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے زہد کا سبب یہ واقعہ تھا کہ آپ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضری دیا کرتے ایک دن انہوں نے فرمایا اے ابوسلیمان! ہم نے مضبوطی سے سب سامان جمع کر لیا ہے۔ اس پر حضرت داؤد نے کہا کوئی اور شے باقی رہ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا۔ بس عمل کرنا باقی ہے۔ حضرت داؤد کہتے ہیں کہ یہ سن کر جی میں گوشہ نشینی کا خیال آ گیا تو میں نے اپنے آپ سے کہا تمہیں ان کی مجلس میں جانا چاہئے لیکن کسی مسئلہ کے بارے میں گفتگو من سب نہیں۔

حضرت داؤد کہتے ہیں کہ بعد ازاں ایک سال تک ان کی مجلس میں حاضری دیتا رہا لیکن کسی مسئلہ میں بات نہ کی مسائل ذہن میں آتے رہے مگر یہ وجود یکہ میں بات کرنے کو اس سے بھی زیادہ مشتاق ہوتا تھا کوئی بیجا سا حنڈے پانی کا اشتیاق رکھتا ہے پھر بھی بات نہ کرتا۔ یہی وہ بات تھی جس نے داؤد کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔

☆ کہتے ہیں جنید نام کے جام نے حضرت داؤد کو سبکی لگائی تو انہوں نے اسے ایک دینار دیا آپ سے کہا گیا کہ یہ فضول خرچی ہے اس پر آپ نے فرمایا: جس شخص میں مروت نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔

☆ حضرت داؤد رات کے وقت یوں کہا کرتے:

”الہی تیرے غم نے میرے دنیوی غم بھلا دیئے ہیں میرے اور میری نیند کے درمیان یہی آڑ ہے۔“

☆ حضرت اسماعیل بن زیاد طائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد بن داؤد نے ان سے کہا کیا تمہیں روٹی کی خواہش نہیں ہوتی؟

آپ نے فرمایا: روٹی چبانے اور نان کے ٹکڑے ٹنگنے تک قرآن کریم کی چپاس آیتیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

☆ حضرت داؤد طئی کا وصال ہوا تو ایک صالح شخص نے خواب میں انہیں دوڑتے دیکھا اس شخص نے پوچھا 'آپ کو کیا ہوا؟

آپ نے کہا کہ ابھی قید خانہ سے چھٹکارا ملا ہے۔ وہ شخص بیدار ہوا تو جینیں سنائی دے رہی تھیں لوگ کہہ رہے تھے کہ داؤد فوت ہو گئے۔

☆ آپ سے کسی نے کہا کہ کوئی وصیت کیجئے آپ نے فرمایا کہ "موت کا شکر تمہاری انتظار میں ہے۔"

☆ ایک شخص آپ کے پاس آیا دیکھا کہ پانی کے ہڑے پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا 'آپ اسے سایہ میں کیوں نہیں

دیتے؟ آپ نے کہا میں نے رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں چوں تو اللہ مجھے ایسے کام کے لئے چلا دیکھے جس میں

میرے نفس کے لئے فائدہ ہے۔

☆ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور دیکھنے لگا انہوں نے کہا تم جانتے نہیں کہ صوفیہ فضول نظر اٹھانے سے بھی یونہی

کراہت کرتے ہیں جیسے فضول کلام کرنے سے؟

☆ حضرت ابو الریح واسطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے داؤد طئی سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے اس پر وہ کہنے لگے

"دنیا کی طرف سے روزہ رکھ لو اور موت سے افطاری کرو نیز لوگوں سے یوں بھاگو جیسے درندے سے بھاگتے ہو۔"

۹۔ ابوعلی حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی رحمہ اللہ (۱۹۴ھ)

آپ مشائخ خراسان سے تھے زندگی بھر توکل کا درس دیتے رہے اور حضرت حاتم الاصم کے استاد تھے۔

حضرت شقیق بلخی کی توبہ

آپ کی توبہ کا سبب یوں ہے کہ آپ امیر زادہ تھے۔ تجارت کی غرض سے ترکستان گئے ابھی نو عمر تھے ایک بت خانہ میں جا

پہنچے۔ ایک خادم بتاں کو دیکھا جس نے سر اور داڑھی منڈا رکھی تھی اور ارغوانی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ حضرت شقیق نے اس خادم

سے کہا تمہیں بنانے والا زندہ ہے علم والا ہے اور قدرت رکھتا ہے تو تم اس سے مانگو ان بتوں کو جو بندہ درد و جہنم فائدہ دے سکتے ہیں نہ

نقصان۔

وہ کہنے لگا اگر تم سچ کہتے ہو تو وہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے شہر میں تمہیں روزی دے دے یہاں بغرض تجارت تمہیں دقت

سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات سنتے ہی حضرت شقیق چونک گئے اور راہِ زہد و عبادت اپنائی۔

☆ کچھ کہتے ہیں ان کے زہد کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے زمانہ قحط میں ایک غلام کو اچھتے کو دے دیکھا حالانکہ لوگ قحط سے پریشان

تھے۔ حضرت شقیق نے غلام سے پوچھا کہ تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ کیا تمہیں قحط میں مبتلا لوگوں کی پریشانی نظر نہیں آ رہی؟ غلام کہنے

لگا مجھے اس سے کیا غم میرے مالک کے پاس ایک گاؤں موجود ہے جس سے ہماری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت شقیق

چونک پڑے اور کہنے لگے اگر اس کے آقا کے پاس گاؤں موجود ہے اور یہ اس کا محتاج ہے اور پھر بھی اور بایں ہمہ اسے روزی کی فکر نہیں تو

ایک مسلمان کو روزی کی فکر کیوں لاحق ہو جبکہ اس کا آقا غنی اور مالدار ہے۔

☆ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے بتایا کہ حضرت شقیق بن ابراہیم ایک مالدار شخص تھے 'نوجوان تھے اور نوجوانوں کے ساتھ ہی رہا

کرتے۔ ان دنوں حاکم بلخ علی بن عیسیٰ بن ہامان تھا وہ شکاری کتوں کا دلدادہ تھا اس کا ایک کتا گم ہو گیا تو اس نے ایک شخص پر الزام لگا دیا کہ کتا اس کے پاس ہے وہ شخص حضرت شقیق کے پڑوس میں رہتا تھا اس نے اُسے تلاش کیا تو وہ بھاگ گیا اور شقیق کے گھر میں پناہ لے لی شقیق حکمران کے پاس گئے اور اُسے کہا کہ کتا تو میرے پاس ہے اُسے جانے دو میں تین دن کے اندر کتا واپس کر دوں گا چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ شقیق واپس آئے تو اس کے لئے انتظام کرنے لگے تیسرا دن بھی آچکا تھا۔ شقیق کے دوستوں میں سے ایک شخص بلخ سے غائب تھا اور واپس آ رہا تھا اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کے گلے میں گانی ہے۔ اس نے اسے پکڑ لیا اور دل میں کہا یہ شقیق کو جا کر دوں گا کیونکہ وہ ان کو پسند کرتا ہے چنانچہ وہ لے پہنچا شقیق کی نظر پڑی تو اس نے پہچان لیا کہ یہ کتا امیر ہی کا ہے۔ وہ خوش ہوا اور کتا امیر کے پاس لے گیا اور یوں اس کی ضمانت پوری ہو گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے سوجھ بوجھ عطا کی اور وہ اپنے کئے پر تائب ہو گیا اور پھر زہد اختیار کر لیا۔

☆ ایک حکایت یہ ملتی ہے کہ حاتم الاصم نے کہا ہم ایک میدان جنگ میں شقیق کے ہمراہ ترکوں سے ایسے دن میں جنگ کر رہے تھے کہ سرتن سے جدا ہو کر گر رہے تھے نیزے اور تلواریں ٹوٹ رہی تھیں۔ ایسے میں شقیق مجھ سے پوچھنے لگا حاتم! آج تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کیا شب زفاف جیسا محسوس کر رہے ہو؟ شقیق نے کہا بخدا اب نہیں۔

حاتم نے کہا: لیکن میں تو اپنے آپ کو ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں جیسے وہی رات ہے۔ یہ کہہ کر اپنی ڈھال سر کے نیچے رکھی اور دونوں صفوں کے درمیان سو گئے اور ان کے خراثوں کی آواز آنے لگی۔

حضرت شقیق نے فرمایا۔ جب تم کسی شخص کو پرکھنا چاہو تو دیکھو کہ اُن سے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے اور لوگوں سے کیا؟ اس کا دل جس طرف مضبوطی سے مائل ہو گیا وہ ویسا ہی ہوگا۔

حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ انسان کے تقویٰ کا پتہ تین چیزوں سے چل جاتا ہے اس کے لینے دینے اور کلام پر نظر رکھو۔

۱۰۔ ابو یزید حضرت طیفور بن عیسیٰ بسطامی رحمہ اللہ ۱ (۲۶۱ھ)

آپ کے دادا مجوسی (آتش پرست) تھے پھر اسلام لے آئے۔

آپ تین بھائی تھے آدم طیفور اور علی اور یہ سب کے سب زاہد اور عبادت گزار تھے۔ ابو یزید ان سب میں سے زیادہ عظمت رکھتے تھے۔ آپ کا وصال ۲۶۱ھ میں ہوا اور دیگر حضرات نے ۲۳۳ھ قرار دیا ہے۔

بایزید کی معرفت کیسے؟

☆ حضرت حسن بن علی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید سے پوچھا گیا کہ

”تم نے معرفت کہاں سے حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ پیٹ بھوکا رکھ کر اور بدن بے پردہ رکھ کر۔“

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال تک مجاہدہ کی لیکن علم اور اس پر عمل سے زیادہ کوئی بھی کام مشکل نظر نہیں آیا۔ اگر علماء میں اختلاف نہ ہوتا تو میرا عمل ایک ہی اجتہاد پر ہوتا۔ علماء کا اختلاف ضرور رحمت ہوتا ہے مگر تجرید تو حید کے مسئلہ پر نہیں۔ (یعنی خالص تو حید پر گفتگو کرتے وقت کسی ایک کا اختلاف کفر بن سکتا ہے)۔

کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ جانے سے قبل آپ نے مکمل قرآن بھی حفظ کر لیا تھا۔

☆ حضرت معروف بن غمی البطامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے کہ مجھے ابویزید نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ تاکہ اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو کوئی مشہور کر رکھا ہے یہ شخص زاہد مشہور تھا اور لوگ اس کا قصد کیا کرتے تھے۔ ہم ادھر چل پڑے۔ وہ اپنے گھر سے نکل اور مسجد میں داخل ہونے لگا تو قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، حضرت ابویزید یہ دیکھتے ہی واپس مڑے اور اسے سلام تک نہ کیا، فرمایا کہ یہ شخص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تو ولایت کا لحاظ کیا کرے گا؟

اسی سند سے حضرت ابویزید رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا تھا اللہ سے سواں کرتا ہوں کہ مجھے کھانے پینے اور عورتوں کے معاملہ میں رخصت دے دے لیکن پھر سوچا کہ میرے لئے یہ سوال کرنا کیسے مناسب ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ سے ایسا سوال نہیں کیا چنانچہ میں نے بھی نہیں کیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عورتوں کی معیت سے رخصت دے دی اور پھر عورت سامنے آنے پر سوچتا بھی نہ تھا کہ میرے سامنے عورت ہے یا دیوار۔

☆ حضرت غمی البطامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابویزید سے ان کے ابتدائی حداثت اور عبادت کی زندگی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا۔

”زہد و عبادت کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا: اس لئے کہ میں صرف تین دن تک زہد میں رہا اور چوتھے دن اس سے باہر آ گیا۔ پہلے دن میرا زہد دنیا اور اس میں موجود اشیاء سے متعلق تھا، دوسرا دن آخرت اور جو کچھ اس میں ہوگا سے متعلق تھا، تیسرے دن کا زہد اللہ کے علاوہ ہر چیز میں تھا اور جب چوتھا دن آیا تو اللہ کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا، میں سخت پریشان ہوا، اچانک غائب سے آواز آئی کہ اے بایزید! تم ہمارے ساتھ رہنے کی تاب نہیں رکھتے۔ میں نے کہا۔ میں بھی تو یہی خیال لئے پھرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا: ”تم نے پالیا ہے پالیا ہے۔“

☆ حضرت ابویزید سے کہا گیا کہ راہِ خدا میں تمہیں کس مشکل سے گزر رہا پڑا؟ آپ نے فرمایا میں بیان نہیں کر سکتا۔

☆ آپ سے پھر پوچھا گیا: تمہیں سب سے آسان کونسی بات نظر آئی؟ آپ نے کہا کہ ہاں یہ بتاؤں گا۔ میں نے اپنے نفس کو کچھ عبادات کے لئے دعوت دی تو اس نے نہیں مانا چنانچہ میں نے سال بھر اسے پانی نہیں دیا۔

☆ حضرت ابویزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیس سال سے مسلسل نماز پڑھتا چلا آ رہا ہوں، اب بھی میرے ذل میں نماز پڑھتے وقت یہی خیال رہتا ہے کہ میں آتش پرست ہوں اور اپنا زنا کار کا نچا چتا ہوں۔

☆ حضرت عیسیٰ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابویزید رحمہ اللہ نے کہا

”اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جو کرامات ظاہر کرتا ہے اور ہوا میں اڑ کر دکھا دیتا ہے تو اس کے دھوکے میں اس وقت نہ آنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کے امر و نہی کے معاملے میں کیسا ہے حدود اللہ کی حفاظت اور احکام شریعت کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں۔“

☆ حضرت غمی البطامی رحمہ اللہ اپنے والد کی طرف سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ایک رات حضرت ابویزید ایک سرانے کی طرف گئے کہ اس کی دیوار پر بیٹھ کر ذکر الہی کر سکیں لیکن صبح ہونے تک کوئی ذکر نہ کر سکے، میں نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے بچپن میں میری زبان پر ایک لفظ آ گیا تھا، اس کے یاد آنے پر مجھے شرم آئی کہ اسی زبان سے اللہ کا ذکر کیسے کروں؟

۱۱۔ ابو محمد حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رحمہ اللہ ! (۲۸۳ھ)

آپ صوفیہ کے اماموں میں سے ایک تھے، پرہیزگاری کے معاملات میں اپنی مثال آپ تھے، صاحب کرامت تھے، حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ حج کے لئے مکہ آئے تو ان سے ملاقات ہوئی، ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال ۲۸۳ھ کو ہوا اور ایک دوسری روایت میں ۲۷۳ھ سال وصال ہے۔

☆ حضرت سہل رحمہ اللہ بتاتے ہیں، میں تین سال کا تھا کہ رات انھہ کر اپنے ماموں محمد بن سوار رحمہ اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا کرتا تھا، ماموں رات نوافل میں گزارا کرتے تھے بسا اوقات مجھے کہہ دیا کرتے کہ ارے سہل، سو جاؤ کیونکہ میری توجہ تیری طرف ہو جاتی ہے۔

حضرت کو مقام کیسے ملا؟

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک رات میرے ماموں نے مجھ سے فرمایا: ”تم اس خدا کی یاد نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟“

میں نے عرض کی، ماموں جان! اسے کس طرح یاد کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں لپیٹ کر زبان کو حرکت دیئے بغیر تین بار دل میں کہو: اَللّٰهُ مَعِيَ اَللّٰهُ نَاطِرٌ اِلَيَّ، اَللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَيَّ (اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مشاہدہ کر رہا ہے)

میں نے تین رات تک ایسے ہی کیا، پھر انہیں اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا، ہر رات اسے سات مرتبہ کہا کرو! میں نے اس پر عمل کر کے انہیں اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا اب گیارہ مرتبہ پڑھا کرو، میں نے یوں کرنا شروع کیا تو اس سے میرے دل میں ایک منھاس پیدا ہو گئی۔

یونہی ایک سال گزر گیا تو ماموں نے فرمایا: میں نے جو تعلیم دی ہے، اسے محفوظ رکھو اور قبر میں داخل ہونے تک اسے جاری رکھنا کیونکہ یہ دنیا و آخرت میں تمہارے کام آئے گی۔

میں سالہا سال تک یہ عمل کرتا رہا تو اس سے میرے باطن میں ایک لذت پیدا ہو گئی، ایک دن ماموں پھر کہنے لگے، سہل! یہ بتاؤ جس شخص کے ساتھ اللہ ہو وہ اسے دیکھ رہا ہو اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہو تو کیا ایسا شخص اللہ کا ہے فرمان ہو سکتا ہے؟ جاؤ، گنہ سے باز ہو! اب میں دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا، والدین نے مجھے استاد کے پاس بھیج دیا تو میں نے کہا کہ یوں میری توجہ اصل مقصد سے ہٹ جائے گی لیکن معلم سے انہوں نے درخواست کر دی کہ میں گھنٹہ بھر کے لئے ان کے پاس جایا کروں اور پڑھ کر واپس آجیا کروں چنانچہ میں نے مدرسہ میں جانا شروع کر دیا اور یوں میں نے چھ یا سات سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ میری عادت تھی کہ ہمیشہ روزے سے ہوتا، اس دوران بارہ سال کی عمر تک پہنچتے میں صرف جو کی روٹی کھا کر گزارا کرتا رہا۔

تیرہویں سال مجھے ایک مسئلہ درپیش ہوا تو میں نے گھر والوں سے اجازت مانگی کہ اس مسئلہ کے حل کی خاطر مجھے بصرہ جانے دیا جائے۔ میں بصرہ چلا آیا، وہاں کے علماء سے اس بارے میں دریافت کیا لیکن ان میں سے کوئی بھی میری تشفی نہ کر سکا، میں عبادان کو چل پڑا اور وہاں ابو حسیب حمزہ بن عبد اللہ عبادانی نامی ایک شخص سے اس مسئلہ کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے اسے حل کر دیا، میں ایک مدت تک

ان کے ہاں قیام پذیر رہا، ان کی گفتگو سے استفادہ کرتا رہا اور ان کے طور طریقے سیکھ لئے۔ اس کے بعد میں ”تستر“ چھڑا آیا۔ اب میں نے اپنی خوراک گھٹا دی تھی اور وہ یوں کہ ایک درہم کے ”فرق“ بھر (مٹھی بھر) جو خرید لئے جاتے اور اسے پیس کر روٹی پکائی جاتی پھر رات کو سوکھی روٹی سے افطاری ہوتی جس میں نہ نمک ہوتا نہ سالن اور میں ایک ہی درہم سے سال گزار لیتا۔

اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ تین راتوں کے بعد افطاری کیا کروں گا، پھر پانچ راتوں، پھر سات راتوں اور ہوتے ہوتے پھر پچیس راتوں تک پہنچ گیا چنانچہ یہ عمل بیس سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد ساہا سال تک سیاحت میں گزار دیئے۔ میں پھر ”تستر“ واپس آ گیا، اب میں رات بھر قیام کرنے لگا تھا۔

حضرت بہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بروہ فعل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء نہ ہو اس میں نفس انسانی کی زندگی ہوتی ہے خواہ وہ کام عبادت کا ہو یا مصیبت کا اور جس میں آپ کی اقتداء ہو وہ نفس انسانی کے لئے عذاب واقع ہوا کرتا ہے۔

۱۲۔ ابوسلیمان حضرت عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمہ اللہ ۱ (۲۱۵ھ)

”داران“ دمشق (شام) کی ایک بستی ہے۔ آپ کا وصال ۲۱۵ھ کو ہوا تھا۔

حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دن میں کوئی نیک کام کرتا ہے اسے رات کو اس کی جزا دے دی جاتی ہے اور جو رات کو بھلا کام کرتا ہے اسے دن کو جزا دے دی جاتی ہے۔ جو صدقہ دل سے خواہشات نفسانی کو چھوڑنا چاہتا ہے اللہ خواہشات اس کے دل سے نکال دیتا ہے کیونکہ اللہ کے کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ایسے دل کو عذاب دے جس میں پیدا ہونے والی خواہشات اس کی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہوں۔

☆ اسی سند سے آپ کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا:

”جب کسی دل میں خواہشات دنیا سما جاتی ہیں تو آخرت کا خوف وہاں سے نکل جایا کرتا ہے۔“

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بسا اوقات میرے دل میں صوفیہ کے نکات (باریک مسائل) آیا کرتے ہیں تو جب تک ان پر قرآن و سنت جیسے دو عادل گواہ نہیں ملتے میں جھٹ انہیں قبول نہیں کرتا۔“

☆ حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ کا فرمان ہے:

”سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان خواہشات نفس کی مخالفت کرے۔“

☆ پھر فرمایا:

”ہر شے کے بارے میں اس کی علامت سے پتہ چل جاتا ہے اور ذلت و رسوائی کی علامت یہ ہے کہ انسان خوف خدا سے رونا ترک کر دے۔“

☆ مزید فرمایا:

”ہر شے کو کوئی اور چیز مٹا دیا کرتی ہے چنانچہ دل میں واقع نور کو شکم سیری مٹا دیا کرتی ہے۔“

☆ پھر فرمایا:

”تمہارے لئے ہر وہ شے شامت ہوتی ہے جو اللہ سے غافلِ گردے وہ اہل و عیال ہوں مال و دولت ہو یا ادا۔“

دعا میں دونوں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟

☆ حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔

”ایک سخت سردی کی رات کو میں محراب میں عبادت کر رہا تھا سردی نے پریشان کر رکھا تھا چنانچہ میں نے ایک ہاتھ پھپھیا اور دوسرا پھیلائے رکھا نیند کا غلبہ ہو رہا تھا کہ اس دوران غائبانہ آواز آئی اے سلیمان! اس ہاتھ میں ہم نے کچھ رکھ دیا ہے دوسرا پھیلا ہوتا تو اس میں بھی کچھ رکھ دیتے۔“

چنانچہ میں نے قسم کھائی کہ گرمی ہو یا سردی میں اپنے ہاتھ باہر نکال کر ہی دعا کیا کروں گا۔

☆ حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”ایک دن میں اپنا ورد ترک کر کے سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جنتی حور مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے تمہاری خاطر پانچ سو سال سے ان پردوں میں تربیت دی جا رہی ہے لیکن تم سو رہے ہو؟“

صوفیہ کیلئے دیدار کا وعدہ الہی

☆ حضرت احمد بن ابوالحواری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ کے ہاں گیا تو دیکھا کہ وہ رو رہے تھے میں نے سبب پوچھا تو کہنے لگے:

”اے احمد! میں کیوں نہ روؤں جب رات چھا جاتی ہے لوگ سو جاتے ہیں ہر دوست فارغ ہو کر اپنے دوست کے پاس ٹھہر جاتا ہے اہل محبت عبادت کے لئے پاؤں پھیلا لیتے ہیں آنسو ان کے رخساروں پر گر رہے ہوتے ہیں اُریہ قطرے محرابوں میں بھی گریں تو (اندریں حالات) اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اور جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل! جو لوگ میری کلام سے لذت پاتے اور میرا ذکر کر کے راحت حاصل کرتے ہیں وہ میری نگاہ میں ہیں میں ان کی یکسوئی سے واقف ہوں ان کی زاری سنت اور رونادیکھتا ہوں جبریل! تم ان سے رونے کا سبب کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا ممکن ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کو عذاب دے؟ اور کیا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی گرفت کروں جو رات چھا جانے پر میرے سامنے اپنی حیثیت کھودیتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم جب قیامت کے دن یہ لوگ میرے سامنے آئیں گے تو میں اپنے چہرے سے پردے ہٹا لوں گا تا کہ یہ جی بھر کے مجھے دیکھیں اور میں انہیں دیکھتا رہوں۔“

۱۳۔ ابو عبد الرحمن حضرت حاتم بن علوان رحمہ اللہ ۱ (۸۵۲)

حاتم کو اصم کیوں کہتے ہیں؟

کچھ حضرات حاتم بن یوسف اصم نام بتاتے ہیں خراسان کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ آپ حضرت شفیق بنی رحمہ اللہ کے شاگرد اور حضرت احمد بن خضر ویہ کے استاد تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ واقعی بہرے نہ تھے ایک مرتبہ بہر ابن کردکھنا پڑا تو نام ہی اصم پڑ گیا۔

میں نے استاذ گرامی حضرت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرمایا تھا کہ ایک عورت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی، اتفاقاً اس کی ہوا خارج ہو گئی تو، ہنرمندہ ہوئی اس پر حاتم نے کہا بی بی! ذرا بلند آواز سے بولا گویا آپ نے اسے بہرہ بین دکھایا چنانچہ اس کی شرمندگی زائل ہو گئی اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے گوز کی آواز نہیں سنی چنانچہ یوں آپ کا نام ہی اہم پڑ گیا۔

☆ حضرت حاتم اہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں شیطان مجھ سے نہ پوچھتا ہو کہ ”تم کھاتے کیا ہو؟“ ”کیا پہنتے ہو؟“ اور ”کہاں رہتے ہو؟“ میں اسے بتاتا ہوں کہ ”میرا کھانا موت ہے۔“ ”کفن پہنتا ہوں“ اور ”قبر میں ٹھکانہ ہے۔“

اسی سند میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا: ”کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟“ تو فرمایا ”میں صبح سے لے کر شام تک امن چاہتا ہوں“ پھر پوچھا گیا کہ کیا سب دنوں میں امن و عافیت نہیں ہوا کرتی؟“ تو جواب دیا کہ ”میرا عافیت کا دن وہ ہوتا ہے جس میں میں اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کر سکوں۔“

☆ حضرت حاتم رحمہ اللہ سے یہ بھی ملتا ہے کہ فرمایا:

”میں ایک جنگ میں شامل تھا کہ ایک شخص نے مجھے قتل کے لئے لٹا دیا، میں بے فکر رہا اور سوچنے لگا کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا فیصلہ فرماتا ہے؟ ابھی وہ اپنے موزے سے چھری تلاش کر رہی رہا تھا کہ اچانک اسے تیر لگا، وہ قتل ہو کر دور جا گرا اور میں اٹھ بیٹھا۔“

موت کے چار رنگ

☆ حضرت حاتم رحمہ اللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا

”جو شخص ہمارے مذہب صوفیہ میں داخل ہوتا چاہے تو اس کے دل میں موت کی چار علامتیں ہونی چاہئیں، سفید موت اپنائے یعنی بھوک، سیاہ موت یعنی لوگوں کی طرف سے ایذا رسانی برداشت کرے، سرخ موت یعنی نفس کی مخالفت کے لئے کھوٹ سے پاک عمل کیا کرے اور بزم موت یعنی (کپڑوں میں) پیوند پر پیوند لگایا کرے۔“

۱۴۔ ابو زکریا حضرت یحییٰ بن معاذ رازی واعظ رحمہ اللہ ۱ (۲۵۸ھ)

آپ یگانہ روزگار تھے بالخصوص مسئلہ ”رجاء“ میں لب کشائی کرتے، عارفانہ کلام کرتے، بیخ چمے گئے اور عرصہ تک وہیں قیام رہا، پھر نیشاپور چلے آئے اور ۲۵۸ھ میں وہیں انتقال ہوا۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وہ شخص زاہد کیسے بن سکتا ہے جس میں ورع و تقویٰ نہ ہو؟ جو چیز تمہاری نہیں اس سے بچ کر رہو اور جو تمہاری ہے اس میں زہد کر کے دکھاؤ!“

☆ نیز اسی سند سے آپ نے فرمایا:

”توبہ کرنے والوں کی بھوک انہیں تجربے سے گزرتی ہے، زہد و رکن کی بھوک اس کے نفس کی اصلاح کے لئے ہوتی ہے اور

صدیقین کی بھوک ان کی کرامت ظاہر کرتی ہے۔“

☆ حضرت یحییٰ رحمہ اللہ نے فرمایا

”کسی کا ”وقت“ فوت ہونا اس کی موت سے زیادہ ضرر رساں ہوتا ہے کیونکہ ”وقت“ فوت ہونے پر اللہ ہی سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے لیکن موت آنے پر صرف مخلوق سے تعلق ٹوٹتا ہے۔“

زہد کے تین سبب

☆ حضرت یحییٰ رحمہ اللہ ہی کا قول ہے کہ ”زہد“ تین چیزوں کا نام ہے قلت خلوت اور بھوک۔“

☆ ایک اور مقام پر آپ کا یہ فرمان ہے۔

”اگر تم نفس کو اس کے پسندیدہ کاموں میں لگائے رکھو تو تمہارے نفس کے لئے اس سے زیادہ کوئی اور چیز مفید نہیں۔“

☆ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے بلخ میں خطاب کے دوران امیری کو فقیہی پر ترجیح دی تو آپ کو بطور انعام تیس ہزار درہم ملے۔ یہ سن کر ایک بزرگ نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس عمل میں برکت نہ دے۔ یہ سنتے ہی آپ نیش پور چلے گئے چنانچہ

ایک چور آیا اور سارا مال لے اڑا۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو مرد پردہ اللہ سے خیانت (برے کام) کرتا ہے تو وہ اسے علانیہ طور پر ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔“

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ ہی کا فرمان ہے۔

”شرارتی لوگ اگر تجھے ستھرا کہتے ہیں تو (اس کا مطلب یہ ہے کہ) یہ تمہارے عیب کی نشاندہی ہے اگر وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ تمہارا عیب شمار ہوگا اور تمہارا احتیاج تمہارے نزدیک بے وقار ہوگا۔“

۱۵۔ ابو حامد حضرت احمد بن خضرویہ بلخی رحمہ اللہ (۲۴۰ھ)

یہ خراسان کے اکابر مشائخ میں سے تھے اور ابو تراب بخشی کی صحبت میں رہے تھے۔ نیشاپور پہنچے تو ابو حفص کی زیارت کی اور پھر بلویزید بسطامی رحمہ اللہ کی زیارت کے لئے ”بسطام“ روانہ ہو گئے بہادری اور فتوت میں بہت مشہور تھے۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن خضرویہ سے زیادہ نہ کوئی باہمت دیکھا اور نہ ہی سچے حال والا۔ حضرت ابو یزید جب بھی ان کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ”ہمارے استاد احمد“

☆ حضرت محمد بن حامد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت احمد بن خضرویہ کے پاس تھا جب ان پر حالت نزاع طاری تھی اور اس وقت وہ ۹۵ سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اسی دوران ان سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا

”اے بیٹے! ایک دروازہ تھا جسے میں پچانوے سال تک کھٹکھٹاتا رہا، وہ ابھی کھٹنے کو ہے، نہیں معلوم کہ میرے لئے باعث سعادت ہوگا یا باعث بدبختی! اب میرے پاس جواب کا وقت کہاں؟“

حضرت محمد بن حامد بتاتے ہیں کہ حضرت احمد کے ذمہ سات سو قرض تھا، قرض خواہ قریب ہی تھے آپ نے حالت موت ہی

میں ان کی طرف نظر اٹھا کر کہا:

”اے اللہ! تو نے ممداروں کے لئے مال رہن بطور دستاویز قرار دیا ہوا ہے اور یہ مال تو نے ان سے بروی قیمت لینا ہوگا ہذا اب میرا قرض ادا فرما دے۔“

محمد کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک شخص نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ احمد کے قرض خواہ کہاں ہیں؟ اور پھر سب کا قرضہ چکا دیا، اسی کے ساتھ آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ فوت ہو گئے سال وفات ۲۴۰ھ تھا۔

☆ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے:

”غفلت سے بڑھ کر کوئی بھی غیبت بھاری نہیں ہوتی، خواہش نفسانی سے بڑھ کر کوئی غلامی نہیں ہوتی اور اگر تم پر غفلت کا بوجھ نہ پڑے تو خواہشات نفسانی تم سے دور رہیں گی۔“

۱۶۔ ابوالحسنین حضرت احمد بن ابوالحواری رحمہ اللہ (۲۳۰ھ)

دمشق کے رہنے والے تھے حضرت ابوسیمان دارانی رحمہ اللہ کی صحبت پائی اور ۲۳۰ھ میں وصال فرمایا۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ احمد بن ابوالحواری رحمہ اللہ پھول کا ایک گلدستہ ہیں۔

☆ حضرت احمد بن ابوالحواری رحمہ اللہ فرماتے تھے:

”جو شخص دنیا کی طرف نظر محبت سے دیکھتا ہے اور اس سے پیار رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے یقین کا نور اور زہد نکال دیتا ہے۔“

☆ اسی سند سے آپ نے فرمایا تھا:

”جس شخص نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی کام کیا، اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔“

☆ آپ نے اسی سند سے یہ بھی فرمایا:

”حقیقی روانہ ہوا کرتا ہے کہ انسان ان اوقات پر روئے جن میں وہ شریعت سے موافقت نہیں کر سکا۔“

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا:

”انسان کو اللہ نے غفلت اور بد بختی سے بڑھ کر کسی اور چیز میں مبتلا نہیں کیا۔“

۱۷۔ ابو حفص حضرت عمر بن مسلمہ الحداد رحمہ اللہ (۲۶۰ھ)

بخارا کو جاتے ہوئے شہر نیشاپور کے دروازے پر ایک بستی ہے جسے ”کوردا باد“ کہتے ہیں، آپ وہاں کے رہنے والے تھے۔

آپ اپنے دور کے آئمہ اور سردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ۲۶۰ھ سے قدرے بعد میں وصال ہوا۔

☆ آپ کا قول ہے:

”گنہ انسان کے لئے ویسے ہی کفر کا پیغام شمار ہوتا ہے جیسے بخار موت کا“

☆ پھر فرمایا:

”تم کسی مرید میں سماع کا شوق ملاحظہ کرو تو سمجھو کہ ابھی اس میں بھٹکنے کے آثار موجود ہیں۔“

☆ یہ بھی فرمایا

”ظاہری حسین ادب اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا باطنی ادب بھی اچھا ہے۔“

☆ مزید فرمایا:

”لوگوں سے انصاف کرنا ہی اصل جو انردی ہے یونہی انصاف کا صد لین بھی جو انردی کی علامت ہوتا ہے۔“

☆ آپ یہ بھی دُعا فرمایا کرتے تھے۔

”جو شخص ہر موقع پر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے افعال کو احوال کے مقابلے میں نہیں پرکھتا اور ہولی خیالات کو برائیاں جانتا تو ہم اسے صوفیہ کی گنتی میں نہیں رکھتے۔“

۱۸۔ ابوتراب حضرت عسکر بن حصین نخشی رحمہ اللہ (۲۴۵ھ)

☆ آپ حضرت اصم رحمہ اللہ اور ابو حاتم عطار مصری رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے اور ۲۴۵ھ میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جنگل میں فوت ہوئے کیونکہ درندوں نے انہیں کاٹ کھایا تھا۔

☆ ابن جلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چھ سو مشائخ کی صحبت میں جاتا رہا لیکن ان میں سے چار ایسے تھے جن جیسا کوئی نہیں اور ان سب میں اول درجہ کے ابوتراب نخشی رحمہ اللہ تھے۔

☆ حضرت ابوتراب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فقیر کی غذا وہ ہوتی ہے جو اسے مل جائے تو وہ کھالے اس کے لئے لباس وہی ہوتا ہے جو اسے ملے اور وہ پہن لے اور تن ڈھانک لے اور اس کا گھر وہی شمار ہوتا ہے جہاں وہ جا ٹھہرے گا۔“

☆ آپ ہی کا فرمان ہے:

”جب کوئی شخص صدق دل سے کام کرنے لگتا ہے تو کئے سے قبل وہ اس کی منہاس محسوس کر لیتا ہے اور جب عمل میں خلوص ہوتا ہے تو اس کی منہاس اور لذت کام کرنے کے ساتھ ہی محسوس ہونے لگتی ہے۔“

☆ حضرت اسماعیل بن نجید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوتراب نخشی رحمہ اللہ جب اپنے مریدوں میں کوئی بری بات دیکھتے تو سختی سے کام لیتے از سر نو اس سے توبہ کراتے اور فرماتے: یہ میری بد قسمتی ہے کہ اس مرید سے ایسا کام سرزد ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلًا مَرَدَّلَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ أَوْلٰ

☆ (آدمی کے لئے بدی والے فرشتے ہیں اس گئے آگے اور پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں)۔

سوال کے کئی روپ

☆ حضرت اسماعیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنے مریدوں سے یہ بھی کہتے سنا تھا "جو گورڈی پہننے لگے تو وہ سوالی بن گیا جو خاتہ اور مسجد میں بیٹھے وہ بھی سائل ہے جو قرآن کریم سے چھ اس لئے پڑھے کہ لوگ سن لیں تو وہ بھی سائل شمار ہوگا۔"

☆ حضرت اسماعیل رحمہ اللہ کہ ابوتراب کہا کرتے تھے:

"میرے اور اللہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ جب بھی میں حرام کی طرف ہاتھ بڑھاؤں تو میرا ہاتھ حرام تک نہ پہنچ سکے۔"

☆ ایک دن حضرت ابوتراب رحمہ اللہ نے اپنے مریدوں میں سے ایک صوفی کی طرف دیکھا کہ وہ تربوز کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے کیونکہ وہ تین دن سے بھوکا تھا تو آپ نے اسے فرمایا:

"تم تربوز کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ تم تصوف کے لائق نہیں ہو چوبہزار میں جا بیٹھو۔"

حضرت ابوتراب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

"میرے نفس نے کبھی کبچہ نہیں مانگا صرف ایک بار سفر میں ایسا ہوا کہ اس نے روٹی اور انڈا مانگا میں وہاں سے ہٹ کر ایک بستی میں آیا ایک آدمی اچھل کر مجھے چٹ گیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص چوروں کا ساتھی تھا چنانچہ وہاں کھڑے لوگوں نے مجھے اوندھا لک کر ستر ڈنڈے دے مارے اسی دوران وہاں ایک صوفی آگیا اور چیخنے لگا وہ کہہ رہا تھا بد بختو ایہ تو ابوتراب رضی اللہ عنہ ہیں چنانچہ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے چھوڑ دیا وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا روٹی اور انڈے میرے سامنے لا رکھے تو میں نے اپنے نفس سے کہا "ستر ڈنڈے تو لگ چکے ہیں اب کھا لو۔"

حضرت ابو الجلاء نے یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ "حضرت ابوتراب مدہ میں آئے تو خوش و خرم معلوم ہو رہے تھے میں نے پوچھا استاد محترم! کھانا کہاں کھایا تھا؟" فرمایا "ایک لقمہ بھرہ میں ایک بناتج میں اور تیسرا یہاں آکر کھایا ہے۔"

۱۹۔ ابو محمد حضرت عبداللہ بن خبیب رحمہ اللہ (۱)

یہ زاہد قسم کے صوفی تھے اور یوسف بن اسباط کی صحبت میں رہے تھے اصل میں کوفہ کے رہنے والے تھے پھر انطاکیہ میں جا بے۔

حضرت فتح بن خرف کہتے ہیں کہ اول مرتبہ جب عبداللہ بن خبیب مجھ سے ملے تو فرمایا

"اے خراسانی! چار چیزوں کا دھیان رکھو ان کے سوا کچھ نہیں چاہئے تمہاری آنکھ تمہاری زبان دل اور خواہشات نفسانی۔ تم

اپنی آنکھ کو دیکھو ان سے ناجائز چیز نہ دیکھو زبان کا دھیان نہ رکھو اس سے ایسی بات نہ نکالو کہ تمہارے دل میں اس کے خلاف بات ہو جسے اللہ جانتا ہو دل کا خیال رکھو کہ اس میں کسی مسلمان کے خلاف بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیئے اور اپنی خواہش نفس کو دیکھو کسی برے کام کی خواہش پیدا ہو اور اگر ان میں سے کوئی بات تم میں موجود نہیں تو سمجھ لو کہ بد بخت ہو چکے ہو لہذا جا کر سر میں خاک ڈالو۔"

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے:

"ایسی چیز کا غم کھانے کی ضرورت نہیں جو کل تمہیں نقصان دے گی اور ایسی چیز سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں جو کل تمہارے

لئے نقصان دہ ہوگی۔“

آپ ہی کا فرمان ہے:

”حق تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے تو سب کے دل بیگانہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ سے مانوس ہونے کی صورت میں سب مانوس ہو جاتے ہیں۔“

نیز فرمایا

”خوف تو وہی کام کا ہے جو تمہیں گناہ کرنے سے روک لے، تم سے رہ جانے والی چیزوں پر تمہیں دیر تک غمگین رکھے اور باقی عمر میں وہ تمہیں فکر مند رکھے، یونہی سب سے بہتر امید وہ ہوتی ہے جس سے تمہیں کام کرنا آسان ہو جائے۔“

پھر یہ بھی فرمایا:

”دیر تک باطل اور بیکار باتیں سنتے رہنے پر دل سے عبادت کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے۔“

۲۰۔ ابو علی حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمہ اللہ (م ۳۵۷ھ)

یہ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ سری سقطی رحمہ اللہ اور حارث محاسبی رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے، حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے آپ کا نام ”جاسوس القلب“ رکھا ہوا تھا کیونکہ آپ دوسرے کے دل میں آئی بات کا پتہ کر لیتے تھے۔

آپ کا ارشاد ہے:

”تمہیں اصلاح دل کی ضرورت محسوس ہو تو اپنی زبان سنبھالو۔“

نیز فرمایا، ارشاد الہی ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُ الْكُفْمِ وَأَوَّلُ لَذِكُمْ فَتَنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

(تمہارے مال اور اولاد سبب آزمائش ہیں اور اللہ کے ہاں عظیم اجر ملے گا) اور ہم اس آزمائش میں مزید اضافہ چاہتے ہیں۔

۲۱۔ ابوسری حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ (م ۳۵۷ھ)

”مرو“ کے رہنے والے تھے، بستی کا نام ”یرائقان“ تھا (دندائقان)

یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ”بو شخ“ کے رہنے والے تھے اور بصرہ میں قیام کر لیا تھا، اکابر و اعظین میں گئے جاتے تھے۔

آپ فرماتے تھے:

”جو شخص دنیوی مصیبتوں پر چلانے لگتا ہے اس کی مصیبت اس کے دین کی طرف موڑ دی جاتی ہے۔“

آپ فرمایا کرتے تھے کہ

”عام بندے کا بہتر لباس تو اضع عاجزی اور انکسار ہوتا ہے لیکن عارف لوگوں کا بہتر لباس ”تقویٰ“ ہوتا ہے، دیکھئے اللہ تعالیٰ کا

فرمان ہے: وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ (تقویٰ والا لباس ہی بہتر ہوتا ہے)۔

احترام بسم اللہ کا اجر

کہتے ہیں آپ کی توجہ کا سبب یہ ہے کہ آپ نے راستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، آپ نے اسے اٹھالیا اس کے رکھنے کی مناسب جگہ نہ دیکھی تو کھالیا چنانچہ خواب میں سنا، کوئی کہہ رہا تھا ”تم نے اس ٹکڑے کا احترام کیا ہے تو اسی لئے تمہارے لئے حکمت و دانائی کے دروازے کھل چکے ہیں۔“

حضرت ابوالحسن شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں میں نے حضرت منصور بن عمار کو دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ فرمایا؟ کہنے لگے اس نے پوچھا کہ منصور بن عمار تم ہو؟ میں نے عرض کی اے پروردگار! میں ہی ہوں اس نے فرمایا تم وہی ہو کہ لوگوں کو توجہ اختیار کرنے کو کہتے رہے ہو اور خود دنیا کی طرف توجہ کئے رکھی؟ میں نے عرض کی اے میرے رب! یونہی ہوتا رہا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں کسی بھی مجلس میں شامل ہوتا تو تیری حمد و ثناء سے ابتداء کرتا پھر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا اور بعد ازاں لوگوں کو بھلائی کی ہدایت کرتا۔ اس پر اللہ نے فرمایا بات سچی کر رہا ہے اس کے لئے رسی لاؤ تاکہ یہ اس پر بیٹھ کر میرے آسمان میں میرے فرشتوں کے سامنے ویسے ہی میری عظمت بیان کرے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے میری زمین پر میرے بندوں میں کیا کرتا تھا۔

۲۲۔ ابوصالح حضرت حمدون بن احمد بن عمارہ قنصار رحمہ اللہ (م ۲۷۱ھ)

آپ نیشاپور کے رہنے والے تھے نیشاپور میں صوفیہ کے فرقہ ملائعہ انہیں سے پھیلا تھا۔ حضرت سلمان باروسی اور ابوتراب نخعی کے ساتھ صحبت رہی اور ۲۷۱ھ میں انتقال ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ انسان کو سب وعظ کہن چاہیے؟ تو فرمایا:

”جب اسے معلوم ہو کہ اس نے اللہ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرنا ہے یا اسے یہ خطرہ ہو کہ کوئی انسان بدعت میں پڑ کر ہلاک ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی امید ہو کہ (اس کے وعظ سے) اللہ تعالیٰ اسے نجات دیدے گا۔“

پھر فرمایا:

”جس کا یہ خیال ہو کہ اس کا نفس فرعون کے نفس سے بہتر ہے تو یوں جانو کہ اس سے تلکھ کا اظہار کیا۔“

مزید ارشاد فرمایا:

”جب سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ بادشاہ شریروں کو لوگوں کو نغری سے پہچان دیتا ہے تب سے اس کا خوف میرے دل سے نہیں

جاتا۔“

☆ پھر فرمایا:

”جب کسی کونشہ میں دیکھو تو اس کی حرمتیں اپناؤ کہ کہیں اس پر زیادتی نہ کرلو اور اس آزمائش میں پڑ جاؤ۔“

☆ حضرت عبداللہ بن منزل کہتے ہیں میں نے ابوصالح سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو تو انہوں نے کہا ”جب تک ممکن ہو کسی

دنیوی شے کی خاطر غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں۔“

آپ کا ایک دوست فوت ہو رہا تھا۔ آپ اس کے سر ہانے پر تھے وہ فوت ہو گیا تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا

کہ ایسے موقع پر چراغ میں مزید تیل ڈال لینا چاہیئے تھا آپ نے فرمایا:
 ”اب تک تو تیل اسی کے لئے تھا لیکن اب اس کے وارثوں کا ہو چکا ہے۔“

☆ آپ ہی نے فرمایا:

”جو لوگ سلف صالحین کی زندگی اور سیرت پر نظر رکھتے ہیں وہ اپنی کوتاہیاں جان لیتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صالحین کے درجے سے پیچھے رہ گئے ہیں اور اسے پانہیں ٹکیں گے۔“

☆ آپ ہی کا فرمان ہے:

”جس چیز کی ٹول تم اپنے لئے من سب نہیں جانتے، اسے دوسروں میں نہ ٹولو۔“

۲۳۔ ابوالقاسم حضرت جنید بن محمد رحمہ اللہ (م ۲۹۷ھ)

آپ گروہ صلحاء کے سردار اور امام شمار ہوتے تھے، آباؤ اجداد نبی وند میں رہتے تھے لیکن آپ کی ولادت اور پرورش عراق میں ہوئی۔ چونکہ آپ کے والد کا نج کا کاروبار کرتے تھے اس لئے آپ ”قواریری“ کہلاتے تھے۔

آپ حضرت ابو ثور رحمہ اللہ کے مذہب کے فقیہ شمار ہوتے تھے اور ان کے حلقے میں انہی کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے جبکہ عمر صرف بیس سال تھی اپنے خالو حضرت سری سقطیؒ حارثیؒ بنی اور محمد بن علی قصاب کی صحبت میں رہے ۲۹۷ھ میں انتقال ہوا۔

عارف کون؟

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ”عارف“ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا

”عارف وہ ہوتا ہے کہ تم خاموش رہو اور وہ تمہارے دل کی بات کہہ دے۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ ہی کا فرمان ہے:

”ہم نے تصوف قیل وقال سے حاصل نہیں کیا بلکہ بھوکے رہ کر دنیا ترک کر کے اور مرغوب و عمدہ چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہے۔“

☆ حضرت ابوعلیٰ رودباری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ”معرفت“ کا تذکرہ کرنے والے شخص کا جواب دیتے ہوئے حضرت جنید

رحمہ اللہ سے سنا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ”اہل معرفت اس مقام پر رسائی حاصل کریتے ہیں کہ نیکی اور قرب خداوندی کی خاطر حرکت کرنا چھوڑ

دیتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”یہ تو ان لوگوں کا قول ہے جو اعمال کے ساقط ہونے کے قائل ہیں جبکہ میں اسے عظیم گناہ قرار دیتا ہوں“

ایسے شخص سے تو وہ شخص بہتر ہے جو چوری اور زنا کا ارتکاب کرتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ عارف لوگ اعمال تو فنیٰ الہی سے کرتے ہیں اور

ان کے لئے اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور میں اگر ہزار سال بھی زندہ رہوں تو نیک اعمال میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں گا“ ہاں یہ

الگ بات ہے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے۔“

☆ آپ ہی کا فرمان ہے:

”اگر یہ ممکن ہو کہ تمہارے گھر میں برتن کی ٹھیکری بھی موجود نہ ہو تو ایسا رگزدہ۔“

☆ نیز فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لئے تمام راستے ہی بند ہیں لیکن ان کے لئے کھلے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ ہی کا فرمان ہے۔

”اگر کوئی طالب صادق دس لاکھ سال تک بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے اور پھر لمحہ بھر کے لئے اس سے ہٹ جائے تو جو کچھ وہ کھو بیٹھ یا اس سے زیادہ شمار ہوگا جو وہ پا چکا۔“

صوفیہ کیلئے کتاب وسنت پر عمل لازم

☆ آپ کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے۔

”جو شخص قرآن حفظ نہیں کرتا اور حدیث نہیں لکھتا تو ہمارے گروہ صلحاء میں اس کی پیروی نہ ہوگی کیونکہ ہمارا یہ علم کتاب وسنت کا پابند ہے۔“

☆ حضرت ابوعلیٰ روزباری رحمہ اللہ حضرت جنید کی بات بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا:

”ہمارا یہ مذہب کتاب وسنت کے اصولوں کا پابند ہے۔“

پھر آپ نے ہی فرمایا:

”ہمارا یہ علم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قوی ہوتا ہے۔“

☆ حضرت ابو الحسن علی بن ابراہیم حذاد کہتے ہیں کہ میں قاضی ابوالعباس بن شریح کی مجلس میں شریک تھا انہوں نے اصول و فروغ دین کے متعلق ایسی حسین گفتگو کی کہ میں تعجب کرنے لگا اور جب انہیں میرے اس تعجب کا پتہ چلا تو کہنے لگے: ”جانتے ہو یہ علم میں نے کہاں سے لیا ہے؟“ میں نے کہا آپ ہی بتادیں تو وہ کہنے لگے: ”یہ سارا اکمل حضرت ابوالقاسم جنید رحمہ اللہ کی مجلس میں شمولیت کا ہے۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے عرض کی گئی کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو اپنے گھر کی میزگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ”اس میزگی کے نیچے اللہ کے سامنے میں سال تک بیٹھنے کی وجہ سے۔“

☆ یہی روایت میں نے استاد ابوعلی دقاق سے بھی سنی تھی۔ پھر انہی سے یہ بھی سنا کہ حضرت جنید رحمہ اللہ کے ہاتھ میں ایک تسبیح نظر آئی تو آپ سے پوچھا گیا: عظیم مرتبہ پر فائز ہوتے ہوئے بھی آپ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا: یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا ہوں اب اسے کیسے چھوڑ دوں؟

☆ میں نے اپنے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا: فرمایا:

”حضرت جنید روزانہ دکان میں داخل ہوتے اور پردہ ڈال لیتے پھر چار سو رکعت نوافل پڑھتے اور پھر گھر واپس چلے جاتے۔“

☆ ابو بکر عطوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”حضرت جنید رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو میں ان کے پاس تھا انہوں نے قرآن ختم کیا اور دوبارہ سورہ بقرہ سے شروع کر کے ابھی ستر آیات پڑھی تھیں کہ وصال فرما گئے۔“

۲۴۔ ابو عثمان حضرت سعید بن اسماعیل جبری رحمہ اللہ (م ۲۹۸ھ)

اصل میں ”زے“ کے تھے لیکن نیشاپور میں مقیم ہو گئے تھے شاہِ رمانی، یحییٰ بن معاذ رازی سے صحبت رہی پھر شاہِ رمانی کے ہمراہ نیشاپور چلے آئے اور ابو حفص حداد کے پاس مقیم ہو گئے، علم حاصل کیا اور ابو حفص نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی۔ ۲۹۸ھ میں انتقال ہوا اور حضرت ابو حفص کے بعد تیس سال سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہے۔

تکمیل ایمان کیلئے چار کام

حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں چار چیزیں بربر حیثیت میں نہ ہوں۔

”کسی کو دینے سے ہاتھ روک لینا، کسی کو کچھ دینا اور عزت و ذلت۔“

☆ حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عثمان کے ایک ساتھی سے سنا، ان کے مطابق حضرت ابو عثمان کہتے تھے کہ میں نے ایک مدت تک ابو حفص کی صحبت اختیار کی، میں ابھی جوان تھا، ایک مرتبہ انہوں نے مجھے نکال باہر کیا اور فرمایا: ”میرے پاس نہ بیٹھا کرو۔“ میں وہاں سے اٹھا اور ان کی طرف پشت کئے بغیر اٹنے پاؤں واپس ہو گیا، میرا چہرہ ان کے مقابل تھا اور اسی حال میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دل میں عہد کر لیا کہ خواہ مجھے ان کے دروازے کے قریب کھودے، ٹڑھے ہی میں کیوں نہ رہنا پڑے، ان کے حکم کے بغیر وہاں سے نہیں نکلوں گا جب میری یہ حالت دیکھی تو مجھے قریب ہٹا کر اپنے خاص ساتھیوں میں شامل کر لیا۔

(بقول راوی) آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا بھر میں صرف تین نامور شخص ہیں، چوتھا کوئی نہیں، نیشاپور میں ابو عثمان بغداد میں جنید اور شام میں ابو عبداللہ بن جلاء۔

☆ مزید فرمایا:

”چالیس سال بیت گئے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا، میں نے برا نہیں جانا اور اگر کسی دوسرے حال کی طرف منتقل کیا تب بھی ناراضگی نہیں کی۔“

☆ حضرت عبداللہ بن محمد شعرانی نے بتایا کہ میں نے ابو عثمان کو یہی کچھ کہتے سنا تھا۔

جب بوقتِ وصال حضرت ابو عثمان کی حالت غیر ہو گئی تو ان کے بیٹے ابوبکر نے اپنا گریبان چاک کر لیا، اس پر ابو عثمان نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا:

”بیٹے! ظاہری طور پر خلافِ سنت عمل، باطن میں ریا کی علامت ہوتا ہے۔“

حضرت ابو عثمان کی چھ اہم نصیحتیں

☆ آپ ہی نے فرمایا تھا:

۱۔ ”اللہ کی صحبت میں: حسن ادب، اللہ کی دائمی ہیبت اور مراقبہ کا خیال رکھو۔“

- ۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اتباع سنت اور ظاہری علم کی پاسداری کا خیال رہے۔
- ۳۔ اولیاء اللہ سے صحبت میں: احترام اور خدمت کا خیال رکھنا چاہئے۔
- ۴۔ گھروالوں کی صحبت میں: حسن خلق کا مظاہرہ کرو۔
- ۵۔ برادری کے بھائیوں کی صحبت میں: خندہ رو رہو لیکن گناہ تک نہ پہنچو۔
- ۶۔ جاہلوں کی صحبت میں: ان کے لئے دُعا کرو اور ان پر رحم کرو۔

میں نے عبد اللہ بن یوسف اصفہانی رحمہ اللہ ابو عمرو بن نجید سے سنا کہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو عثمان نے فرمایا:

”جو شخص اپنے قول و فعل میں اپنے اوپر سنت کو حکم بنا لیتا ہے ہمیشہ دانائی کی بات کرتا ہے اور جو خواہشات نفسانی کو سوا کر بیت

ہے وہ بدعت کے کام کرتا ہے ارشاد الہی ہے

وَأَن تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

(اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے)۔

۲۵۔ ابوالحسنین حضرت احمد بن محمد نوری رحمہ اللہ ۲ (م ۲۹۵ھ)

اصل میں آپ بغوی تھے لیکن بغداد میں ولادت اور پرورش ہوئی۔ حضرت سری سقطی اور ابن ابوالحواری کی صحبت پائی، آپ

حضرت جنید رحمہ اللہ کے معاصر تھے۔ ۲۹۵ھ میں فوت ہوئے آپ بڑی شان والے معاملات میں اچھے تھے اور زبان تھری تھی۔

☆ آپ فرماتے تھے کہ نفس کو اچھی لگنے والی ہر شے کو ترک کرنے کا نام تصوف ہے۔

☆ حضرت نوری فرماتے تھے:

”ہمارے زمانے میں دو چیزیں بہت ہی نایاب ہیں ایک تو عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو اور دوسرا عارف جو حقائق کی بات

کرتا ہو۔“

☆ حضرت نوری رحمہ اللہ ہی کا فرمان ہے:

”جسے دیکھو کہ اللہ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کر رہا ہے جو اسے علم شریعت کے حدود سے نکال دے گی تو بالکل اس کے قریب

نہ جاؤ۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ

”جب سے حضرت نوری کا وصال ہو چکا ہے کوئی شخص حقیقت صدق کی بات نہیں کرتا۔“

☆ حضرت ابوالحسن مغازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نوری سے زیادہ عبادت گزار نہیں دیکھا، کہا گیا کہ جنید بھی نہ تھے؟ تو

ابوالحسن نے کہا نہیں وہ بھی نہیں۔

☆ حضرت نوری فرماتے ہیں:

”گودڑیاں تو موتیوں کو ڈھانکنے کے لئے ہوا کرتی تھیں لیکن اب یوں ہیں جیسے مردار پر گندگی پڑی ہو۔“

☆ کہتے ہیں کہ روزانہ آپ گھر سے نکل جانے کھانا ہمراہ ہوتا جسے راستے میں خیرات کر دیتے پھر ظہر ہونے تک مسجد میں نوافل ادا کرتے نماز پڑھ کر وہاں سے نکلتے دکان کا دروازہ کھولتے اور روزہ سے ہوتے ان کے گھر والوں کا خیال ہوتا کہ وہ بازار سے کھانا کھاتے ہیں اور بازار والے یہ سمجھتے کہ آپ گھر سے کھانا کھا کر آتے ہیں ابتدائی دور میں بیس سال تک یہی صورت حال رہی۔

۲۶۔ ابو عبد اللہ حضرت احمد بن یحییٰ جلاًء رحمہ اللہ (م)

اصل میں بغداد کے رہنے والے تھے لیکن رملہ اور دمشق میں اقامت کی شرم کے کار مشائخ میں سے تھے۔ آپ ابو تراب ذوالنون ابو سعید بسری اور اپنے والد یحییٰ اجلاًء کی صحبت میں رہے۔

حضرت جلاًء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین سے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے لئے مہر کر دیں دونوں کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں اللہ کے لئے مہر کر دیا چنانچہ میں عرصہ تک ان سے غائب رہا۔ واپس آیا تو رات کو بارش ہو رہی تھی میں نے دروازہ پر دستک دی تو میرے والد نے پوچھا کون میں نے عرض کی آپ کا بیٹا احمد! وہ کہنے لگے ہمارا تو ایک ہی بیٹا تھا جسے ہم اللہ کو مہر کر چکے ہیں ہم عربی لوگ ہیں جو مہر کر دیں اسے واپس نہیں لیتے اور دروازہ نہ کھولا۔

ابن الجلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”جس کے نزدیک مدح و ذم ایک جیسے ہو جائیں وہ زاہد ہوتا ہے جو فرائض کو اول وقت میں ادا کیا کرے وہ عابد ہے اور جو تمام افعال کو اللہ کی طرف سے خیال کرے وہ مومن ہے اسے ایک ہی نظر آتا ہے۔

☆ جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ فس رہے ہیں طیب نے کہا کہ یہ زندہ ہیں پھر نبض دیکھی تو کہا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں پھر چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کہنے لگا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں۔

☆ آپ کی کھال میں ایک رگ ایسی تھی جو ہو ہو ”اللہ“ کی شکل نظر آتی تھی۔

☆ آپ کا کہنا ہے کہ میں اپنے استاد کے ہمراہ چربا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان دیکھا میں نے استاد سرائی سے پوچھا کیا آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ ایسی شکل کو عذاب دے گا؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تم جلدی اس کا انجام کیوں لو گے۔ ابن جلاء کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بیس سال بعد میں قرآن بھول چکا تھا۔

۲۷۔ ابو محمد حضرت رویم بن احمد رحمہ اللہ (م ۳۰۳ھ)

آپ بغداد کے رہنے والے تھے جلیل القدر مشائخ سے تھے اور ۳۰۳ھ میں فوت ہوئے اجل قاری عشرہ تھے فقہ داؤدی کے عالم تھے اور اس سلسلے میں فقیہ تھے۔

حضرت رویم اللہ فرماتے تھے

”دانا لوگوں کی دانائی اس بات میں ہے کہ احکام شرعیہ میں اپنے دینی بھائیوں کے لئے تو آسانی پیدا کریں اور خود اپنے لئے تنگی و دشواری کیونکہ ان کے لئے آسانی پیدا کرنے میں علم کی اتباع ہوتی ہے جبکہ اپنے اوپر تنگی کرنے میں پرہیزگاری آتی ہے۔“

طریقت کا علم روح خرچ کرنے سے

☆ حضرت عبداللہ بن خفیف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رویم رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت کریں تو انہوں نے کہا:

”طریقت کا علم روح کو خرچ کر کے ہی حاصل ہوا کرتا ہے لہذا اگر تم اس شرط پر اس میں داخل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ ورنہ ان کی بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو۔“ (کیونکہ ان کی باتیں تمہارے لئے بیکار ہیں)۔

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا:

”لوگوں کے عام طبقوں میں تمہارا بیٹھنا تمہارے صوفیہ کی مجلسوں میں بیٹھنے سے زیادہ سلامتی کا باعث ہوگا کیونکہ ہر مخلوق صرف رسم و رواج ہی کو پیش نظر رکھتی ہے لیکن صوفیہ صرف حقائق کا اعتبار کیا کرتے ہیں مزید یہ کہ تمام لوگ اپنے اپنے نفس کو طہری شریعت کے مطابق بناتے ہیں لیکن حقائق کے طلبگار صوفیہ صرف ورع و تقویٰ کی حقیقت پیش نظر رکھتے ہیں اور ہمیشہ سچائی کی بات کرتے ہیں چنانچہ جو شخص ان لوگوں میں بیٹھ کر ان کے حقائق کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل سے نور ایمان چھین لیا کرتا ہے۔“

حضرت رویم کو ایک بچی کا طعنہ

☆ حضرت رویم رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا:

”میں دوپہر کے وقت بغداد کی ایک سڑک پر سے گزرا مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی ایک گھر سے میں نے پانی مانگا چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا ہاتھ میں ایک کوزہ تھا مجھے دیکھتے ہی بولی صوفی اور دن کے وقت پانی؟ چنانچہ اس کے بعد میں نے آج تک روزہ نہیں چھوڑا۔“

☆ مزید فرمایا:

”جب اللہ تعالیٰ تمہیں بولنے اور کام کرنے کی طاقت دے پھر بولنے کی قوت سلب کر لے اور صرف عمل کرنے کی قوت تمہارے پاس رہنے دے تو اسے نعمت جانو اور جب تم سے عمل کی توفیق سلب کر کے صرف بولنے کی قوت رہنے دے تو یہ مصیبت ہوگی اور اگر دونوں قوتیں ہی لے لے تو یہ سمجھو کہ تم سے ناراضگی کا اظہار ہے اور تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔“

۲۸۔ ابو عبد اللہ حضرت محمد بن فضل بلخی رحمہ اللہ (م)

یہ حضرت سمرقند میں سکون پذیر تھے اصل بلخ کے رہنے والے تھے وہاں سے نکال دیئے گئے تو سمرقند میں چھ گئے اور وہیں وفات پائی۔

آپ حضرت احمد بن خضرویہ اور کچھ دیگر بزرگوں کی صحبت میں رہے حضرت ابو عثمان خیری کا آپ کی طرف بہت میلان تھا وہ ۳۱۷ھ میں فوت ہوئے۔

بدبختی کی تین علامات

☆ ایک مرتبہ حضرت ابو عثمان حیری نے محمد بن فضل کو لکھ بھیجا اور ان سے پوچھا کہ ”بدبختی کی علامت کیا ہوتی ہے؟“ تو انہوں نے کہا کہ تین چیزوں سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ (۱) ایک یہ کہ کسی کو علم عطا ہو مگر وہ اس پر عمل سے محروم ہو (۲) دوسرے یہ کہ عمل تو کرے لیکن اس میں خلوص نہ ہو اور (۳) تیسرے یہ کہ اسے صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملے مگر وہ ان کا احترام نہ کرے۔“

☆ آپ فرمایا کرتے تھے کہ
”محمد بن فضل رحمہ اللہ دمیوں کے دلال ہیں“ (ان کے احوال سے واقف ہیں)

☆ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ
”قید خانہ میں موتے ہوئے آرام و سکون کی خواہش رکھنا نفس کی صرف آرزوی بہا سکتا ہے۔“

اسلام چار قسم کے لوگوں سے نکل جاتا ہے

☆ حضرت محمد بن فضل فرماتے تھے کہ اسلام چار قسم کے لوگوں سے نکل جایا کرتا ہے: (۱) ”جو اپنے پر عمل پیرا نہیں ہوتے“ (۲) علم نہ ہونے کی صورت میں عمل کئے جاتے ہیں (۳) علم نہ ہونے کی صورت میں سیکھتے بھی نہیں اور (۴) لوگوں کو بھی سیکھنے سے منع کرتے ہیں“

☆ اسی سند سے آپ کا یہ فرمان بھی ملتا ہے:
”مجھے اس شخص سے تعجب ہوتا ہے جو جنگل کا سفر اس لئے کرتا ہے کہ اللہ کے گھر تک پہنچ جائے اور آثار نبوت دیکھ لے ایسا شخص اپنے نفس اور خواہشات پر قابو کیوں نہیں پاتا کہ یوں اپنے دل تک رسائی حاصل کر لے (اسے سدھار لے) اور اللہ کے آثار دیکھ لے؟“

☆ نیز فرمایا:
”جب تم کسی مرید کو دیکھو کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کشی کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے منہ موڑ چکا ہے۔“

☆ آپ سے زہد کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:
”زہد یہ ہوتا ہے کہ تم دنیا کو ناقص سمجھتے ہوئے اس کی طرف نظر نہ کرو اور اس بناء پر اس سے منہ موڑو کہ جیسے تم بلند مرتبہ عالی ظرف اور صاحب شرافت ہو۔“

۲۹۔ ابو بکر حضرت احمد بن نصر زقاق کبیر رحمہ اللہ (م)

☆ آپ حضرت جنید رحمہ اللہ کے معصرتے اور مصر کے اکابرین میں شمار تھے۔
☆ حضرت کتابی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”جب حضرت زقاق کا انتقال ہو گیا تو فقراء کے پاس مصر میں داخلے کا کوئی جواز نہ رہا۔“

☆ حضرت زقاق رحمہ اللہ نے فرمایا:
”جو شخص حالت فقر میں بھی تقویٰ و پرہیزگاری نہیں اپناتا وہ حرام محض ہی کھاتا ہوگا۔“

☆ حضرت زقاق رحمہ اللہ فرماتے تھے:

”میں پندرہ دن تک بنو اسرائیل کے جنگل (تیب) میں پھرتا پھراتا رہا لیکن جب صحیح راستہ مل گیا تو ایک فوجی ملا جس نے مجھے پینے کو پانی دے دیا جس میں کی قساوت و بدبختی کا اثر مجھ پر تیس سال تک رہا۔“

۳۰۔ ابو عبد اللہ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمہ اللہ (م ۲۹۱ھ)

حضرت ابو عبد اللہ ناجی رحمہ اللہ سے ملاقات رکھی اور حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ وغیرہ کی صحبت میں رہے طریقت میں شیخ مانے جاتے تھے اور اصول و طریقت کے امام تھے ۲۹۱ھ میں بمقام بغداد فوت ہوئے۔

حضرت ابو عثمان مکی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”(ایک انبی ذہن رکھتے ہوئے اللہ کے بارے میں) جو بھی چیز تمہارے دل کے وہم میں آئے یا تم اس کے متعلق سوچو یا تمہارے دل میں کھٹکتے جیسے اس کا حسن، تر و تازہ ہونا، انس و محبت رکھنا، خوبصورت ہونا، چمک دمک والا ہونا، ایک شخص کے طور پر نظر آنا، نور ہونا، شخصیت ہونا، اور خیال والا ہونا تو اللہ تعالیٰ ایسی سب چیزوں سے پاک ہے، تم اس کا فرمان نہیں پڑھتے، اس نے تو فرما رکھا ہے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝
(اس جیسا کوئی نہیں اور وہ خود سب کچھ نتادیکھتا ہے)

نیز یہ فرمایا:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
(نہ اس نے کسی کو جنم نہ کسی کی اولاد اور اس کا ہم پلہ کوئی نہیں)

☆ اسی سند سے آپ کا یہ فرمان ملتا ہے۔

”علم آگے سے لیتا ہے، خوف ہانکتا ہے اور نفس دونوں کے درمیان اکڑا کھڑا ہے یہ سرکش ہے دھوکا باز ہے اور فریبی ہے، ہذا علم کی سوچ بوجھ کے ذریعے اس سے بچو اور خوف خدا کی دھمکی سے اسے پرے کر دو تو تم اپنا مقصد حاصل کر لو گے۔“

☆ یہ بھی فرمایا:

”صاحب وجد کی حالت بیان سے باہر ہے کیونکہ مومنین کے ہاں یہ اللہ کا ایک راز ہوتا ہے۔“

۳۱۔ حضرت سمون بن حمزہ رحمہ اللہ (م)

آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور کچھ لوگ ابو القاسم بتاتے ہیں۔ حضرت سری سقطی، ابو احمد قدوسی اور محمد بن علی قصار رحمہم اللہ کے علاوہ دیگر حضرات سے بھی صحبت رکھی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ شعر پڑھا

”تمہارے سوا مجھے کسی سے غرض نہیں ہے جیسے چاہو آؤ مالو۔“

۱۔ زیادہ تفصیل کے لئے دیکھئے الطبقات الکبری ج ۱ ص ۸۹، اعلام ج ۵ ص ۸۱

۲۔ سورہ شوریٰ - آیت ۱۱

۳۔ تفصیل حالات کے لئے دیکھئے الطبقات ج ۱ ص ۸۸، اعلام ج ۳ ص ۱۳۰

تو اسی وقت آپ کو احتساب بول (پیشاب کی بندش) کی تکلیف ہوگئی آپ مدرسوں میں جاتے اور کہتے کہ اپنے جھوٹے بچے لے کر دے۔

کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ آپ نے یہ شعر پڑھا تو ان کے شاگردوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا گذشتہ رات میں ایک بستی میں تھا کہ ہمارے استاد سمون اللہ سے دُعا مانگ رہے تھے اور گڑگڑا کر شفاء کی درخواست کر رہے تھے۔ دوسرا بولایا یہی خواب میں نے دیکھا ہے، میں فلاں بستی میں موجود تھا تو یہی کچھ نہا، تیسرا شاگرد بولا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اور یونہی چوتھے نے کہا، حضرت سمون کو پتہ چلا اس وقت انہیں پیشاب کی تکلیف ہو چکی تھی لیکن آپ نے صبر کر رکھا تھا، گریہ زاری نہیں کی تھی۔ جب شاگردوں سے یہ بات سنی حالانکہ اب تک آپ نے نہ تو دُعا کی تھی اور نہ کوئی لفظ منہ سے نکالا تھا، ان کے علم میں یہ بات آگئی تھی کہ اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ میں گریہ و زاری کروں تاکہ میرا عبد ہوتا بھی معلوم ہو سکے اور میری حالت کا لوگوں کو پتہ بھی نہ چل سکے چنانچہ مدرسوں میں گھومنے لگے اور منہ سے یہ الفاظ نکالنے لگے کہ اپنے جھوٹے بچے کے لئے دُعا کرو۔

☆ حضرت جعفر خلدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابوالاحمد منازلی نے مجھے بتایا کہ بغداد میں ایک شخص نے چار بیس ہزار درہم لوگوں میں تقسیم کر دیئے تو حضرت سمون نے مجھ سے کہا: اے ابوالاحمد! تم دیکھ نہیں رہے کہ اس شخص نے کتنا اچھا کام کیا ہے اور یوں خرچ کر دیا ہے؟ ادھر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہذا آؤ میرے ساتھ ہم فلاں مقام پر جا کر اس کے خرچ کئے ہوئے ہونے پر درہم کے بدلے میں ایک ایک نفل پڑھتے ہیں چنانچہ ہم شہر مدائن چلے گئے اور چالیس ہزار نوافل پڑھے۔

☆ حضرت سمون رحمہ اللہ عمدہ اخلاق کے مالک تھے اکثر محبت کے بارے میں گفتگو رہتی۔ بہت بلند مرتبہ بزرگ تھے اور جیسا کہ کہا جاتا ہے حضرت جنید رحمہ اللہ سے قبل فوت ہوئے۔

۳۲۔ حضرت ابو عبیدہ بصری رحمہ اللہ

آپ قدیم مشائخ میں سے تھے اور ابو تراب نخشی رحمہ اللہ سے صحبت رہی۔ حضرت ابن الجلاء رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ میں نے کوئی چھ سو کے مگ بھگ مشائخ دیکھے جن میں چار تو بے مثل تھے، حضرت ذوالنون مصری، میرے والد حضرت یحییٰ ابن جلاء، حضرت ابو تراب اور حضرت ابو عبیدہ بصری رحمہم اللہ۔

حضرت ابو عبیدہ بصری کی کرامت

حضرت ابو زرعہ حسنی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت عبیدہ بصری رحمہ اللہ جر جر (دبا کر دانے نکالنے والا آلہ) پر بیٹھے اپنی گندم گاہ رہے تھے حج کو صرف تین دن رہ گئے تھے کہ دو آدمی آپ کے پاس آئے، اور کہنے لگے: آپ حج کی تیاری کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ اس پر ابو عبیدہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہارا بیہوشی ان دونوں سے زیادہ قدرت رکھتا ہے (یعنی گریہ تین دنوں میں نہیں وہاں لے جاسکتے ہیں تو میں لمحہ بھر میں پہنچ سکتا ہوں۔

۳۳۔ ابو الفوارس حضرت شاہ بن شجاع کرمانی رحمہ اللہ (م قبل از ۳۰۰ھ)

آپ شہزادے تھے حضرت ابوتراب نخعی اور ابو سعید ہمدانی جیسے طبقہ سے صحبت رہی یہ بڑے جوان مرد تھے بڑی شان کے مالک تھے اور ۳۰۰ھ سے قبل فوت ہوئے۔

☆ آپ فرماتے تھے:

”تقویٰ کی علامت ورع (گناہوں سے دوری) ہے اور ورع کی علامت یہ ہے کہ کسی مشتبہ شے سے رک جائے۔“

☆ آپ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے:

”جھوٹ بولنے سے گریز کرو خیانت نہ کرو غیبت سے بچو اور باقی جو چاہو کرو“

☆ حضرت شاہ کرمانی رحمہ اللہ کہتے تھے:

”جس شخص نے حرام چیزوں سے نگاہ بنائی اپنے نفس کو شبہات میں پڑنے نہ دیا ہمیشہ مراقبہ میں مصروف رہا سنت پر عمل پیرا رہا اور اپنے نفس کو اکل حلال کا عادی بنالیا تو وہ کسی کے دل کے راز سے آگاہی میں غلطی نہ کھائے گا۔“

۳۴۔ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ (م ۳۰۴ھ)

یہ اپنے وقت میں زمرے اور جبل میں شیخ کے منصب پر تھے عالم و فاضل ادیب تھے اور بناوٹ نہ کرنے میں دھوم تھی۔ حضرت زوالنون مصری حضرت ابوتراب نخعی کی صحبت میں رہے اور ابو سعید خراز سے رفیق تھے۔ ۳۰۴ھ میں وفات پائی۔

☆ آپ فرمایا کرتے تھے:

”اللہ کو گناہوں سمیت ملنے سے تو یہ بہتر ہے کہ مجھ میں ذرہ بھر بناوٹ موجود ہو۔“

☆ پھر یہ بھی فرماتے تھے:

”جب تم کسی مرید کو دیکھو کہ وہ رخصت (چھوٹ) پر عمل کرتا ہے تو جان لو کہ وہ کسی بھی مرتبہ تک نہ پہنچ سکے گا۔“

☆ آپ نے حضرت جلیل رحمہ اللہ کو لکھا:

”اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نفس کا مزہ نہ چکھائے کیونکہ اگر تم نے چکھ لیا تو کبھی بھی بھلائی اور نیکی کا مزہ نہ چکھ سکو گے۔“

ایک صوفی کیلئے آفت

☆ آپ کا یہ بھی قول ہے

”میں نے دیکھا ہے کہ صوفی کی آفت نوجوانوں میں بیٹھے مخالف طبیعت والوں کے ساتھ میل جول کرنے اور عورتوں سے نرمی

برتنے میں ہوتی ہے۔“

۳۵۔ ابو عبد اللہ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ ۱

اکابر مشائخ میں شمار ہوتے تھے اور صوفیہ کے کلام میں ان کی کئی تصنیفات ہیں۔
آپ حضرت ابو تراب نخشی احمد بن خضرویہ اور ابن الجلاء کے علاوہ کئی اور کی صحبت میں رہے۔ آپ سے کسی نے ”مخلوق“ کی وضاحت پوچھی تو فرمایا

”اس کی کمزوری تو سب کے سامنے ہے مگر اس کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔“

☆ آپ نے مزید فرمایا:

”میں نے یہ سوچ کر کوئی تصنیف اس لئے نہیں کی کہ لوگ مجھے مصنف کہیں بلکہ جب غلبہ حال ہوتا تو تصنیف کر کے اس سے نجات پاتا۔“

۳۶۔ ابوبکر حضرت محمد بن عمرو راق ترمذی رحمہ اللہ ۲

آپ بلخ میں مقیم تھے احمد بن خضرویہ اور دیگر بزرگوں کی صحبت میں رہے ریاضیات میں آپ کی تصانیف ملتی ہیں۔
آپ فرماتے تھے:

”اگر ”طمع“ سے پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو جواب ہوگا کہ تقدیر کے امور میں شک پیدا ہو جانا۔

اگر کہا جائے کہ تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تو جواب ہوگا ”ذلت“ کے کام کرنا اور اگر پوچھا جائے کہ تمہاری انتہاء کہاں ہوگی؟ تو جواب ہوگا کہ محروم ہونا۔“

☆ آپ اپنے مریدوں کو سفر و سیاحت سے روکتے ارشاد فرماتے

”تمہارے ارادت مندی کے مقام پر اس وقت تک ٹھہر جانے میں برکت ہوتی ہے جب تک ارادت صحیح نہ ہو جائے اور جب ارادت صحیح ہو جاتی ہے تو برکت کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں۔“

۳۷۔ ابوسعید حضرت احمد بن عیسیٰ خراز رحمہ اللہ (م ۷۲ھ)

بغداد کے رہنے والے تھے حضرت ذوالنون مصری، نباجی، ابوبید بسری، سری، بشر اور دوسرے مشائخ کی صحبت میں رہے اور ۷۲ھ میں وفات پائی۔

☆ حضرت ابوسعید فرماتے تھے:

”ہر وہ باطن باطل ہوا کرتا ہے جو ظاہر کے خلاف ہو۔“

”آپ فرماتے تھے کہ میں نے انیس کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے کئی کترا کر ایک کنارے سے گزر رہا ہے تو میں نے اس

مرید معومات کے لئے الطبقات ج ۱ ص ۹۱، الاعلام ج ۲ ص ۲۷۲

مرید حالات کے لئے الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۹۱

مرید حالات کے لئے دیکھئے الطبقات ج ۱ ص ۹۲، الاعلام ج ۱ ص ۱۹۱

سے کہا: ادھر آؤ! کیا بات ہے؟
 وہ کہنے لگا: میں تمہارا کیا کروں، جس چیز کے ذریعے میں لوگوں کو دھوکا دیا کرتا ہوں، وہ تو تم نے اپنے آپ سے دور کر رکھی ہے۔
 میں نے پوچھا، وہ کونسی چیز ہے؟
 میں نے کہا کہ: ”دنیا؟“
 وہ اگ ہوئے گا تو میری طرف متوجہ کر کہہ ہاں لیکن ایک لطیف اور بظہر معمولی سا حصہ تمہارے اندر ضرور موجود ہے۔
 میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ: ”نوخیزوں کی مجلس اور ان کی صحبت۔“
 آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ
 ☆ ”میں ایک عرصے تک صوفیہ کی صحبت میں رہا لیکن اس دوران میرے اور ان کے درمیان کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔“
 پوچھا گیا: یہ کیسے ممکن ہے؟
 میں نے کہا میں ان کے ساتھ رہتا ضرور تھا لیکن ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہتا تھا۔

۳۸۔ ابو عبد اللہ حضرت محمد بن اسماعیل مغربی رحمہ اللہ (م ۲۹۹ھ)

آپ ابراہیم بن شیبان کے استاد اور علی بن رزین کے شاگرد تھے، ۴۰ سال کی عمر پائی اور ۲۹۹ھ میں وفات پائی۔

آپ بلند شان کے مالک تھے، بہت سالوں تک وہ کھانا نہیں کھایا جسے کسی بھی آدمی نے ہاتھ لگا دیا ہوتا، گھاس پھوس کی جڑیں کھاتے اور اسے عادت بنالیا تھا آپ فرمایا کرتے تھے:
 ”سب سے بہتہ عمل یہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے ہمیشہ شریعت کے مطابق عمل کریں۔“
 ☆ یہ ارشاد بھی تھا۔

”سب سے ذلیل ایسا فقیر ہوتا ہے جو غنی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا یا غرور دکھاتا ہے یونہی وہ شخص سب سے عزت دار ہے جو فقیروں کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور ان کی عزت کا لحاظ رکھے۔“

۳۹۔ ابو العباس حضرت احمد بن محمد بن مسروق رحمہ اللہ (م ۲۹۹ھ)

اصل میں ”طوس“ کے باشندے تھے مگر بغداد میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، حضرت حارس بن ربیع اور سری سقطی کی صحبت اختیار کی، بغدادی میں ۲۹۸ھ میں وفات پائی۔ آپ فرماتے تھے:
 ”جس نے شکوک و شبہات کے موقع پر اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اعضاء کو حرکات کے وقت محفوظ رکھے گا۔“
 ☆ یہ ارشاد بھی ملتا ہے۔

”مسلمانوں کی عزت کا احترام کرتے رہنے ہی سے اللہ کی قابل عزت چیزوں کی تعظیم کا سلیقہ آتا ہے اور اسی سے انسان کو حقیقت تقویٰ کا پتہ چلتا ہے۔“

☆ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا

معرفت کا درخت کیسے سیراب ہوتا ہے

”معرفت کا درخت سیراب کرنے کے لئے سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ غفلت کا درخت جہالت سے سیراب ہوتا ہے تو یہ کا درخت شرمساری سے سیرابی حاصل کرتا ہے اور محبت کا درخت راہِ خدا میں خرچ کرنے اور شریعت کی موافقت سے پرورش پاتا ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

”جب تمہیں معرفت حاصل کرنے کا لالچ تو ہو لیکن اس سے قبل صحیح ارادہ مندی حاصل نہ کر سکے تو تم جہالت میں پڑے رہو گے اور اگر ارادت چاہتے ہو اور مقام تو بہ درست نہیں کر سکتے تو مطلوبہ مقصد میں غافل شمار ہو گے۔“

۴۰۔ ابو الحسن حضرت علی بن سہل اصفہانی رحمہ اللہ (م ۳۰۷ھ)

آپ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے معاصر تھے حضرت عمرو بن عثمان کی رحمہ اللہ اپنے تئیں ہزار قرض کے سب سے آپ کے پاس آئے تو آپ نے سارے کا سارا اتار دیا آپ حضرت ابو تراب بخشی اور ایسے ہی دیگر بزرگوں کی صحبت میں رہے۔

☆ ابو بکر محمد بن عبد اللہ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن سہل کو یہ فرماتے سنا کہ

”تیزی سے عبادات کی طرف آنا اللہ کی طرف سے توفیق کی علامت ہے اور احکام خداوندی کی مخالفت میں ڈھیل اس بات کی علامت ہے کہ اس کا لحاظ رکھا جا رہا ہے راز بائے خداوندی کو محفوظ رکھنا ہوش و حواس قائم رکھنے کی نشانی ہے صرف خالی دعویٰ کر رہنا نری بشری ہے وقوفی ہوتی ہے اور جس نے ارادت مندی کی ابتدا صحیح نہ کی وہ اس کی انتہاء میں محفوظ نہ رہے گا۔“

۴۱۔ ابو محمد حضرت محمد بن حسن جریری رحمہ اللہ (م ۳۱۱ھ)

آپ حضرت جنید رحمہ اللہ کے چونی کے مریدوں میں شمار ہوتے ہیں حضرت سہل بن عبد اللہ کی صحبت میں رہے حضرت جنید کے وصال کے بعد ان کے سجادہ نشین بنائے گئے علم تصوف کے زبردست مام تھے و بڑے صاحبِ حال تھے۔ ۳۱۱ھ میں انتقال ہوا۔

☆ حضرت احمد بن عطاء روضہ باری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت جریری مالِ حمیر (دور جاہلیت میں ایک مقام جنگ) کے واقعہ پر فوت ہوئے میں ایک ماں بعد ان کی قبر کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا وہ تکیہ لگائے اور گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھے تھے اور انگلی سے اللہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔

☆ حضرت ابو الحسن فارسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو محمد جریری رحمہ اللہ کو یوں کہتے سنا

”جس شخص پر اس کا نفس غالب آجائے وہ خواہشاتِ نفسانی میں گھر جایا کرتا ہے اور خواہشات کے قید خانے میں محصور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نواہدِ حرام کر دیتا ہے چنانچہ وہ کلامِ اللہ میں لذت نہیں پاتا اور نہ یہ اس کے لئے زیب و زینت بنتا ہے سچ

اسے بار بار ہی کیوں نہ پڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سَأَصْرِفُ عَنْ الْيَحْيَى الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

(عنقریب میں اپنی آیتوں سے ایسے لوگوں کو دور کروں گا جو ناحق طور پر زمین میں غرور کرتے ہیں)

☆ حضرت جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”اصول اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب فروغ پر عمل کیا جائے اور فروغ کی تصحیح اصولوں کے سامنے لانے پر ہی ممکن ہے اور پھر اصول کا مشاہدہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ان ذرائع اور فروغ کی تعظیم کی جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم قرار دیا ہے۔“

۴۲۔ ابوالعباس حضرت احمد بن محمد بن سہل بن عطاء الآدمی ۲ (م ۳۰۹ھ)

یہ صوفیہ کے اکابر مشائخ اور ان کے علماء میں سے تھے حضرت خرازان کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔

آپ حضرت جنید رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے حضرت ابراہیم مارستانی کی صحبت میں رہے اور ۳۰۹ھ میں وفات پائی۔

☆ حضرت ابوسعید قرشی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے ابن عطاء کو یہ فرماتے سنا

”جو اپنے آپ کو آداب شریعت کا پابند بنالیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور معرفت سے روشن فرما دیتا ہے ایسا کوئی مقام نہیں

جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کے مقام سے بڑھ جائے خواہ وہ امور احکام ہوں خواہ افعال اور خواہ آپ کے اخلاق۔“

☆ آپ ہی کا فرمان ہے

”ایک بڑی غفلت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے غافل ہو جائے اور پھر اس کے احکامات و منہیات سے غفلت اور

پھر اس کے ساتھ معاملات میں غفلت۔“

آپ نے یہ بھی فرمایا:

”ایسی بروہ شے جس کے متعلق تم سے پوچھا جائے تو اس کا جواب علم کے جنگل سے تلاش کر نہ ل سکتے تو حکمت و دانائی میں

ڈھونڈ نہ ملے تو توحید کے پلڑے میں تو لو اور ان تین مقامات پر بھی نہ ل سکتے تو اسے شیطان کے منہ پر دے مارو۔“

۴۳۔ ابوالحق حضرت ابراہیم بن احمد الخواص رحمہ اللہ ۳ (م ۲۹۱ھ)

آپ حضرت جنید اور حضرت نوری کے ہم عصر تھے توکل اور ریاضت میں بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ کا وصال ۲۹۱ھ میں بمقام

”زے“ ہوا۔

آپ پیٹ کے مرض میں مبتلا تھے جب بھی کھڑے ہوتے وضو فرماتے اور مسجد کی طرف لوٹ جاتے وہاں دونوں نفل پڑھتے

ایک مرتبہ پانی میں داخل ہوئے تو اس میں گر کر وہیں فوت ہو گئے۔

☆ حضرت خواص رحمہ اللہ نے فرمایا:

۱۔ سورة اعراف۔ آیت ۱۲۶

۲۔ مزید حالات کے لئے الطبقات ج ۱ ص ۹۵ شذرات الذہیب ج ۲ ص ۲۵۷

۳۔ مزید حالات کے لئے الطبقات ج ۱ ص ۹۷

”کثرت روایت کو علم نہیں کہتے‘ عالم وہ ہوتا ہے جو علم کے پیچھے پڑے اور اسے استعمال میں لائے اور سنت کی پیروی کرے
اگرچہ کم علم ہو۔“

☆ آپ کا یہ ارشاد بھی ہے۔

دل کا علاج کیسے؟

”دل کے علاج کے لئے پانچ چیزیں معتبر ہیں۔ سوچ سمجھ کر قرآن پڑھنا، بھوکا رہنا، رات کا قیام، سحری کا رونا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔“

۴۴۔ ابو محمد حضرت عبداللہ بن محمد خزاز رحمہ اللہ (م قبل از ۳۱۰ھ)

”رے“ کے رہنے والے تھے لیکن مکہ میں عمر غزاردی حضرت ابو حفص اور ابو عمران کبیر کی صحبت میں رہے، صاحب ورع و تقویٰ تھے اور ۳۱۰ھ سے قبل فوت ہوئے۔

حضرت ذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ الخزاز کے ہاں پانچ چار دن سے بھوکا تھا فرمایا: ”تم لوگ چار دن کی بھوک پر بھوک بھوک کرنے لگتے ہو۔“ پھر فرمایا یا لفرض وہ تمام لوگ بھی ہلاک ہو جائیں جو اللہ سے اس ثواب کی امید لئے ہوئے ہیں جو اللہ کے ہاں سے منے والے ہیں تو کیا فرق پڑے گا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بڑا کام ہوگا۔
☆ آپ فرماتے ہیں۔

”بھوک دراصل زاہدوں کی خوراک ہوتی ہے اور عارفوں کا کھانا ذکر ہوتا ہے۔“

۴۵۔ ابو الحسن حضرت بنان بن محمد حمال رحمہ اللہ (م ۳۱۶ھ)

واسطہ کے رہنے والے تھے، مصر میں رہائش رکھی اور وہیں ۳۱۶ھ میں انتقال کیا۔ بڑے بلند مرتبہ تھے اور صاحب کرامات تھے۔

☆ حضرت بنان سے صوفیہ کے سب سے بلند شان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا
”اس رزق پر بھروسہ کرنا جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے اللہ کے حکام پر پورا اترنا، رازداری کرنا۔ اور کونین سے بے نیاز ہونا۔“

☆ حضرت ابو علی روزپاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت بنان حمال دیندارندے کے آگے ڈال دیا گیا تو وہ سہمٹھنے لگا اور رضہ رنہ یا اور جب وہ چلا گیا تو آپ سے کہا گیا۔ جب درندہ آپ کو سونگھ رہا تھا تو آپ کے دل میں کیا آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت درندوں سے بے جھونے کے بارے علماء کے مابین اختلاف پر غور و فکر کر رہا تھا۔

۴۶۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی بزاز رحمہ اللہ (م ۲۸۹ھ)

آپ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے قبل ہی وفات پا گئے ان کے ہم عصر تھے حضرت سری اور حسن مسوحی کی صحبت میں رہنے لگی قرہتوں کے عالم تھے اور فقیہ بھی۔ آپ حضرت عیسیٰ بن ابان رحمہ اللہ کی اولاد میں سے تھے حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ سے عرض کرتے صوفی صاحب! آپ کا اس مسئلے میں کیا فتویٰ ہے؟ کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز آپ اپنی مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ حالت غیر ہو گئی آپ کرسی سے نیچے آ رہے اور آئندہ جمعہ انتقال کر گئے کچھ کا خیال ہے کہ آپ کی وفات ۲۸۹ھ کو ہوئی۔

☆ آپ فرماتے تھے:

”جس نے اللہ کی طرف جانے کا راستہ جان لیا اسے اس پر چھنا آسان ہو جاتا ہے لیکن وہ راستہ احوال و افعال و اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر نہیں مل سکتا۔“

☆ یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے۔

تین چیزوں پر عمل مصائب سے نجات

”جس نے تین چیزوں پر عمل کر لیا وہ مصائب سے نجات پائے گا پیٹ تو خالی ہو لیکن دل سیر ہو، ہمیشہ فقیر رہے لیکن زحمت و محنت ہو، مکمل صبر کرے لیکن ہمیشہ ذکر بھی ہو۔“

۴۷۔ ابو بکر حضرت محمد بن موسیٰ واسطی رحمہ اللہ (م ۳۲۰ھ کے بعد)

بنیادی طور پر خراسان میں فرغانہ کے مقام پر رہائش تھی، حضرت جنید اور نوری کی صحبت پائی بڑے باوقار عالم تھے مرو میں سکونت کر لی اور ۳۲۰ھ کے بعد وہیں فوت ہوئے۔

☆ آپ کا ارشاد ہے۔

”خوف اور امید دونوں گام کا کام دیتی ہیں اور بندے کو بے ادب ہونے سے بچاتی ہیں۔“

☆ آپ کا یہ بھی فرمان ہے:

”عبادت پر معوضہ تلاش کرنا اللہ کے فضل کو بھوس جانے کی علامت ہے۔“

☆ آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو ذلیل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو سے بدبودار اور مرداروں میں پھینک دیتا ہے آپ کا مقصد تھا

کہ نو عمروں میں پھینک دیتا ہے۔“

☆ آپ کا فرمان ہے۔

”نوٹوں نے بے ادبی کا نام، اخلاص رکھ لیا ہے، شمس کی شرارت کا انبساط برے مقصد کا تام استقلال و صبر رکھ لیا ہے چنانچہ وہ

راہِ حق سے اندھے ہو چکے اور تنگ راہ میں پڑ چکے ہیں۔ ان کی موجودگی میں کوئی زندگی قابلِ نشوونما نہیں اور نہ ان سے کُلگو میں عبادت کی سہرائی ہے وہ بولتے ہیں تو غضب دھاتے ہیں اور آپس میں بولتے ہیں تو تکبر سے ان کے نفس اچھلتے ہیں تو ان کے دل کی پلیدی کا پتہ دیتے ہیں اور کھانے کا طمع یہ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں سیاہی ہے

فَقَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

(اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بھٹک رہے ہیں)

میں نے اپنے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کو یہ فرماتے سنا:

”مرد کے رہنے والے ایک دو فروش کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جمعہ کے دن جامع مسجد جانے کے موقع پر واسطی میری دکان کے قریب سے گزرے تو ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا میں نے کہا: اجازت ہو تو میں اسے گانٹھ دوں؟ انہوں نے کہا: ہاں گانٹھ دو۔ میں نے وہ تسمہ گانٹھ دیا تو وہ کہنے لگے جانتے ہو یہ کیوں ٹوٹا ہے؟ میں نے کہا: آپ ہی بتائیں۔ آپ نے کہا: اس لئے کہ میں نے جمعہ کے لئے غسل نہیں کیا تھا۔ میں نے عرض کی: آقا! یہ رہا حمام؟ آپ چلیں گے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں چلتے ہیں میں نے انہیں حمام میں پہنچا دیا تو انہوں نے غسل کر لیا۔“

۲۸۔ حضرت ابوالحسن بن صالح رحمہ اللہ (م ۳۳۰ھ)

آپ کا اصل نام علی بن محمد بن بھل دینوری ہے۔ مصر میں اقامت کی وہیں فوت ہوئے آپ اکابر مشائخ میں سے تھے۔
☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”میں نے مشائخ میں سے ابو یعقوب نہر جوری سے زیادہ روشن چہرے والا نہیں دیکھا اور نہ ہیئت میں ابوالحسن بن صالح جیسا دیکھا۔“

آپ کا وصال ۳۳۰ھ کو ہوا۔

☆ حضرت ابن الصائغ سے کسی نے پوچھا کہ حاضر چیز کے ذریعے غائب پر استدلال کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: جس ذات کی نہ تو مثل ہے اور نہ نظیر تو اس پر استدلال کے لئے اس چیز کو کیسے پیش کیا جاسکتا ہے جس کی مثل بھی ہو اور نظیر بھی؟“

☆ مرید کی وضاحت کے لئے آپ سے سوال کیا گیا تو فرمایا: مرید کی وہی صفت ہوتی ہے جسے اللہ نے بیان فرما دیا کہ۔

صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ أَنْفُسُهُمْ ۝

(وسیع ہونے کے باوجود زمین ان کے لئے تنگ دکھائی دینے لگی اور ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں)

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا:

”احوالِ بجلی جیسے ہوتے ہیں اور جب بجلیاں داگی ہو جاتی ہیں تو یہی حدیث نفس اور ملازمت طبع کہلاتی ہیں۔“

۴۹۔ ابواسحاق حضرت ابراہیم بن داؤد رقیؑ (م ۳۲۶ھ)

شام کے اکابر مشائخ میں سے تھے، حضرت جنید اور ابن الجلاء کے ہم عصر تھے، آپ نے طویل عمر پائی اور ۳۲۶ھ تک زندہ رہے۔

☆ آپ فرماتے ہیں:

”معرفت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس حیثیت سے ثابت کیا جائے جو اس کی اصل حقیقت ہے اور ہر وہم میں سے والی چیز سے الگ رکھا جائے۔“

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا:

”قدرت خدا تو نظر آرہی ہے ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں لیکن اس کا کیا جائے کہ انوار بصرت کمزور ہو گئے ہیں؟“

کمزور اور طاقتور مسلم کی پہچان

☆ پھر فرمایا

”خلقت میں سب سے کمزور وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو نہ روک سکے اور طاقتور وہ ہوتا ہے جو نہیں روکنے کی طاقت رکھتا ہو۔“

اللہ سے محبت کی علامت

☆ آپ ہی نے فرمایا:

”اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی جائے۔“

۵۰۔ حضرت ممشاد دنیوری رحمہ اللہ ۲ (م ۲۹۹ھ)

صوفیہ کے اکابر مشائخ میں شمار تھے، ۲۹۹ھ میں وصال ہوا۔

مرید کا ادب کیسا؟

☆ آپ نے فرمایا:

”مرید کے لئے ادب یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کی حرمت کا خیال رکھے، اپنے دینی بھائیوں کی خدمت کرے، اسباب دنیا کو نہ دیکھے اور اپنی ذات میں آداب شریعت کی حفاظت کرے۔“

☆ آپ نے فرمایا:

”میں جب بھی اپنے کسی شیخ کے پاس گیا تو اپنے مال سے نہ دیا، میں یہی انتظار رکھتا کہ میرے پیار کی زیارت و اس کی کاہ

۱۔ مزید حالات کے لئے الطبقات ج ۱ ص ۱۰۲

۲۔ مزید حالات کے لئے الطبقات ج ۱ ص ۱۰۲

سے مجھے کوئی برکات حاصل ہوتی ہیں کیونکہ جو اپنے پیر کے پاس اپنے ذات کو دیکھنے جاتا ہے تو اسے اس کی زیارت، صحبت اور نگاہ کی برکتیں حاصل نہیں ہوتیں۔“

۵۱۔ حضرت خیر النسا ج رحمہ اللہ (م ۳۲۲ھ)

آپ حضرت ابو حمزہ بغدادی کی صحبت میں رہے، حضرت سری سقطی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو الحسن نوری کے ہم عصر تھے مگر آپ نے لمبی عمر پائی اور جیسا کہا گیا ہے ۱۲۰ سال تک زندہ رہے، آپ ہی کی مجلس میں حضرت شبلی اور حضرت خواص تائب ہوئے۔ آپ جماعت صوفیہ کے استاد تھے۔

☆ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا نام محمد بن اسماعیل تھا اور ”سامرہ“ کے رہنے والے تھے۔ خیر النسا ج نام پڑنے کی وجہ یہ بین کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ حج کے لئے روانہ ہوئے تو کوفہ کے دروازے پر ایک شخص نے آپ کو پکڑ لیا اور کہنے لگا: تم میرے غلام ہو اور تمہارا نام ”خبر“ ہے، آپ سانولے تھے، آپ نے اس کی مزاحمت نہ کی۔ اس شخص نے آپ کو ریشمی کپڑے بنے پر لگا دیا، وہ آپ کو آواز دیا کرتا اور کہتا: اے خیر! آپ اس کے جواب میں کہتے لیٹک (یعنی میں حاضر ہوں) پھر کئی سال بعد اس نے آپ سے کہا: ”میں نے غلطی کی، نہ تو آپ میرے غلام ہیں اور نہ ہی آپ کا نام ”خبر“ ہے۔“ آپ وہاں سے چلے آئے اور اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگے: وہ نام میں نہیں بدلوں گا جو ایک مسلمان نے رکھ دیا ہے۔“

☆ آپ فرماتے تھے:

خیر النسا ج نے عزرائیل کو روک دیا

”خوف اللہ کا ڈنڈا ہے جس سے وہ ہمارے اسے نفسوں کو درست فرماتا ہے جو بے ادبی کے عادی بن چکے ہیں۔“

حضرت ابو الحسن مالکی رحمہ اللہ بتاتے ہیں: میں نے حضرت خیر النسا ج کی موت کے وقت موجود لوگوں سے پوچھا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تو انہوں نے کہا:

”جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی پھر آنکھیں کھول کر گھر کی ایک طرف اشارہ کیا اور فرمایا: ٹھہر جاؤ (خدا آپ کو عافیت میں رکھے) تم بھی حکم خداوندی ماننے والے بندے ہو اور میں بھی، جو کام تم کرنے آئے ہو اس میں رکاوٹ نہیں اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ چھوٹ جائے گا۔“ پھر آپ نے پانی منگوایا اور نماز کے لئے وضو کیا پھر لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لیں، کلمہ شہادت پڑھا اور فوت ہو گئے، کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا گیا کہ: اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا ہے؟ آپ نے پوچھنے والے کو جواب دیا: یہ مجھ سے نہ پوچھو، بس میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے تمہاری گندی دنیا سے امن مل گیا ہے۔

۵۲۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمہ اللہ (م ۲۹۰ھ)

آپ دراصل ”اسروشنہ“ کے رہنے والے تھے، آپ کی پیدائش اور پرورش بغداد میں ہوئی، حضرت جنید اور ان کے ہم عصروں کی

صحبت میں رہے، حال، علم اور ظرفیت میں اپنے وقت کے شیخ تھے۔ مالکی مذہب کے پیروکار تھے، ۸ سال کی عمر پائی اور ۳۳۴ھ میں فوت ہوئے تربت بغداد شریف میں ہے۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ نے حضرت خیر النبی کی مجلس میں توبہ کی تو ”دماوند“ چلے گئے اور کہنے لگے ”میں تمہارے شہر کا حکمران تھا مجھے معافی دے دو۔“

☆ اور راہ تصوف میں آئے تو شروع میں حد سے زیادہ مجاہدے کرتے رہے۔
☆ میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرمایا: مجھے اطلاع ملی کہ ابو بکر شبلی آنکھوں میں نمک ڈالا کرتے تھے کہ جاگتے رہیں اور انہیں نیند نہ آ سکے۔ اگر بالفرض آپ اتنی ہی تعظیم شرع کرتے تھے جیسے بکران دنیوری نے عمر کے آخری حصے میں بیان کیا ہے تو پھر بھی کافی ہے۔

☆ حضرت ابو العباس بغدادی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت شبلی اپنے آخری دنوں میں یوں کہا کرتے تھے:
”کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر میں وہاں مرجاؤں تو ادھر کے تمام قبیلے والوں کے لئے عذاب کا سبب بن جاؤں۔“
☆ ماہ رمضان آجاتا تو اپنے آپ تمام ہم عمروں سے بڑھ کر عبادت کی کوشش کرتے اور فرمایا کرتے:
”یہ وہ مہینہ ہے جس کی میرے رب نے عظمت بتائی ہے لہذا مجھے سب سے پہلے اس کی تعظیم کرنی چاہیئے۔“
اپنے استاذ ابوعلی کو میں نے یہ حکایت بیان کرتے سنا تھا۔

۵۴۔ ابو محمد حضرت عبداللہ بن محمد مرعش (م ۳۲۸ھ)

آپ نیش پور کے محلہ ”حرہ“ میں رہتے تھے اور کچھ نے ”ملقا باد“ کا نام لیا ہے۔ آپ ابو حفص اور ابو عثمان کی صحبت میں رہے، حضرت جنید سے ملاقات کی تھی اور یہ بڑی شان والے تھے۔ مسجد شونیز یہ میں اقامت رہی اور ۳۲۸ھ میں بمقام بغداد فوت ہوئے۔

ارادت کیا ہوتی ہے؟

☆ آپ نے فرمایا:
”ارادت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی تمام مرادوں سے نفس کو روک لے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کیا کرے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔“

☆ آپ سے کہا گیا کہ فلاں شخص پانی پر چلتا ہے تو آپ نے فرمایا:
”میرے نزدیک جسے اللہ تعالیٰ خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے کی ہمت دیتا ہے تو وہ ہوا میں اڑ کر دکھانے والے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔“

۵۵۔ ابوعلی حضرت احمد بن محمد روزباری رحمہ اللہ (م ۳۲۲ھ)

یہ بغداد کے رہنے والے تھے مصر میں اقامت کی اور ۳۲۲ھ میں وہیں فوت ہوئے حضرت جنید بغدادی اور نوری ابن الحکلم اور کئی دوسرے مشائخ کی صحبت میں رہے مشائخ میں سے ذہین ترین اور طریقہ صوفیہ کے بڑے عالم تھے۔

☆ حضرت ابوعلی روزباری سے اس کا سننے والے کے متعلق پوچھا گیا جو یہ کہتا کہ:

”یہ میرے لئے حلال ہے کیونکہ میں اس درجہ پر پہنچ چکا ہوں جس پر حالات کا اختلاف اثر انداز نہیں ہوتا۔“

☆ آپ نے فرمایا کہ ”وہ ضرور پہنچ چکا ہے مگر جہنم میں!“

پھر تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا:

”یہ مذہب مکمل طور پر سنجیدگی والا ہے، لہذا اس میں ہنسی مذاق شامل نہ کیا کرو۔“

☆ آپ فرماتے تھے۔

”دھوکا کھانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تم برائی کرو اللہ تعالیٰ تم پر احسان فرمائے اور تم اللہ کی طرف رجوع کرنا اور توبہ کرنا اس وہم پر چھوڑ دو کہ تمہاری طرف سے صرف تساہل کی بناء پر کوتاہی ہو گئی ہے اور پھر اسے اللہ کی طرف سے رعایت جان رکھو۔“

آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جنید تصوف میں میرے استاد ہیں فقہ میں ابو العباس بن شریح ادب میں ثعلب اور حدیث میں ابراہیم حربی۔

۵۶۔ ابو محمد حضرت عبداللہ بن منازل رحمہ اللہ (م ۳۲۹ھ)

یہ فرقہ ملائیت کے شیخ اور یگانہ روزگار تھے حضرت حمدون قضا رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے بڑے عالم تھے اور بہت سی احادیث لکھیں ۳۲۹ھ یا ۳۳۰ھ میں بمقام نیشاپور وفات پائی۔

سنت بدعتی چھوڑتا ہے

☆ حضرت عبداللہ بن منازل رحمہ اللہ فرماتے تھے

”جو شخص ایک بھی فرض ترک کر بیٹھتا ہے تو اللہ اسے سنتیں ضائع کرنے میں مبتلا کر دیتا ہے اور (خدا نخواستہ) اگر کوئی سنت ضائع کرنے میں مبتلا ہوتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بدعتوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔“

☆ آپ فرماتے ہیں:

”تمہارا قیمتی وقت وہ ہوتا ہے جس میں تم اپنے نفس کے دوسووں سے بچ جاؤ اور پھر وہ وقت جس میں تم بدگمانی کرنے سے بچ رہو۔“

۵۷۔ حضرت ابوعلی محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمہ اللہ (۳۲۸ھ)

اپنے وقت کے امام تھے، حضرت ابو حفص اور حمدون قصار کی صحبت میں رہتے تھے، نيساپور میں تصوف انہی کی وجہ سے پھیدا تھا،

۳۲۸ھ میں وفات پائی۔

☆ حضرت منصور بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعلی ثقفی کو یہ فرماتے سنا:

”کوئی شخص بہت سے علوم حاصل کر لے اور مشائخ کی خدمت میں بھی جاتا رہے تو پھر بھی اس وقت تک بندہ صالح نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی شیخ، امام اور بہترین تربیت کنندہ کی نگرانی میں نہ رہے اور جس نے کسی ایسے استاد سے ادب نہیں سیکھا جو اسے اس کے نقص دکھائے اور نفس کے بگاڑ کا بتائے تو مسائل کے حل کے لئے ایسے شخص کی تابعداری مناسب نہ ہوگی۔“

☆ آپ نے فرمایا:

”اس امت کے لئے ایک ایسا وقت آ رہا ہے کہ ایک مومن کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے کسی منافق کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔“

پھر فرمایا:

”افسوس دنیا کے ان کاموں پر جو آ موجود ہوں، افسوس حسرتوں پر جب وہ چلی جائیں، ایک عقل مند انسان کبھی ایسی شے کی طرف میلان نہیں کرتا کہ وہ آئے تو اس کا وقت ضائع کرے اور جانے پر حسرت میں مبتلا کر دے۔“

۵۸۔ حضرت ابو الخیر الاقطع رحمہ اللہ (۳۴۰ھ کے بعد)

اصل میں یہ مغرب کے رہنے والے تھے مگر ’سینات‘ میں اقامت کی۔ آپ صاحب کرامات تھے اور بڑی تیز فراست رکھتے تھے۔ بڑی شان والے تھے ۳۴۰ھ کے چند سال بعد وصال ہوا۔ حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں:

”علم و عمل میں یکسانیت، ادب پر عمل پیرائی، فرائض کی ادائیگی اور صالحین کی صحبت حاصل کئے بغیر کوئی شخص شریف النفس نہیں

ہو سکا۔“

۵۹۔ ابو بکر حضرت محمد بن علی کتانی رحمہ اللہ ۳ (۳۲۲ھ)

بغداد کے رہنے والے تھے، حضرت جنید خزاز اور نوری کی صحبت میں رہے، آپ نے مکہ میں قیام کے دوران ۳۳۰ھ میں وفات

پائی۔

☆ حضرت ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت کتانی نے سفید سر اور سفید ڈاڑھی والے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، دیکھتے ہی فرمانے لگے:

۱۔ مزید حالات الطبقات ج ۱ ص ۱۰۷، شذرات ج ۱ ص ۳۱۵

۲۔ الطبقات ج ۱ ص ۱۰۵، معجم البلدان ج ۲ ص ۶۸

۳۔ الطبقات ج ۱ ص ۱۱۰، شذرات ج ۲ ص ۲۹۶

”اس شخص نے بچپن میں اللہ کے حقوق نہیں سنبھالے تو اب بڑھاپے میں اللہ نے اسے بیکار فرمادیا ہے۔“
آپ نے یہ بھی فرمایا:

”خواہش نفسانی شیطانی نہ رہتی ہے چنانچہ اسے پکڑنے والا اس کا غلام بن جاتا ہے۔“

۶۰۔ ابو یعقوب حضرت اسحاق بن محمد نہر جو ری رحمہ اللہ (م ۳۳۰ھ)

آپ نے حضرت ابو عمرو کی حضرت ابو یعقوب سوسی حضرت عیند اور دیگر مشائخ کی صحبت میں رہے مکہ میں قیام کے دوران ۳۳۰ھ میں انتقال فرمایا۔

☆ حضرت ابو الحسن احمد بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نہر جو ری کو یہ فرماتے سنا: ”دنیا ایک سمندر ہے آخرت اس کا ساحل ہے تقویٰ اس کی کشتی اور مخلوق مسافر ہے۔“

بری نظر پر غائبانہ تھپڑ

☆ حضرت نہر جو ری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے طواف کے دوران ایک آنکھ والا شخص دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ ”میں تم سے تمہارے پاس پناہ مانگتا ہوں“ یہ سن کر میں نے کہا ”یہ تم کیسی دعا کر رہے ہو؟“ اس نے کہا کہ ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ مجھے اچھا لگا تو اچانک آنکھ پر ایک تھپڑ آگیا جس سے میری آنکھ بہہ گئی اسی دوران میں نے ایک غائبانہ آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا ایک مرتبہ دیکھنے پر تو ایک تھپڑ لگا اور اس سے زیادہ پر مزید لگیں گے۔“
آپ نے یہ بھی فرمایا:

”سب سے بہتر حالت انسانی وہ ہوتی ہے جب اسے علم کا ساتھ ملے۔“

۶۱۔ ابو الحسن حضرت علی بن محمد مزین رحمہ اللہ (م ۳۲۸ھ)

بغداد کے رہنے والے تھے حضرت سعد بن عبد اللہ حضرت جنید اور دیگر مشائخ سے صحبت پائی تھی مکہ کے قیام کے دوران ۳۲۸ھ میں انتقال ہوا بڑے صاحب درجہ تھے۔ حضرت مزین رحمہ اللہ نے فرمایا:

گناہ کے بعد گناہ پہلے کی سزا ہوتا ہے، یونہی نیکی

”گناہ کے بعد دوسرا گناہ ہوتا ہے تو وہ پہلے گناہ کی سزا ہوتی ہے اور نیکی کے بعد دوسری نیکی پہلی نیکی ثواب بنتا ہے۔“

☆ آپ سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

”بس یہ جان لو کہ اللہ کے اوصاف اس کی مخلوق کی صفات سے الگ قسم کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے قدیم ہونے کی بنا پر مخلوق سے منفرد ہے جبکہ مخلوق صفات کے حادث ہونے کی بنا پر جدا گانہ حیثیت رکھتی ہے۔“

☆ آپ کا یہ بھی فرمان ہے:
 ”ایک شخص اللہ سے بے نیازی دھاتا ہے تو وہ اسے مخلوق کا محتاج کر دیتا ہے اور جو اللہ کا ساتھی بنتا ہے اللہ مخلوق کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے۔“

۶۲۔ حضرت ابوعلی بن کاتب رحمہ اللہ (م ۳۴۰ھ کے بعد)

☆ آپ کا اسم گرامی حسن بن احمد تھا ابوعلی روزباری ابو بکر مصری اور کئی دیگر صوفیہ کی صحبت پائی۔ اپنے حال میں بڑا مقام رکھتے تھے ۳۴۰ھ سے کچھ عرصہ بعد وصال ہوا۔
 ☆ آپ کا فرمان ہے:
 ”جب دل میں اللہ کا خوف گھر کر لیتا ہے تو زبان سے صحیح بات ہی نکلا کرتی ہے۔“
 ☆ یہ بھی فرماتے تھے:
 ”فرقہ معترکہ نے بذریعہ عقل اللہ کی پاکیزگی بتائی تو وہ خطا کھا گئے لیکن صوفیہ نے علم کی روشنی میں اس کی پاکیزگی بتائی تو صحیح مقام پر پہنچے۔“

۶۳۔ حضرت مظفر قمر مسینی رحمہ اللہ

یہ اجیل کے مشائخ میں سے تھے حضرت عبداللہ خراز اور دیگر مشائخ کی صحبت میں رہے۔

روزہ کے تین اقسام:

☆ آپ نے فرمایا:

”روزہ تین قسم کا ہوتا ہے۔“

۱۔ روح کا روزہ اس میں امیدیں گھٹائی جاتی ہیں۔

۲۔ عقل کا روزہ یہ خواہشات نفسانی کی مخالفت سے ہوتا ہے اور

۳۔ نفس کا روزہ اس میں کھانے پینے اور حرام سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔“

☆ حضرت مظفر فرماتے تھے:

”سب سے بدتر وہ نرم گفتاری یا نرم رویہ ہوتا ہے جو عورتوں سے کیا جائے خواہ وہ کسی طرح سے ہو۔“

☆ نیز ارشاد فرمایا:

”جب بھوکے کے ساتھ قناعت بھی شامل ہو جائے تو اس سے سوچ بچار کا مادہ پیدا ہوتا ہے اس سے حکمت و دانائی میں اضافہ

ہوتا ہے اس سے سمجھداری بڑھتی ہے اور دل کو روشنی ملتی ہے۔“

☆ پھر ارشاد ہوا

”بندے کا بہترین کام یہ ہے کہ اپنے موجود وقت کو کام میں لائے اور وہ یوں نہ تو کوتاہی سے کام لے اور نہ ہی کسی بات میں تجاوز کرے۔“

☆ یہ بھی فرمایا:

”جو شخص کسی دانا سے ادب نہیں لے گا اس سے کوئی مرید بھی ادب نہیں لے سکتا۔“

۶۴۔ ابو بکر حضرت عبد اللہ بن طاہر ابہری رحمہ اللہ (م ۳۳۰ھ تقریباً)

حضرت ثعلبی رحمہ اللہ کے معصروں میں سے تھے اور جبل کے مشائخ میں شمار ہوتے تھے عالم اور پرہیزگار تھے حضرت یوسف بن حسین وغیرہ کی صحبت پائی وصال تقریباً ۳۳۰ھ میں ہوا۔

☆ آپ فرماتے تھے:

”فقیہ کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کسی شے کی طرف دھیان نہ رکھے اور ضرورت ہو تو صرف اتنی توجہ دے جتنی اسے ضرورت ہو۔“

☆ اسی سند سے مزید فرمایا:

”جب تم کسی بھائی سے رضاء الہی کی خاطر محبت رکھو تو دنیا کے معاملات کے لئے اس سے ملاقات مہ سے کم کیا کرو۔“

۶۵۔ حضرت ابوالحسن بن بنان رحمہ اللہ

ابوسعید خراز سے نسبت تھی اور مصر کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔

☆ آپ کا فرمان ہے

”جب صوفی کے دل میں رزق کے بارے میں تشویش پائی جائے تو اسے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔“

”اللہ کے ذریعے دل کو سکون ملنے کی علامت یہ ہے کہ اسے ان چیزوں پر بھروسہ ہو نا چاہیے جو اللہ کے قبضہ میں ہیں اور خود اپنے قبضہ میں موجود پر اعتماد نہیں چاہیے۔“

☆ یہ بھی ارشاد فرمایا:

”بداخلاقی سے یونہی بچا کرو جیسے حرام اشیاء سے بچتے ہو۔“

۶۶۔ ابواسحاق حضرت ابراہیم بن شیبان قرمینی رحمہ اللہ (م ۳۳۳ھ جامی)

اپنے وقت کے شیخ تھے حضرت ابو عبد اللہ مغربی حضرت خواص اور دیگر مشائخ کی صحبت میں رہے۔

☆ حضرت ابویزید مروزی فقیہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابراہیم بن شیبان کو یہ فرماتے سنا

”جو یہ چاہتا ہے کہ معطل ہو کر رہ جائے یا بطل پرست بننا چاہے اسے چاہیے کہ رخصت والے کا متلاش کرے کیا کرے۔“

☆ اسی سند سے آپ کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے:

”فداء و بقاء کی سمجھ صرف اس وقت آتی ہے جب کوئی صدق دل سے اللہ کی توحید پر ایمان رکھے اور تھری عبادت کیا کرے اور اگر ایسا نہیں تو پھر مغالطے پڑیں گے اور وہ زندیق بن سکتا ہے۔“

☆ پھر فرمایا:

”کہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بے فرمانی کیا کریں۔“

۶۷۔ حضرت ابو بکر حسین بن علی بن یزید انیار رحمہ اللہ!

آرمینیا کے رہنے والے تھے تصوف میں آپ کا ایک خاص طریقہ تھا صاحب علم اور صاحب ورع تھے چھ عارفوں کے آزادانہ الفاظ و کلمات کو ناپسند کرتے تھے۔

☆ آپ کا ایک ارشاد ہے۔

”جب تک تم اللہ سے انس و محبت رکھتے ہو تب تک وہ لوگوں سے انس نہیں ہونا چاہیے۔“

”جب تک تم فضول باتوں میں لگے ہو تب تک اللہ سے محبت نہ ہوگی۔“

”تم لوگوں کے ہاں باوقار ہونا چاہتے ہو تو تمہارا اللہ کے ہاں وقار نہ ہوگا۔“

۶۸۔ حضرت ابوسعید اعرابی رحمہ اللہ ۲ (م ۳۴۱ھ)

آپ کا اسم ارمی احمد بن محمد بن زید ابھری تھا حرم شریف میں مقیم رہے اور ۳۴۱ھ میں وہیں وصال ہوا۔ حضرت جنید عمر و بن شہن کی نوری اور کئی دیگر صوفیہ کی صحبت میں رہے۔

خسارے والا انسان:

☆ آپ کا فرمان ہے۔

”وہ شخص سب سے زیادہ نقصان میں ہے جو لوگوں میں اپنے نیک اعمال دکھائے اور شہرگ سے قریب اللہ کے ہاں برے اعمال چا دکھائے۔“

۶۹۔ ابو عمر و حضرت محمد بن ابراہیم زجاجی نیشاپوری رحمہ اللہ ۳ (م ۳۴۸ھ)

آپ حرم دراز تک مد میں مقیم رہے اور وہیں وصال فرمایا حضرت جنید حضرت ابوعثمان حضرت نوری حضرت خواص اور حضرت رویم کی صحبت پائی۔ ۳۴۰ھ سال وصال ہے۔

۱۔ الطبقات ج ۱ ص ۱۱۳

۲۔ اعلام ج ۱ ص ۲۰۸ (وفات ۳۴۰ھ)

۳۔ مزید حالات الطبقات ج ۱ ص ۱۱۷

☆ حضرت ابو عمرو بن نجید کہتے ہیں کہ حضرت ابو عمرو زجاجی سے پوچھا گیا ”کیا وجہ ہے کہ فرائض پڑھتے وقت تکبیر اولیٰ میں آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے؟ اس پر فرمایا: مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں صدق دل کے بغیر فرض پڑھنا شروع کروں چنانچہ اگر ایک شخص اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ اس سے بھی کوئی بڑا ہے یا اس کے بعد کسی وقت اس نے کسی اور کو بڑا جان لیا تو اس نے اپنے دل کو جھٹلا دیا۔“ اور فرمایا: ☆

”جس نے ایسے حال کے بارے میں گفتگو کی جہاں خود نہیں پہنچ سکا تو اس کی یہ کلام لوگوں کو فتنہ میں ڈال دے گی اس کے دل میں بھی یہی دعویٰ پیدا ہوگا اور اس حال تک پہنچنے کی اللہ اسے توفیق نہ دے گا۔“ آپ ایک عرصہ تک حرم شریف میں رہے لیکن کسی موقع پر وہاں نہایا نہیں وہاں سے نکل کر باہر غسل وغیرہ کیا کرتے وہ یہ کام حرم کے حرام میں کیا کرتے۔

۷۰۔ حضرت ابو محمد بن محمد بن نصیر رحمہ اللہ (م ۳۲۸ھ)

آپ کی پیدائش اور پرورش بغداد شریف میں ہوئی، حضرت جنید نوری، رویم، سنون اور دیگر مشائخ کی صحبت میں رہے اور حضرت جنید کی طرف منسوب ہوئے۔ ۳۲۸ھ میں بمقام بغداد وصال ہوا۔

اہل حقیقت اللہ سے دور کرنے والی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں

☆ آپ فرماتے تھے:

”آدمی لذت نفس کے ہوتے ہوئے اللہ کے معاملات میں لذت نہیں پاسکتا کیونکہ اہل حقیقت قبل از وقت ان رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہوں۔“

☆ حضرت محمد بن عبد اللہ بن شاذان کہتے ہیں کہ میں نے جعفر کو کہتے سنا:

”بندے اور اس کے دل میں موجود بات میں یہ رابطہ ہے کہ تقویٰ اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور جب تقویٰ دل میں گھر لیتا ہے تو دہان علم کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دنیا سے نفرت ہو جایا کرتی ہے۔“

۷۱۔ حضرت ابو العباس سیاری رحمہ اللہ (م ۳۲۲ھ)

نام قاسم بن قاسم تھا، مگر وہ اپنے والد کے تھے، حضرت واسطی رحمہ اللہ سے صحبت رہی اور علم تصوف میں انہی کی طرف منسوب تھے صاحب علم تھے وصال ہوا تو ۳۲۲ھ تھا۔

نفس کو درست کرنے کا طریقہ:

☆ حضرت ابوالعباس سیاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مرید اپنے نفس کو کیسے درست کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
 ”احکامات الہیہ سرانجام دینے میں صبر سے کام لے اللہ کے منع کردہ کاموں سے رکے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے اور فقیروں
 کی خدمت کیا کرے۔“

۱۔ ابو بکر حضرت محمد بن داؤد دینوری رحمہ اللہ (م ۳۵۰ھ بغداد)

دقی نام سے جانے پہچانے جاتے تھے شام میں مقیم رہے اور سو سال سے زیادہ عمر پائی۔ ۳۵۰ھ کے بعد دمشق میں وصال
 فرمایا۔ ابن الجوزی اور زقاق کی صحبت میں رہے۔
 آپ کا ارشاد ہے۔

”انسانی معدہ مختلف کھانے جمع ہونے کی جگہ ہے جب تم اس میں حلال چیز ڈالو گے تو تمہارے اعضاء نیک کام کرنے لگیں گے
 اور جب اس میں شبہ والی چیز ڈالو گے تو اللہ کے راستے میں شے پیدا ہو جائیں گے اور اگر اس میں قابلِ رُبّت چیز ڈالو گے تو تمہارے در
 اللہ کے امر کے درمیان پردہ حائل ہوگا۔“

۲۔ ابو محمد حضرت عبداللہ بن محمد رازی رحمہ اللہ (م ۳۵۳ھ)

نیشاپور میں ولادت ہوئی اور وہیں پرورش پائی۔ حضرت ابو عثمان خیری، حضرت جنید، فہ بن حسین، رویم، سمون اور کئی دیگر
 صوفیہ کی صحبت میں رہے وصال ۳۵۳ھ میں ہوا۔

دل اندھا کیوں ہوتا ہے:

☆ حضرت عبداللہ رازی سے پوچھا گیا کہ لوگ اپنے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود درست راہ کیوں نہیں اپناتے؟ تو فرمایا
 ”اس لئے کہ لوگ علم پر عمل کی بجائے اس پر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں ظاہری کاموں میں لگ جاتے ہیں اور آداب باطن پر
 توجہ نہیں دیتے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اندھا کر دیتا ہے اور ان کے اعضاء کو عبادت سے روک دیتا ہے۔“

۳۔ ابو عمر و حضرت اسماعیل بن نجید رحمہ اللہ (م ۳۶۶ھ)

حضرت ابو عثمان سے صحبت پائی اور حضرت جنید سے ملاقات کی بڑی شان والے تھے۔ ابو عثمان کے مریدوں میں سے تھے اور
 سب سے آخر میں انہی کا وصال ہوا۔ مکہ میں وصال ہوا سال وصال ۳۶۶ھ ہے۔

آپ کا فرمان ہے:

”ہر وہ حالت جو علم کے بغیر پیدا ہو صاحبِ حال کے حق میں فائدہ کی بجائے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔“

۱۔ مزید حالات الطبقات ج ۱ ص ۱۱۹ (یہاں کثرتِ ابوحامد ہے)

۲۔ مزید حالات دیکھئے شذرات ج ۳ ص ۵۰، اعلام ج ۱ ص ۳۲۸، الطبقات ج ۱ ص ۱۲۰

آپ نے یہ بھی فرمایا:

”جس نے کسی بھی موقع پر اللہ کے فرض کردہ کام کو ضائع کر دیا وہ اس فریضہ کی مذت سے محروم ہو جاتا ہے خواہ کچھ عرصہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔“

آپ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

”اللہ کے احکام پر عمل اور روکے ہوئے کاموں پر صبر سے کام لینے کا نام تصوف ہے۔“

پھر فرمایا:

”انسان کے لئے یہ چیز مصیبت بن جاتی ہے کہ وہ جس کام میں لگ چکا ہے خود ہی اس پر خوش ہو۔“

۷۵۔ ابوالحسن حضرت علی بن احمد بن سہل بوشنجی رحمہ اللہ ۱ (م ۳۲۸ھ)

یہ خراسان کے جو افراد میں سے تھے حضرت ابو عثمان ابن عطاء، جریری اور ابو عمرو دمشقی رحمہم اللہ سے ملاقات رہی۔ ۳۲۸ھ میں وصال ہوا۔

حضرت بوشنجی رحمہ اللہ سے ”مروت“ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا

”مروت اسے کہتے ہیں کہ کرنا کاتین فرشتوں کے رجسٹر میں حرام لکھی ہوئی چیزوں کو ترک کر دے۔“

ایک شخص نے کہا کہ میرے سے دما فرمائیے تو آپ نے فرمایا

”اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش سے بچائے رکھے۔“

یہ بھی فرمایا کہ

”ایمان کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتے ہیں۔“

۷۶۔ ابو عبد اللہ حضرت محمد بن خفیف شیرازی رحمہ اللہ ۲ (م ۳۵۳ھ)

حضرت روئے جریری ابن عطاء اور دیگر مشائخ کی صحبت میں رہے اور ۳۵۰ھ میں وصال ہوا۔ شیخ الشیوخ اور یگانہ روزگار تھے۔

ارادت کیا ہے؟

آپ فرماتے تھے:

”ارادت اس چیز کا نام ہے کہ مرید ہمیشہ تکالیف اٹھانے کے لئے تیار ہو اور آرام و راحت چھوڑ دے۔“

مزید فرمایا:

”مرید کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز تکلیف دہ نہیں کہ وہ رخصت پر عمل کرنے اور تاویلات قبول کرنے میں چشم پوشی

سے کام ہے۔“

☆ قربت الہیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یوں جواب دیا:

”خدا سے تمہارے قرب کا مقصد یہ ہے کہ تو شریعت کے موافق کام انجام دینے کے لئے تیار رہے اور اللہ کے تم سے قرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں اس کی توفیق دے۔“

☆ آپ فرماتے ہیں کہ:

”ابھی میرا ابتدائی دور تھا بسا اوقات میں ایک رکعت کے اندر دس ہزار مرتبہ قل ھو اللہ اُحد پڑھا کرتا تھا کئی مرتبہ ایک رکعت میں ایک قرآن بھی پڑھ لیا تھا اور کئی دفعہ میں نے دن چڑھنے سے عصر کے درمیانی وقت میں ہزار رکعت نوافل بھی پڑھے تھے۔“

☆ حضرت احمد الصغیر رحمہ اللہ بتاتے ہیں ایک دن ایک فقیر آیا اور ابو عبد اللہ بن خفیف سے کہنے لگا کہ مجھے دوسو رہتا ہے۔ اس پر شیخ نے فرمایا:

”میرا صوفیہ کے ساتھ ایسا دور بھی گزرا ہے کہ وہ شیطان سے مذاق کرتے تھے لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ شیطان ان سے مذاق کرتا ہے۔“

☆ آپ فرماتے ہیں:

”ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کھڑا ہونے سے عاجز تھا چنانچہ بیٹھ کر میں نے روزانہ کی ایک ایک رکعت کے بدلے دو دو رکعتیں پڑھیں کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ”بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑا ہو کر پڑھنے والے کے مقابلہ میں آدھی گنی جاتی ہے۔“

۷۔ ابو الحسین حضرت بندار بن حسین شیرازی رحمہ اللہ (م ۳۵۳ھ)

یہ اصول صوفیہ کا علم رکھتے تھے اور بڑے صاحبِ حل تھے حضرت ثعلبی رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے اور ۳۵۳ھ میں بمقام ”ارجان“ وصال ہوا۔

☆ حضرت بندار بن حسین فرماتے تھے:

”اپنے نفس کی خاطر کسی سے نہ لڑو کیونکہ یہ تمہارا نہیں اسے اپنے مالک کے سپرد کر دو وہ جیسے چاہے گا کرے گا۔“

بدعتیوں کے پاس بیٹھنے والے سے اللہ توجہ ہٹا لیتا ہے:

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا:

”بدعتیوں کے پاس بیٹھنے کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ سے تمہاری توجہ ہٹ جائے گی۔“

☆ مزید فرمایا:

”جب تمہیں اللہ سے امید لگی ہے تو خواہشاتِ نفس ترک کرو۔“

۷۸۔ حضرت ابو بکر طمستنی رحمہ اللہ ۱ (م بعد از ۳۴۰ھ)

یہ حضرت ابراہیم دہانگ اور دوسرے مشائخ کی صحبت میں رہے آپ سلی اور حل کے لحاظ سے یگانہ رہا کرتے تھے ۳۴۰ھ۔
بعد نیشاپور میں وصال ہوا۔

☆ آپ نے فرمایا تھا:

”خواہشات نفسانی سے جان چھرا لو تو یہ ایک عظیم نعمت ہوگی یہ نفس ہی ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان پردہ اور رکاوٹ بنتا ہے۔“

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا:

”جب دل اللہ کے ہاں ناپسندیدہ کام کرنے کا سوچتا ہے تو اسے فوراً اس کی سزا مل جاتی ہے۔“
یہ بھی ارشاد ہے:

”راہ خدا واضح ہے کتاب و سنت سامنے ہیں صحابہ کی عظمت بھی ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ہجرت کا شرف لے رکھا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے چنانچہ ہم میں سے جو بھی کتاب و سنت کا ساتھ دے اپنے نفس اور مخلوق سے الگ رہے اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو وہی سچا اور راہ راست پر ہوگا۔“

۷۹۔ ابو العباس حضرت احمد بن محمد دینی رحمہ اللہ ۲ (م بعد از ۳۴۰ھ)

حضرت یوسف بن حسین ابن عطیہ اور جریری سے صحبت رہی عالم فاضل تھے۔ نیشاپور آئے اور عرصہ تک وہیں رہے لوگوں کو وعظ کرتے اور معرفت کی زبان بولتے پھر سمرقند چلے گئے اور وہاں ۳۴۰ھ کے بعد وصال ہوا۔

ابتدائی ذکر کیا ہے؟

☆ ابو العباس دینی کا فرمان ہے:

”ابتدائی ذکر یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو بھول جائے اور اعلیٰ معیار کا ذکر یہ ہے کہ ذکر کرنے والا ذکر کرتے وقت ذکر کو بھول جائے۔“

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا:

”ظاہر بات کر دینے سے باطنی حکم تبدیل نہیں ہوتا۔“

☆ حضرت ابو العباس دینی فرماتے ہیں:

”لوگوں نے تصوف کی اصطلاحات بگاڑ دی ہیں راہیں برباد کر دیں ارکان تصوف کے نام تبدیل کر کے اپنی طرف سے رکھ گئے ہیں چنانچہ یہ لوگ طمع کو ”زیدتی“ سوء ادب (بے ادبی) کو ”اخلاص“ راہ حق سے علیحدگی کو ”شطح“ مذموم چیزوں کی لذت کو ”طہیت“

خواہش کی پیروی کو ”ابتلاء“ دنیا کی طرف توجہ کو ”وصل“ بد خلقی کو ”صولت“ بخل کو ”جلادہ“ سوال کو ”عمل“ اور ہذبانی کا نام ”ملا مت“ رکھ چکے ہیں حالانکہ صوفیہ کا یہ طریقہ نہ تھا۔“

۸۰۔ ابو عثمان حضرت سعید بن سلام مغربی رحمہ اللہ (م ۳۷۳ھ)

یگانہ روزگار تھے ان سے پہلے ایسا شخص نہیں دیکھا گیا، ابن الکاتب حبیب مغربی اور ابو عمرو جہی کی صحبت میں رہے نہر جوڑی ابن صائغ اور دیگر صوفیہ سے ملاقات ربی ۳۷۳ھ میں بمقام نیشاپور وصال ہوا آپ نے وصال سے قبل وصیت کر دی تھی کہ ان کا جنازہ امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ پڑھائیں۔

☆ استاذ ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ نے بتایا:

”جب حضرت ابو عثمان مغربی کا وصال ہوا تو میں قریب ہی تھا، علی قوال صغیر کچھ بول بول رہا تھا، آپ کی حالت غیر ہوئی تو ہم نے علی قوال کو خاموش ہو جانے کو کہا، اس پر آپ نے آنکھیں کھول کر فرمایا، علی بولتا کیوں نہیں؟ ایسے میں نے ایک شخص سے کہا کہ ان (ابو عثمان) سے پوچھئے کہ یہ کلام کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے اس حالت میں پوچھنے سے مجھے شرم لگتی ہے، کسی نے پوچھا تو فرمایا:

”یہ سننے والے کا کام ہے کہ جہاں سے چاہے سنتا ہے۔“

آپ ریاضت کرنے میں بلند مرتبہ تھے۔

☆ آپ کا فرمان ہے:

”تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حدود و خد اوندی میں رہے، ان میں کمی بیشی نہ کرے۔“

☆ پھر فرمایا:

”جو شخص فقیروں کی مجلس میں بیٹھنے کی بجائے امیروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دل کی موت میں مبتلا فرما دیتا

ہے۔“

۸۱۔ ابو القاسم حضرت ابراہیم بن محمد نصر آبادی رحمہ اللہ (م ۳۶۹ھ)

اپنے وقت میں خراسان کے شیخ تھے، حضرت شبلی، ابو علی، رودباری اور مرعش کی صحبت میں رہے، ۳۶۰ھ و مد میں اقامت کی اور وہیں ۳۶۹ھ میں وصال ہو گیا۔ حدیث کے عالم تھے اور کثرت سے احادیث کی روایت کی۔

حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”جب حق تعالیٰ تمہیں اپنے مظاہر میں سے کوئی چیز دکھائے تو اس کی موجودگی میں جنت و دوزخ کا دھیان چھوڑ دو اور جب یہ

حالت نہ ہے تو ان چیزوں کی تعظیم کیا کرو جنہیں اس نے عظمت دے رکھی ہے۔“

☆ حضرت محمد بن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت نصر آبادی سے شکایت کی گئی کہ

”ایک شخص عورتوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں تو معصوم ہوں۔“

☆ اس پر آپ نے فرمایا:

”جب تک شکلیں دکھائی دے رہی ہیں تب تک امر و نہی چلتے رہیں گے حلال و حرام کا خطاب ہوتا رہے گا ہذا شبہات میں وہی شخص پڑ سکتا ہے۔ جو حرام شدہ چیزوں کے پیچھے پڑے۔“

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا۔

”تصوف کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت پر عمل کرے خواہشات اور بدعتوں کو ترک کر دے مشائخ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کرے مخلوق کی معذوریات سمجھے اپنے جاری وظائف کو ہمیشہ قائم رکھے رخصت والے کام کرنا چھوڑ دے اور تاویلات کے پیچھے نہ پڑے۔“

۸۲۔ ابوالحسن حضرت علی بن ابراہیم حصری بقری رحمہ اللہ (م ۳۷۱ھ)

بغداد میں سکونت تھی، عجیب صاحب حال و زبان تھے اور اپنے وقت کے شیخ تھے، حضرت ثبلی سے نسبت تھی، بغداد شریف میں ۳۷۱ھ کو وصال ہوا۔

☆ حضرت حصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لوگ کہتے ہیں کہ حصری نوافل کے قائل نہیں حالانکہ زمانہ جوانی سے میں نے روزانہ کے نوافل ڈے لے رکھے ہیں اگر ان میں سے ایک رکعت بھی چھوڑ دوں تو مجھے اس کی سزا ملتی ہے۔“

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا

”جس نے حقیقت میں سے کسی چیز کا دعویٰ کر دیا تو اسے وہ واضح دلائل جھوٹا ثابت کر دیں گے جو اس حقیقت کی اطلاع دیتے ہیں۔“

۸۳۔ ابو عبد اللہ حضرت احمد بن عطاء رود باری رحمہ اللہ (م ۳۶۹ھ)

یہ شیخ ابوعلی رود باری رحمہ اللہ کے بھانجے تھے، اپنے وقت میں شام کے شیخ تھے۔ ۳۶۹ھ میں بمقام ”صور“ انتقال ہوا۔

حضرت احمد بن عطاء رود باری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں اونٹ پر سوار تھا، اس کی دونوں ٹانگیں ریت میں دھنس گئیں، میری زبان سے نکلا جَلَّ اللہُ (اللہ عظیم القدر ہے) چنانچہ یہی الفاظ اونٹ نے بھی کہہ دیئے۔

حضرت رود باری رحمہ اللہ کا طریقہ تھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو کسی غیر صوفی عام آدمی کے گھر دعوت پر لے جانے کا ارادہ کرتے تو فقرا کو اس کی اطلاع نہ کرتے، انہیں پہلے ہی کچھ کھلا دیتے اور جب وہ کھا کر فارغ ہو جاتے تو انہیں دعوت کا بتاتے اور انہیں ساتھ لے جاتے، اب چونکہ وہ پہلے ہی کھا چکے ہوتے تھے اس لئے وہ دعوتی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھا سکتے ہاں دلجوئی کرتے، یہ آپ اس لئے کرتے تاکہ لوگ صوفیہ سے بدظن ہو کر گنہگار نہ ہوں۔

کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت رود باری رحمہ اللہ حسب عادت فقراء کے پیچھے پیچھے ایک دعوت پر جا رہے تھے تو دیکھ کر ایک بھڑی فروش نے کہا ”یہ لوگ لوگوں کا مال کھانا حلال جانتے ہیں۔“ پھر کچھ اور زبان درازی بھی کی اور دوران گفتگو کہا کہ انہی لوگوں میں

سے ایک نے مجھ سے سودرہم قرض لیا تھا اور آج تک واپس نہیں کیا میں اسے جانتا تک نہیں اسے کہاں تلاش کروں؟

جب یہ لوگ دعوت والے گھر پہنچے تو حضرت ابو عبد اللہ روزہ باری رحمہ اللہ نے گھر والے سے کہا وہ صوفیہ سے محبت کرتا تھا کہ اگر تم مجھے دن اطمینان دینا چاہتے ہو تو ابھی مجھے سودرہم لا دو چنانچہ وہ فوراً آیا آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ یہ فلاں سبزی فروش کے پاس لے جاؤ اور اسے لہوئیہ دو دینا رہیں جو ہمارے ساتھی نے تم سے بطور قرض لئے تھے وہ کسی مجبوری کی بنا پر تاخیر کر بیٹھا ہے اب اس نے بھیج دیے ہیں یہ لو اور اس کا عذر قبول کرو۔ چنانچہ آپ کامرید سبزی فروش کے پاس پہنچا اور اس نے ایسے ہی کیا۔

جب یہ لوگ دعوت سے واپس ہوئے تو ان کا گزر سبزی فروش کی دکان سے ہوا اس نے دیکھتے ہی ان لوگوں کی تعریف شروع کر دی اور کہنے لگا یہ لوگ تو قابل اعتماد امین اور نیک ہیں غرض بڑی تعریف کی۔

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا:

”سب سے بڑا صوفی وہ ہے جو بخل سے کام لے۔“

استاذ امام ابو القاسم جمال الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جماعت کے چند مشائخ کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ میرا نہیں یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا میں لوگوں کو متنبہ کروں کہ یہ سب لوگ شریعت کی تعظیم کرنے والے تھے ریاضت کے طریقوں پر چلتے تھے سنت کی پیروی پر کاربند تھے دیانتداری کے آداب میں خلل پیدا نہ ہونے دیتے تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ جو شخص معاملات اور عبادات سے خالی ہے اور اس نے اپنے طریقے کی بنیاد ورع و تقویٰ پر نہیں رکھی تو وہ اپنے دعوے میں اللہ پر افتراء باندھنے سے کام لیتا ہے ایسا شخص فتنہ میں پڑا ہے چنانچہ وہ خود بھی تباہ و برباد ہوگا اور اسے بھی تباہ کرے گا جو دھوکا کھاتے ہوئے اس کے پیچھے چلے گا۔

اگر ہم تلاش و جستجو کرتے اور ان کے منہ سے نکلے الفاظ ان کی حکایات اور ان کی ایسی سیرت ڈھونڈتے جن سے ان کے دیگر احوال کا پتہ چلتا تو یہ کتاب طول پکڑ جاتی اور اکتاہٹ کا باعث بنتی لیکن جتنا کچھ ہم نے بیان کر دیا ہمارے مقصد کے لئے کافی ہے وہ بندہ الشفیق۔

بہر حال وہ مشائخ جن سے ہماری ملاقات ہے اور وہ جو ہم عصر ہیں اگرچہ ان سے ملاقات نہ ہو سکی جیسے استاد شہید یگانہ روزگار ابو علی حسن بن علی الدقاق (۴۶۰ھ) یکتائے زمانہ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ ابو الحسن علی بن نبھضم جی و حرہ شیخ ابو العباس القنصاری (طبرستان) احمد الاسود (دینور) ابو القاسم صیرفی (نیشاپور) ابو بکر خشاب سیر منصور بن خلف مغربی ابو سعید مائینی اور ابو طہ خوزندی (اللہ ان کی ارواح کو پاک رکھے) اور دیگر مشائخ اگر ہم ان کا ذکر کرتے اور ان کے تفصیلی حالات لکھنا شروع کر دیتے تو ہم اس حد اختصار سے تجاوز کر جاتے جو ہمارے مد نظر ہے۔ معاملات میں ان کی سیرت کی خوبی ان کے حالات میں ڈھکی چھپی نہیں ہے ہم اس کتاب میں انشاء اللہ جا بجا ان کی حکایات بیان کریں گے۔

گروہ صوفیہ میں مستعمل مشکل الفاظ کی تفسیر و تشریح

یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ علماء کا ہر گروہ اپنے درمیان ایسے الفاظ استعمال کرتا نظر آتا ہے جو دوسرے لوگ استعمال نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے مخصوص اغراض کی خاطر ان الفاظ کے معانی پر اتفاق کیا ہوتا ہے مثلاً یہ کہ مخاطب کو سمجھانے میں آسانی ہو یا یہ کہ الفاظ بولنے ہی صوفیہ ان کے معانی میں سہولت ذہن نشین کر لیں نیز یہ لوگ ایسے مخصوص الفاظ باہم اس لئے بھی استعمال کرتے ہیں کہ خود ان کے معانی سمجھ سکیں اور ان کے طریقے کے علاوہ دوسرے مخالف لوگوں سے وہ معانی مخفی رہیں وہ اس بات سے غیر متصہاتے ہیں کہ مبادا ان کے اسرار تاہل لوگوں تک پہنچ جائیں اس لئے ان الفاظ کے حقائق جمع کرتے وقت کسی تکلف سے کام نہیں لیا گیا اور نہ ہی ان میں ذاتی تصرف سے کام لیا گیا ہے بلکہ یہ وہ معانی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے گروہ صوفیہ کے دلوں میں ڈالا ہے اور ان کے حقائق کی خاطر کچھ لوگوں کے اسرار کا انتخاب کیا ہے۔

ایسے الفاظ کی تشریح ہم اس لئے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے راستہ پر چلنے والے اور ان کے طریقہ کے تابع لوگ آسانی سے ان کے معانی سمجھ سکیں۔

وقت

محققین صوفیہ کے ہاں حقیقت ”وقت“ یہ ہے کہ یہ ایک وہم میں آنے والا واقعہ ہوتا ہے (حادث) جسے ثابت شدہ واقعہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے تو ثابت شدہ واقعہ وہم میں آنے والے واقعہ کے لئے ”وقت“ بنے گا جیسے آپ کہتے ہیں ”میں مہینہ کا شروع میں تمہارے پاس آؤں گا“ یہاں ”آنا“ وہم میں آنے والا واقعہ ہے اور ”مہینے کا شروع“ ثابت شدہ واقعہ ہے لہذا یہاں ”مہینہ کا شروع“ ”آنا“ کے لئے ”وقت“ کہلائے گا۔

میں نے استاذ ابوبلی دقاق رحمہ اللہ کے بارے میں سنا کہ وہ فرماتے ہیں:

”وقت“ وہ آن ہے جس میں تم موجود ہو، اگر دنیا میں ہو تو ”دنیا“ وقت ہے اگر آخرت میں ہو تو آخرت وقت ہے خوشی میں ہو تو خوشی وقت ہے اور غمی میں ہو تو غمی تمہارا وقت ہے۔“

اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ ”وقت“ اسے کہتے ہیں جو انسان پر غالب ہوا اور کبھی ”وقت“ سے مراد وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان موجود ہے کیونکہ کچھ مضمرات نے وقت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”وقت وہ زمانہ ہے جو ماضی و مستقبل دو زمانوں کے درمیان ہو۔“

وہ کہتے ہیں کہ ”صوفی اپنے وقت کا بیٹا ہے“ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ”وہ اس حال میں اس عبادت میں مشغول ہے جو اس کے لئے

بہتر ہے اور اسے قائم رکھے ہوئے ہے جو اس وقت میں اس سے مطلوب ہے۔

اور کہا جاتا ہے کہ ”فقیر کو نہ اپنے گزشتہ وقت کی فکر ہوتی ہے اور نہ آئندہ کی بلکہ صرف حال کی فکر لاحق ہوتی ہے چنانچہ اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ گزشتہ وقت کے نکل جانے پر فکر مند ہونا مزید وقت ضائع کرنا بنتا ہے۔

کبھی وقت سے مراد وہ تصرفات لئے جاتے ہیں جو صوفیہ کو حق کی طرف سے پیش آتے ہیں اور ان میں ان کی اپنی ذات کا دخل نہیں ہوتا چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ”فلاں شخص حکم وقت کے تابع ہے“ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بغیر غیب سے ظاہر ہونے والے امور کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے مگر یہ سب صرف ان امور میں ہوتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو کوئی حکم ہوتا رہے اور نہ ہی کسی حق شرع کا مطالبہ کیونکہ خدا کے حکم کو ضائع کرنا اور اسے تقدیر کے سپرد کر دینا اور شرعی احکام میں اپنی کوتاہی کی بنا پر بے نیازی دینی حد سے نکلنے کے مترادف ہے۔

صوفیہ یوں بھی کہتے کہ ”وقت تلوار ہے“ مطلب یہ کہ جیسے تلوار کا نئی ہے اسی طرح ”وقت“ ایسے امور کی بناء پر جنہیں اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے غالب ہوا کرتا ہے۔ کچھ یوں وضاحت کرتے ہیں کہ ”تلوار چھوٹے میں تو نرم معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی دھار کاٹنے والی ہوتی ہے چنانچہ جو نرم ہاتھ لگاتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور دبا کر ہاتھ لگانے والا کٹ جاتا ہے اور ”وقت“ بھی یوں ہی ہے کہ جس نے اس کے سامنے سر جھکا دیا وہ بچ جاتا ہے اور جو مقابلہ پر اتر آوہ سرنگوں اور برباد ہوا چنانچہ وہ لوگ سمجھانے کے لئے یہ شعر پیش کرتے ہیں:

”وقت“ تلوار جیسا ہوتا ہے اگر نرمی سے پیش آؤ گے تو یہ بھی نرم معلوم ہوگا لیکن سختی کرنے پر اس کی دونوں دھاریں سخت ہوں گی۔“

چنانچہ جو وقت کا ساتھ دیتا ہے تو وقت اسی کا ہوگا اور جس کے ساتھ وقت نے تنگی کی وقت اس پر ناراضگی کرے گا۔“

☆ میں نے استاد ابوبلی دقاق کا یہ قول سنا:

”وقت ریتی کی طرح ہوتا ہے جو تمہارے گھسنے کا سبب تو بنتا ہے مگر فنا نہیں کرتا۔“

یعنی اگر تمہیں فنا کر دے تو تو فنا ہو کر نجات پا جائے لیکن وقت تمہارا کچھ حصہ گھٹاتا ہے مکمل طور پر تمہیں ختم نہیں کرتا۔“

☆ حضرت ابوبلی دقاق اسی معنی کی وضاحت کے لئے یہ شعر پڑھتے تھے:

”ہر جاری دن میرا کچھ حصہ لے جاتا ہے اور دل میں حسرت پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔“

☆ آپ یہ شعر بھی پڑھتے تھے:

”اہل دوزخ کی طرح کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کی بدنختی کی بناء پر انہیں نئی کھالیں دے دی جائیں گی۔“

☆ یہ شعر بھی یہی مفہوم ادا کرتا ہے:

”جو شخص مرتو گیا لیکن پھر اسے راحت مل گئی تو وہ مردہ نہیں کہلانے گا دراصل مردہ وہ کہلاتا ہے جو زندہ ہوتے ہوئے مردہ بن چکا ہو۔“

وہ شخص نہایت سمجھدار شمار ہوتا ہے جو اپنے وقت کے حکم کے تحت ہو تو جو بیدار ہو اسے شریعت کی پابندی کرنی چاہیئے اور اس کا

وقت محویت کا ہے تو احکام حقیقت اس پر غالب ہوں گے۔

مقام

”مقام“ صوفی کے آداب کی وہ منزل ہوتی ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حاصل کرتا ہے جہاں بندہ کسی تصرف کی بنا پر پہنچتا ہے یا بہ تکلف تلاش کر کے اور دقت سے حاصل کرتا ہے ہذا ہر ایک کا مقام وہی جگہ ہوتی ہے جہاں اس وقت اس کا قیام ہوتا ہے اور اس کی ریاضت میں وہ مشغول ہے اس کی شرط یہ ہے کہ جب تک وہ اس مقام کے احکام حاصل نہیں کر لیتا تو ایک مقام سے دوسرے مقام پر نہ پہنچے گا اس لئے کہ جسے قاعدت حاصل نہیں اس کے لئے توکل کر لینا صحیح نہیں، رجونوکل نہیں کر سکتا اس کی تسلیم و اطاعت درست نہیں ہوگی یونہی جس کی توبہ ثابت نہیں اس کے لئے اللہ کی طرف رجوع ممکن نہیں اور جو رت سے خالی ہے اس سے زہد کا اعتبار نہیں ہوگا۔

لفظ مقام اقامت (مقیم ہونا) کے معنی میں ہے جیسے مدخل، ادخل (داخل کرنا) کے معنی میں وخرج (خارج کرنا) کے معنی میں آتا ہے۔

کسی شخص کا ایک مقام پر اتر جانا اسی وقت صحیح شمار ہوتا ہے جب اس کے مشاہدہ میں یقینی طور پر یہ بات آجائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا ہے تاکہ اس کے مقام کی بناء صحیح قاعدہ پر استوار ہو سکے۔

میں نے استاد ابویں دقاق رحمہ اللہ کا یہ قول سنا کہ جب حضرت واسطی رحمہ اللہ نیشاپور میں داخل ہوئے تو ابا عثمان کے مریدوں سے دریافت فرمایا کہ تمہارے شیخ تمہیں کس بات کا حکم دیتے تھے؟ مریدوں نے بتایا کہ ہمیں عبادات پر پابندی کا حکم دیتے ہیں اور ان میں کوتاہی دیکھنے کو کہتے ہیں۔

آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ تو تمہیں خالص مجوسیت کے پیروکار بننے کو کہتے ہیں انہوں نے تمہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ نفس کو دیکھو بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھو؟

حضرت واسطی رحمہ اللہ کا ارادہ صرف یہ تھا کہ انہیں محل غرور سے بچائیں (تاکہ وہ غرور نہ کرنے لگیں) ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کوتاہی ہی کی منزل میں نہ ٹھہرے رہیں علاوہ ازیں ان کا یہ مقصد بھی نہ تھا کہ کسی ادب میں دخل دیں۔

حال

صوفیہ کرام کے نزدیک ”حال“ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو دل پر وارد ہوتا ہے اور اس میں انسانی ارادہ اور کوشش کا دخل نہیں ہوتا مثلاً کیفیت طرب (خوشی)، غم (بہلاؤ)، قبض (دل کی بندش)، شوق (بے قراری، ہیبت اور احتیاج، محتاج ہونا)۔

احوال اور افعال میں فرق:

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ”احوال“ اللہ کی طرف سے وارد ہوتے ہیں یعنی وہی ہوتے اور ”افعال“ کسی ہوتے ہیں (یعنی ان میں انسان کی اپنی کوشش اور عمل کا دخل ہوتا ہے)۔ صاحب ”مقام“ اپنے موجود مقام پر جوں کا توں ٹھہرا رہتا ہے جبکہ صاحب ”حال“ اپنی حالت میں ترقی کرتا جاتا ہے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے ”عارف“ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ”ابھی تک تو یہیں تھ لیکن اب چلا

”یہ ہے۔“

☆ کچھ مشائخ کہتے ہیں کہ ”احوال“ گویا ایک ”چمک“ ہوتے ہیں چنانچہ باقی رہیں تو رہیں، نہیں تو یوں سمجھ لو کہ ”حدیثِ غس“ میں (یعنی دل کی بات)۔

☆ کچھ مشائخ کہتے ہیں کہ ”احوال“ اپنے نام کی طرح (ایک حالت) ہوتے ہیں یعنی یہ جیسے ہی دل پر وارد ہوتے ہیں تو اسی وقت زائل ہو جاتا کرتے ہیں پھر صوفیہ اس کی وضاحت کے موقع پر یہ اشعار پڑھتے ہیں:

”اگر تبدیلی نہ ہو تو اسے حال کیونکر کہا جائے اور جس میں تبدیلی آئی وہ زائل بھی ہوگا جیسے سایہ کو دیکھئے کہ بڑھتے بڑھتے ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور جب ممکن حد تک لمبا ہو جاتا ہے تو آخر کار گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔“

اس میں صوفیہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ”احوال“ باقی ہوتے ہیں اور ان میں دوام یعنی بیگنی پائی جاتی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ حوال اُردائی نہ ہوں اور مسلسل موجود نہ رہیں تو انہیں ”لواح“ (چمک جیسے) اور ”بوادہ“ (اچانک آکر زائل ہونے والے) کہا جاتا ہے جبکہ احوال والا ان تک پہنچ بھی نہیں ہوتا اور پھر جب یہ صفت دائمی طور پر پائی جاتی ہے تو اسے ”حال“ کہا جاتا ہے۔

☆ یہ دیکھو! ابو عثمان حمیری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں:

”چالیس سال بیت گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حال پر نہیں رہنے دیا کہ میں اسے ناپسند کروں۔“

یہ بات کہہ کر آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری رضا دائمی ہے اور یہ ”رضا“ بھی تو ایک ”حالت“ ہی نام ہے ہذا اس مقام پر یہ بات لازماً سمجھ آ رہی ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ جس شخص نے احوال کے باقی اور دائمی رہنے کا قول کیا ہے انہوں نے صحیح بات کی ہے اور ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے لئے یہ معنی مشرب بن جاتا ہے جس میں وہ پرورش پاتا رہتا ہے لیکن یاد رہے کہ اس حال والے کے چمک ایسے احوال بھی ہوتے ہیں جو وارد ہوتے ہیں تاہم ان احوال کے وارد ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتے جو اس کی عادت ثانیہ بنے ہوتے ہیں اور جب وارد ہونے والے احوال یونہی دائمی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے احوال تھے تو صاحبِ حال ترقی کر کے دوسرے احوال میں پہنچ جاتا ہے جو اس سے بہتر اور لطیف ہوتے ہیں اور پھر ترقی ہی کرتا جاتا ہے۔

☆ میں نے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کا بیان سنا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں فرمایا تھا اِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَى قُلُوبِي حَتَّى اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (میرے دل پر ایک خواہش جیسا پردہ وارد کیا جاتا ہے جتنا چاہے میں اس بارے میں ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ سے ستر بار (بہت سا) استغفار کرتا ہوں)۔

سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احوال میں مستقل طور پر ترقی پذیر تھے چنانچہ جب آپ ایک حالت سے دوسری اعلیٰ حالت میں ترقی کر جاتے تو بسا اوقات پہلی حالت کا ملاحظہ فرماتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ بعد کی حالت یہی حالت کے مقابلہ میں بادل کی طرح ہے چنانچہ آپ کے احوال بدستور ترقی پذیر ہا کرتے۔

اللہ کے طوف و قدرت کی انتہا نہیں اور چونکہ ہماری اس کے حق تک رسائی نہیں وہاں تک رسائی یقیناً محال ہو جاتا ہے تو بندہ اپنے احوال میں ترقی پذیر ہی رہتا ہے اور بندہ جس چیز کا ارادہ لئے ایک مقام تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی آگے جاسکتی ہے جہاں تک وہ پہنچا ہے اور یہی وہ بات ہے جس کی بناء پر کہا جاتا ہے کہ ”حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ مَسْبُوتَاتُ الْمُقَرَّبِينَ“ (ابرار یعنی عام نیک لوگوں میں پائی جانے والی نیکیاں بارگاہِ الہی کے مقرب بندوں کے لئے کوتاہیاں شمار ہوتی ہیں)

اسی مسد کے بارے میں جب حضرت جنید رحمہ اللہ سے سوال ہوا تو آپ نے بطور جواب یہ شعر پڑھ دیا۔
 ”یہ دل پروار دہونے والے انوار نظر آتے ہیں تو چمک رہے ہوتے ہیں چنانچہ ترقی کر کے پوشیدہ مقامات کو ظاہر کرتے ہیں اور
 شہرت کا پتہ دیتے ہیں۔“

قَبْض و بَسْط

انسان میں یہ دو ایک طقتیں پائی جاتی ہیں جو اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب وہ خوف اور امید کے بندھن سے ترقی کر جاتا ہے
 (اور دونوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے) چنانچہ ایک عارف باللہ کے لئے ”قبض“ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے تصوف میں قد رکھنے کے لئے
 حالت خوف اور یونہی ”بسط“ ایک عارف کیسے ایسے ہی شمار ہوتی ہے جیسے صوفی بننے والے کے لئے ”رجا“ (امید) شمار ہوتی ہے۔

”قبض“ و ”خوف“ اور ”بسط“ و ”رجا“ میں فرق کی وضاحت:

”خوف“ آئندہ آنے والی چیز کی وجہ سے ہوا کرتا ہے یا تو یہ خوف کرنے والے کو محبوب کے فوت ہونے کی اطلاع دیتا ہے یا
 خوفزدہ کرنے والی کسی اور چیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔

یونہی ”رجا“ (امید) کیونکہ یہ زمانہ مستقبل میں محبوب کے ملنے پر ہو میسے یا ضرر رساں چیز کے زائل ہونے اور ناپسندیدہ چیز
 سے بچنے پر حاصل ہوتی ہے۔

رہی ”قبض“ تو یہ وہ حالت ہے جو موجود وقت میں ہوتی ہے اور ”بسط“ بھی یونہی ہے کہ (موجود وقت میں پائی جاتی ہے)
 چنانچہ خوف و رجاء والے کا دس دونوں حالتوں میں مستقبل سے تعلق رکھتا ہے جبکہ ”قبض“ و ”بسط“ والا اپنے اس وقت کو ایسی حالت میں پاتا
 ہے جو موجود وقت میں اس پر حاوی ہوتی ہے اور پھر ”قبض“ و ”بسط“ والوں کی حالت اس کے اپنے حالات تبدیل ہونے کے مطابق مختلف
 ہوتی ہے چنانچہ کچھ ایسے واردات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ”قبض“ ہوتی ہے لیکن اور چیزوں کے وارد ہونے کے لئے قدرے گنجائش
 رہتی ہے کیونکہ ابھی تک وہ مکمل طور پر نہیں ہوتی ہذا کوئی ”قبض“ والا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وارد ہونے والی چیز کے بغیر کسی اور کی گنجائش
 نہیں ہوتی کیونکہ وہ مکمل طور پر اپنے اوپر وارد ہونے والی چیزیں بندھ چکا ہوتا ہے جیسے کہ ایک صوفی نے کہا تھا اَنَّا رَدْمٌ (میں بھر پور
 ہوں) یعنی مجھ میں کوئی گنجائش نہیں۔

یونہی ”بسط“ والے کا حال ہے کہ کبھی تو اس کی وسعت میں جہاں بھی سما سکتا ہے اور اسے کسی چیز سے وحشت نہیں ہوتی اور کوئی
 بسط والا ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اس پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔

میں نے استاذ ابوبکر دقاق رحمہ اللہ کا فرمان سنا فرمایا تھا کہ ایک صوفی شخص ابو بکر خطی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کا
 ایک بیٹا تھا جو عام لڑکوں کی طرح سرکشی دکھاتا تھا صوفی اس لڑکے کے قریب سے گزرا تھا تو وہ ایسے باطل کام کر رہا تھا چنانچہ اس صوفی کے
 دل میں ابو بکر خطی کے بارے میں ترس آیا تو وہ کہنے لگا تھا:

”یہ شیخ (ابوبکر) کس قدر مسکین ہے کہ اپنے لڑکے کی نامناسب حرکات میں گرفتار ہے۔“

چنانچہ جب وہ صوفی آپ کے پاس آیا تو اسے محسوس ہوا کہ انہیں لڑکے کی کارستانیوں کا کوئی علم نہیں وہ آپ کے بارے میں

تجب کرنے لگا اور بہا۔ ”میں اس شخص پر قربان جاؤں جس پر بلند بانگ پہاڑ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا“ اس پر حضرت قطبی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ہم ازل سے ان بندھنوں سے آزاد ہیں۔“

قبض کا معنوں سبب یہ ہوتا ہے کہ اس صوفی کے دل پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے جس میں اسے عتاب یا سزا کا اشارہ ہوتا ہے چنانچہ لازمی طور پر ”قبض“ کی کیفیت وارد ہو جاتی ہے اور کبھی ایسی چیز بھی وارد ہوتی ہے جس میں اسے قرب الہی کا اشارہ ملتا ہے یا طفل و مہربانی کے آثار نظر آتے ہیں تو اس کو ”بسط“ (خوش) حاصل ہو جاتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہر شخص کی ”قبض“ اس کی ”بسط“ کے مطابق ہوتی ہے اور یونہی اس کی ”بسط“ ”قبض“ کے مطابق ہوا کرتی ہے۔

بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ”قبض“ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی وہ دل میں ”قبض“ تو معلوم کرتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ کس وجہ سے ہوئی ہے چنانچہ ایسے صاحب کے لئے سر تسخیم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تا کہ یہ حالت گزر جائے کیونکہ اگر وہ اسے دور کرنے کا کٹھن کرنا شروع کر دے یا اس حالت کے وارد سے ہونے پہلے اپنی مرضی سے اس کا تدریک کرے تو ”قبض“ مزید بڑھ جائے گی اور پھر میرے خیال کے مطابق یہ اس کی طرف سے بے ادبی بھی شمار ہوگی اور جب صوفی سر تسخیم ختم کر دیتا ہے تو جلدی حالت ”قبض“ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ فرمان الہی ہے وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ (اللہ تعالیٰ تنگی اور کشائش کیا کرتا ہے)

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالت بسط اچانک اور دفعۃً وارد ہو جاتی ہے اور صوفی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیونکر ہوئی چنانچہ وہ جھوم جاتا ہے اس موقع اس صوفی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ سکون سے رہے اور ادب و احترام برقرار رکھے کیونکہ ایسے وقت میں بیرونی خطرات بھی بہت ہوتے ہیں چنانچہ اسے لازم ہے کہ پوشیدہ حملہ اور مکر سے خبردار رہے۔ ایسے ہی موقع پر ایک صوفی نے کہا تھا ”میرے لئے ”بسط“ کی راہ ہوا تو ہو گئی تھی مگر (بد قسمتی سے) میں لغزش کھا گیا اور پھر اپنے اس مقام سے اوجھل ہو گیا۔“ اسی خطرے ہی کے پیش نظر صوفیہ فرماتے ہیں قِفْ عَلٰی الْبَسَاطِ وَاِيَّاكَ وَالْاِنْبِسَاطِ (اپنی حالت بسط برقرار رکھو اور ب خاموشی کرنے سے بچو)۔

محققین صوفیہ کرام نے ”قبض“ اور ”بسط“ دونوں ہی حالتوں کو ان امور میں شمار کیا ہے جن سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں حالتیں اپنے سے اوپر وانی حالت کے مقابلہ میں بندے کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں اور ان میں صوفی کا پڑ جانا سے محتاجی اور نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔

میں نے حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ سے سنا تھا ”فرماتے تھے میں نے حسین بن یحییٰ سے سنا انہوں نے جعفر بن محمد سے اور وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت جنید رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے فرمایا تھا

”اللہ کی طرف سے خوف میری ”قبض“ کا سبب بنتا ہے اور رجاء (امید) سے مجھ پر ”بسط“ کی حالت طاری ہوتی ہے حالت حقیقت میں دل جمعی ہوتی ہے اور حق کے سامنے مجھے علیحدگی میں ہونا پڑتا ہے جب خوف کی بناء پر مجھے ”قبض“ میں مبتلا فرماتا ہے تو میرے وجود کی کوفا کر دیتا ہے اور جب ”رجاء“ کی وجہ سے مجھے حالت ”بسط“ میں لاتا ہے تو میرا وجود پہلے جیسا ہو جاتا ہے جب مجھے حقیقت کے سامنے کرتا ہے تو مجھے اپنے حضور میں رکھتا ہے اور جب حق (اپنی ذات) کے ساتھ علیحدہ کرتا ہے تو میرے پاس کسی اور کو موجود کرتا اور مجھے اس سے چھپائے رکھتا ہے چنانچہ اس حالت میں مجھے حرکت میں رکھتا ہے روکتا نہیں مجھ پر حالت وحشت طاری رکھتا ہے حالت انس نہیں چنانچہ اس وقت حاضری میں مجھے اپنے وجود کا قدرے احساس رہتا ہے کہ کاش وہ مجھے فنا کر کے کچھ عطا فرمادیتا یا مجھے

غائب رکھ کر میری راحت کا سامان کرتا۔“

ہیبت و انس

ان دونوں کا مقام و مرتبہ ”قبض“ و ”بسط“ سے اوپر ہوتا ہے چنانچہ جیسے ”قبض“ خوف کے مرتبے سے اور ”بسط“ رجا کے مرتبے سے اوپر ہوتے ہیں ویسے ہی ”ہیبت“ ”قبض“ سے اور ”انس“ ”بسط“ سے اوپر مرتبہ رکھتے ہیں پھر ”ہیبت“ میں غیبت (غائب ہونا) کی وصف پائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہر صاحب ”ہیبت“ غائب رہا کرتا ہے پھر صاحب ”ہیبت“ لوگ ”غیبت“ کی مختلف حالتوں کی وجہ سے مقام ہیبت میں الگ حیثیت رکھتے چنانچہ کسی کی ہیبت دیر پا اور کسی کی وقتی ہوتی ہے۔

یونہی ”انس“ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حقیقہً حالت صحو (ہوش میں ہونا) میں ہو چنانچہ ہر صاحب انس حالت بیداری میں ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ ”شراب“ (مے معرّت پینا) کی حالتوں میں فرق کی طرح ”انس“ کے درجوں میں مختلف ہوتے ہیں اور اسی درجہ بندی کی وجہ سے صوفی حضرات نے کہا:

”انس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر صاحب انس کو بھڑکتی آگ میں بھی ڈاں دیا جائے تو اس کا انس دھندلا نہ سکے۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سری سقطیؒ کو یہ فرماتے سنا

”بندہ ایسی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کے چہرے پر تلوار کا وار بھی کر دیا جائے تو اسے علم نہیں ہوتا۔“

خود میرے دل میں اس مسئلہ کے بارے میں قدرے خلش موجود تھی چنانچہ ان کے اس بیان سے وہ مجھ پر واضح ہوئی کہ واقعی بات ایسی ہی ہے۔

☆ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت مقاتل علیؒ سے روایت کی انہوں نے فرمایا

”ایک دن میں شبلی کے پاس گیا وہ مہو پنپنے سے بھنڈوں کے بال اٹھاڑ رہے تھے میں نے کہا حضور! اگرچہ یہ کام آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔“

انہوں نے فرمایا ’لو سنو! حقیقت (راز) میرے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو میں اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ ہے اصل بات چنانچہ میں اپنے آپ کو رنجیدہ کرتا ہوں کہ شاید (اس طرح) میں اسے دیکھ سکوں اور محسوس کر سکوں اور یہ حالت ختم ہو جائے ’بندہ اس موقع پر میں درمخسوس نہیں کرتا ورنہ وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتی اور نہ اسے دیکھنے کی مجھ میں طاقت ہے۔“

حالت ”ہیبت“ و ”انس“ میں صوفیہ کی طرف سے نقص کی نشاندہی:

اگرچہ دونوں عظیم القدر حالتیں ہیں لیکن محققین صوفیہ انہیں ناقص شمار کرتے ہیں کیونکہ ان میں بندے کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے ”بین الہی“ ”تمکین“ حضرات کے احوال اس تغیر سے ذرا ہوتے ہیں اور وہ ذات مین (اللہ) میں مٹ چکے ہوتے ہیں اسی بناء پر نہ ان پر ہیبت وار ہوتی ہے اور نہ انس نہ انہیں اس حالت کا علم ہوتا ہے اور نہ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔

☆ اس موقع پر حضرت ابوسعید خراز کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا

”ایک مرتبہ جنگل میں پھرتے مجھے راستہ بھول گیا تو میں نے کہا ”میں حیران اور پریشان پھر رہا ہوں اپنی حیرانی کی وجہ سے

مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اور میری جنس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، میں جنوں اور انسانوں پر حیران ہونا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں ملتے تو میں اپنے آپ پر حیرانی کا اظہار کرتا ہوں۔“

☆ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غائبانہ آواز سنی، کوئی مجھے کہہ رہا تھا۔
 ”ارے تم اسباب ہی کو اپنے آپ کے لئے بلند درجہ سمجھنے لگے ہو نیز ادنیٰ ہیبت اور ادنیٰ انس سے پریشان ہو اتر تم درحقیقت اہل وجود (تمکین) میں سے ہوتے تو ساری کائنات اور عرش و کرسی سے بھی غائب ہو جاتے اور پھر کسی طاری ہونے وان حالت کے بغیر ہی اللہ کے حضور میں ہوتے اور تمہیں جن وانسان کی یاد نہ آتی۔“

یقیناً بندہ اس حالت سے بین وجود (حق تعالیٰ) کی بناء پر ترقی کرتا ہے۔

تَوَاجُدٌ، وَجُدٌ اور وجود

”تو جُد“ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے حالت وجد پیدا کر لے لیکن یہ صاحب وجد کامل وجد والا نہیں ہوتا کیونکہ نہ کامل ہوتا تو پھر ”واجد“ کہلاتا کیونکہ باب تغافل اکثر کسی صفت کو ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے اور یہاں ایسے نہیں ہے چنانچہ ایک شاعر نے ہے:

اِذَا تَخَاذُرْتُ وَمَا بِي مِنْ خَزَرٍ ثُمَّ كَسَوْتُ الْعَيْنَ مِنْ غَيْرِ مَا عَوُرٍ

”تب میں آنکھوں کو بناوٹی طریقے سے تنگ کئے دیکھتا ہوں حالانکہ، کچھ چھوٹی نہیں اور پھر اسے بند کر لیتا ہوں حالانکہ میں یہ چشم نہیں۔“

چنانچہ صوفیہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ صاحب تواجد سالم نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تکلف ہوتا ہے جو حقیقت نہیں (بلکہ مجاز کا معنی ہے)۔

صوفیہ کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ ”تواجد“ کا حال فقراء کے لئے سالم ہے جو ابھی خالی ہوتے ہیں اور ایسی کیفیت حاصل کرنے کے منتظر رہتے ہیں۔

پہلے گروہ کے پاس دلیل کے طور پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول موجود ہے کہ اِبْكُوا فَاِنْ لَّمْ تَبْكُوا فَنَبَاكُو (رویا کرو اگر نہیں رو سکتے تو بناوٹ کر کے رویا کرو) اور اسی سلسلے میں حضرت ابو محمد جریری رحمہ اللہ کی یہ حکایت بھی مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا:

”میں حضرت جنید رحمہ اللہ کے پاس تھا، وہیں ابنِ مسروق وغیرہ بھی موجود تھے اور ایک قوال بھی گارہا تھا چنانچہ ابنِ مسروق

وغیرہ تو اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت جنیدؒ سے مس نہ ہوئے، میں نے کہا، حضور! کیا آپ کو سماع سے لطف نہیں آتا؟ اس پر حضرت جنیدؒ نے یہ آیت پڑھی وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا حَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّعَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

(اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خدیل کرے گا کہ وہ جیسے ہونے ہیں اور وہ جیسے ہوں گے بدس کی چال، کام ہے اللہ کا جس نے خدمت

سے بنائی ہر چیز، بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی) پھر فرمایا: اے محمد! کیا تجھے بھی سماع سے لطف نہیں آتا؟ اس پر میں نے عرض

حضور! میں جب ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں سماع ہوا اور کوئی شخصیت موجود ہو تو میں اپنا وجد روک لیتا ہوں اور جب میں اکیلے ہوتا ہوں تو وجد کیا کرتا ہوں اور (وجد نہیں ہوتا تو) بناوٹ سے وجد کرتا ہوں۔“

دیکھئے یہاں ابو محمد حریری نے ”تواجد“ کا لفظ بولا ہے لیکن حضرت جنید نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔

☆ میں نے حضرت الاستاذ ابو علی الدقاق کا قول سنا انہوں نے فرمایا تھا

”جب ابو محمد نے حالت سماع میں اکابر کے ادب کا محاذ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس ادب و استقامت کی وجہ سے ان کا وقت محفوظ کر دیا اور وہ کہنے لگے تھے کہ ”میں اپنے نفس کو وجد سے روک لیتا ہوں اور جب میں اکیلے ہوتا ہوں تو وجد کرتا اور نہ بناوٹ ہی سے وجد کر لیا کرتا ہوں۔“ کیوں کہ وقت اور اس کے غلبے کے بعد میں چاہوں تو وجد کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن چونکہ ابو محمد مشائخ کی عزت کا احاطہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت محفوظ رکھا اور انہیں ملحدگی میں وجد کا موقع عطا فرمادیا۔“

چنانچہ یہ ”تواجد“ وجد کی ابتدائی حالت ہوتی ہے اس کے بعد حالت ”وجد“ پیدا ہو جاتی ہے۔

”وجد“ اسے کہتے ہیں جو تمہارے دس پر اتفاقاً قطاری سوار بغیر ارادہ تکلف و ارادہ ہو جائے اسی کے مشائخ کا فرمان ہے۔

”وجد وہ ہے جو اتفاقاً قطاری ہو اور یہ اور اد کا پھل ہوتا ہے چنانچہ جس کے وظیفے شریعت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ عنایت بھی ان پر زیادہ ہوں گی۔“

میں نے استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ کا فرمان سنا:

”صوفیہ پر ہونے والے واردات ان کے اور اد و وظائف کے مطابق ہوتے ہیں اسی بناء پر جس کا ظاہر ہی و در نہیں ہوتا اس کا باطن میں نہیں ہوتا اور ہر ایسا وجد جس میں صاحب ورد کا ذاتی دخل ہو تو وجد نہیں ہوا کرتا اور جیسے انسان کو اپنے ظاہری معاملات میں شغول سے لذت حاصل ہوتی ہے یونہی باطن میں وارد ہونے والے حالات پر ایسے وجد آتا ہے مختصر یہ کہ عداوت و منہاس معاملات کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور یہ ”وجد“ اللہ کی مہربانی سے آتا ہے۔“

وجد جب انسان وجد کے مرتبہ سے ترقی کر جاتا ہے تو اسے ”وجود“ کا مرتبہ ملتا ہے اور جب تک بشریت فنا نہیں ہو جاتی تب تک وجود حق کا مرتبہ نہیں ملتا کیونکہ سطح حقیقت جب ظاہر ہوتا ہے تو بشریت باقی نہیں رہتی۔

چنانچہ حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ کے (مندرجہ ذیل) قول کا یہی معنی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا

”میں تیس سال سے وجد (پالین) اور فقد (کھودین) کی آمیختن میں ہوں۔“

یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب میں اپنے رب کو پالیتا ہوں تو اپنا آپ مہو جاتا ہے اور جب میں اپنے رب کو پالیتا ہوں تو اپنے رب کو مہو کر بیٹھتا ہوں۔“

اور حضرت جنید کے مندرجہ ذیل قول کا بھی یہی معنی ہے فرمایا:

”علم تو حید و جود الہی سے الگ شے ہے اور اس کا وجود اس کے علم سے الگ شے ہے۔“

اسی معنی میں صوفیہ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں۔

”میرے وجود ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں ”وجود“ سے غائب ہو جاؤں کیونکہ مشامت ظاہر ہونے کے ہیں۔“

بہر حال ”تواجد“ ابتدائی حالت ہے ”وجود“ آخری اور ”وجد“ ابتدائی اور آخری کے درمیان یک واسطہ ہے۔

☆ میں نے حضرت الاستاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کا قول سنا فرماتے تھے

”تواجد“ میں یہ لازم ہے کہ اس میں کامل عبدیت پائی جائے۔

”وجد“ میں استغراق کی کیفیت ہوتی ہے۔

اور ”وجود“ میں بندے کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔

اسے آسان لفظوں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص سمندر کے پاس آیا پھر سمندر پر سوار ہوا اور پھر اس میں غرق ہو گیا۔

اس حالت کی ترتیب یوں ہے قصود پھر ورود پھر شہود پھر وجود اور پھر غمود یہ مرحلہ ”غمود“ کے مطابق ہوتا ہے۔

”وجود“ کے مرتبہ والے انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک ”صحو“ اور دوسرا ”مصحو“ صحو کی حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ

صاحب صحو کو حق تعالیٰ کے ساتھ بقاء ملتی ہے اور حالت ”محو“ والے کو اللہ کے ساتھ فنا کا درجہ ملتا ہے۔

صاحب وجود پر یہ دونوں حالتیں باری باری طاری ہوتی رہتی ہیں چنانچہ جب حالت صحو غالب آتی ہے تو اسی حق کے ذریعے حمد

آور ہوتا اور بولتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

فَبِئْسَ يُسْمَعُ وَبِئْسَ يُبْصَرُ (آپ میری وجہ سے سنتے دیکھتے ہیں)

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے حضرت ثعلبی

رحمہ اللہ کے حلقے میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”کیا وجد والوں پر ”وجود“ کی صحت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ ایک

نور ہوتا ہے جو اشتیاق کی آگ کے ساتھ مل کر چمکتا ہے اور اس کے آثار جسم میں چمکتے نظر آتے ہیں جیسا کہ ابن المعتز نے کہا تھا۔

”پیالے نے اپنی ناڑیوں کا پانی برسیا تو سونے کی زمین میں گویا موتی اُگ آئے اور لوگوں نے اس وقت تسبیح پڑھنا شروع کر

دی جب انہوں نے یہ تعجب انگیز بات دیکھی کہ انور کی آگ میں پانی کا نور نظر آ گیا۔ یہ وہ شراب ہے جو حضرت عا د علیہ السلام کی قوم کو قوم

ارم سے ورلٹھ لی یہ شاہ ایران کی محفوظ شدہ تھی جو قوم ارم کو ورلٹھ ملی۔“

حضرت ابو بکر دق رحمہ اللہ کو بتایا گیا کہ جم دق نے حالت سماع کے جوش میں ایک درخت کو پکڑا اور اسے جڑ سے اکھڑ پھینکا پھر

اتفاقاً یہ دونوں ایک دعوت میں اکٹھے ہوئے اس وقت ابو بکر کی بیٹائی ختم ہو چکی تھی انہم نے جوش میں آکر گھومنا شروع کیا اس پر ابو بکر دق

نے کہا کہ جب یہ میرے قریب آجائے تو مجھے بتادینا ابو بکر دق کمزور تھے انہم ان کے قریب سے زورے جب بالکل قریب آ گئے تو دونوں

نے ابو بکر کو بتایا کہ یہ ہے وہ حضرت ابو بکر دق نے جم کو پنڈلی سے پکڑیا وہ دونوں ٹھہر گئے اور حرکت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس پر جم نے

کہا اے شیخ! میری توبہ! میری توبہ چنانچہ آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔

استاد امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جم کا جوش بھی حق تھا اور ابو بکر دق کا پنڈلی پکڑ لینا بھی حق تھا اور جب جم کو معلوم ہو گیا کہ ابو بکر

کی حالت میری حالت پر غالب ہے تو وہ ازراہ انصاف سر تسلیم خم کرنے پر آمادہ ہو گئے یونہی جو شخص حق پر ہوگا تو اس کے آگے کوئی چیز

نافرمانی نہیں کرے گی لیکن جب صوفی پر حالت ”محو“ طاری ہو تو پھر نہ علم کام دیتا ہے نہ عقل نہ فہم اور نہ ہی حس۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ سے سنا (وہ اپنی سند سے بتاتے ہیں) کہ حضرت ابو عقال مغربی مکہ میں مقیم ہوئے اور چار

سال تک نہ کچھ کھیا نہ پیا حتیٰ کہ اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ اسی دوران کوئی فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا ”السلام علیکم“ حضرت

بو عقال نے جواباً فرمایا ”وسلکم اسلام“ اس آدمی نے کہا میں فلاں شخص ہوں تو آپ نے فرمایا تم فلاں ہو کیا حال ہے؟ اور پھر اپنے حال

سے غائب ہو گئے (اور فوت شدہ دکھائی دے) وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اسلام لے لیا کہ تو انہوں نے جواب میں ولیکم السلام ایسے کہ جیسے مجھے بالکل دیکھا نہ تھا جب میں نے بار بار ایسے کیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی کیفیت ”نصیوت“ میں ہے ہذا میں نے انہیں وہیں چھوڑا اور وہاں سے نکل گیا۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ زعفرانی رحمہ اللہ کی بیوی نے بتایا کہ:

”جب قحط سالی کا دور تھا اور لوگ بھوکوں مر رہے تھے تو حضرت ابو عبد اللہ زعفرانی اپنے گھر میں گئے اور دیکھا کہ گھر میں دوسن کے قریب گیسوں موجود ہے انہوں نے دل میں کہا کہ لوگ تو بھوکوں مر رہے ہیں اور میرے گھر میں گیسوں پڑی ہے؟ اس پر ان کی عقل میں فوراً ہوا ”انہیں صرف اوقات نماز میں افادہ ہوتا“ فریضہ ادا کرتے اور پھر اسی حالت میں واپس ہو جاتے چنانچہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔

یہ حکایت بتا رہی ہے کہ یہ شخص احکام حقیقت وارد ہونے پر بھی آداب شریعت کو محفوظ رکھتے تھے اور اہل حقیقت کی یہی حالت ہوا کرتی ہے اور عقل کھوجانے کی حالت کا سبب وہ شفقت تھی جو وہ مسلمانوں کے ساتھ روا رکھتے تھے یہ (مرتبہ وجودی) قوی علامت ہے کیونکہ وہ عقل کھوجانے کے باوجود اصلی حالت پر آ جاتے تھے۔

جَمْع اور فَرْق

صوفیہ کے کلام میں ”جمع“ اور ”فرق“ کے الفاظ اکثر بولے جاتے ہیں حضرت الاستاذ ابو علی الدقاق رحمہ اللہ کا قول ہے:

”فرق“ وہ چیز ہوتی ہے جو تنہا ہی طرف منسوب ہو اور ”جمع“ اسے کہتے ہیں جو تم سے چھین لی جائے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان کو کسب (کام کرنا) کے ذریعے حاصل ہوا ہے ”فرق“ کہتے ہیں جیسے مثلاً عبادت کرنا اور وہ کام کرنا جو بشری حالت کے لائق ہیں اور جو چیز حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اسے ”جمع“ کہتے ہیں جیسے مثلاً معانی کا اظہار اور لطف و احسان فرمانا۔ ”جمع و فرق“ صوفیہ کی ادنیٰ حالتوں میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ ان میں افعال انسانی ظاہراً نظر آ رہے ہوتے ہیں چنانچہ جیسے اندھا طاعت و نافرمانی جیسے افعال دکھا دے وہ بندہ تفرقہ کی صفت والا ہو گا اور جسے وہ اپنی طرف سے اپنے ذاتی افعال دکھا دے وہ بندہ ”جمع“ کا مشابہہ کرتا ہے چنانچہ مخلوق کو ثابت کرنا ”تفرقہ“ کے ماتحت آتا ہے اور حق کا ثابت کرنا ”جمع“ کی صفت ہوتی ہے۔

ہر شخص میں ”جمع“ اور ”فرق“ پائے جاتے ہیں کیونکہ جسے مقام ”تفرقہ“ حاصل نہیں اس میں عبودیت نہیں پائی جاتی اور جس میں مرتبہ ”جمع“ نہیں ہوتا اسے معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول اِنَّكَ نَعْبُدُكَ ”فرق“ کی صفت اشارہ کرتا ہے اِنَّكَ نُسْتَعِينُ ”جمع“ کی طرف اور جب انسان اللہ سے باتیں کرتا (سرگوشی کے طور پر) ہے تو وہ مقام ”تفرقہ“ میں ہوتا ہے خواہ ان باتوں میں سواں ہو ذرا ہو تعریف خدا ہو اظہار شکر ہو گن ہوں کار و نثار و تا ہو یا اظہار رخصتی کرتا ہو اور جب وہ مناجات کرتے وقت دل کے کان اپنے مولا کی طرف لگا دیتا ہے اور اپنے دل سے اللہ کا خطاب سنتا ہے یا یہ مناجات کرتا ہے یا اس کی پہچان کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے دس کے نئے روشنی پیدا فرماتا ہے اور اسے کوئی امر دکھاتا ہے تو یہ صوفی ”جمع“ کا مشابہہ کر رہا ہوتا ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ کا قول سنا فرمایا: ایک قول نے استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ کے سامنے یہ مصرعہ پڑھا جَعَلْتُ نَظْرِيْ نَظْرِيْ اِلَيْكَ (میں نے تیری طرف دیکھنا ایک تفرقہ بنایا ہے) اس موقع پر ابو القاسم نصر آبادی بھی وہاں موجود تھے

(مصرعہ سن ر) استاد ابوبہل نے کہا کہ یہ لفظ جَعَلْتُ ہے یعنی تا پر زبر ہے اس پر ابوالقاسم نصر آبادی نے کہا: نہیں بلکہ تاء پر پیش ہی ہے اس پر استاد ابوبہل نے کہا: کیا ”جمع“ کی آنکھ زیادہ کامل نہیں؟ چنانچہ نصر آبادی خاموش ہو گئے۔
میں نے حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سہمی رحمہ اللہ سے بھی یہ حکایت اسی طور پر سنی تھی۔

اب مصرعہ مذکورہ کا معنی سنئے جس نے جعلت کی تاء پر پیش پڑھی ان کے ہاں یہ ان کے حال کی حکایت ہوگی، گویا کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ”میری طرف سے ہے“ اور جب وہ تاء پر زبر پڑھے تو گویا وہ اس بات سے براءت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے اس میں تکلف سے کام لیا ہے اس وقت وہ اپنے مولا کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ یہ خصوصیت تیری بخشی ہوئی ہے اس میں میرا دخل نہیں چنانچہ پہلی طرح پڑھنے میں اس کا اپنا دعویٰ ہے اور دوسرے طریقے میں اپنی قوت سے بیزاری پائی جاتی ہے اور عنایات ربانی کا اقرار ہے اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے پہلے میں تو یہ ہے کہ اے اللہ تمہاری مہربانیوں پر میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور دوسرے میں یہ ہے کہ میں تیری عبادت کی کوشش کرتا ہوں۔

جمع الجمع

”جمع الجمع“ اس سے بھی مرتبہ میں بلند ہوتا ہے۔ جیسے صوفیہ مختلف ہیں کیونکہ ان کے احوال ایک دوسرے کے بائن ہیں اور ان کے درجات میں فرق ہے چنانچہ جو اپنے نفس کو ثابت کرے اور مخلوق کو ثابت کرے لیکن سب کو حق کے ساتھ قائم جانے تو اسے ”جمع“ کہتے ہیں اور جب مخلوق کے مشاہدہ سے ہٹ جائے اپنی ذات سے بے تعلق ہو جائے اور پھر ظاہر اور غالب آنے والے سلطان حقیقت کی وجہ سے اپنے احساس سے کلی طور پر غفلت میں پڑ جائے تو پھر اسے ”جمع الجمع“ کہتے ہیں۔

اسے یوں سمجھئے کہ ”تفرقہ“ غیر اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے ”جمع“ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو دیکھنے کا نام ہے اور ”جمع الجمع“ فی کلی اور غلبہ ہائے حقیقت کے موقع پر ماسوی اللہ کے احساس کے فی سونے کا نام ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی حالت کا مقام آتا ہے جو بہت نادر ہے اور جسے صوفیہ کرام درج ذیل نام سے یاد کرتے ہیں۔

فرق ثانی

”فرق ثانی“ یہ ہوتا ہے کہ صوفی ذی نفس کی دائمی کے وقت حالت ”صحو“ کی طرف واپس آیا جائے تاکہ اس پر فیض کوان کے اوقات میں اس کے حکم جاری ہو سکے چنانچہ یہ اللہ کی مدد سے اللہ ہی طرف لوٹ جانے کی حالت ہوتی ہے نہ کہ بندے کی مدد سے بندے کی طرف لوٹنے کی چنانچہ صوفی اپنی اس حالت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے تصرف میں دیکھتا ہے اس کی ذات و زمین ذات کا مشاہدہ قدرت خداوندی کے قبضہ میں ہوتا ہے اور اللہ کے علم و مشیت کی بناء پر یہ اپنے افعال و احوال کے جاری ہونے کا مقام ہوتا ہے۔

کچھ صوفیہ نے ”جمع و فرق“ کا لفظ بول کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق میں تصرف فرماتا ہے چنانچہ ان صوفیہ نے سب احوال کو اس کی تبدیلی اور تصرف کے درجے میں جمع کر دیا ہے اس لحاظ سے کہ وہ ان کی ذاتوں کو پیدا کرنے والا اور انہیں صفات دینے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی قسموں میں بانٹ دیا چنانچہ ایک رُوح کو سعادت مند بنا دیا اور دوسرے کو اپنے آپ سے دور کے بد بخت قرار دیا ایک رُوح کو ہدایت دی اور ایک کو گمراہ کر دیا، اور اندھا بنا دیا اور ایک کو اپنے آپ سے حجاب میں کر دیا اور کچھ کو اپنے

نزدیک کر لیا ایک گروہ کو اپنے قریب کر کے انس سے نواز اور دوسرے کو اپنی رحمت سے بے امید کر دیا ایک گروہ کو اپنی توفیق سے محروم کر دیا اور ایک کو اس وقت جز سے اکھڑا جب وہ اسے پالنے میں لگا تھا ایک فریق کو ہوش و حواس دے رکھی اور دوسرے کو اپنی ذات میں گم کر دیا کچھ کو قریب بخشا اور کچھ کو غلیظہ کر دیا ایک گروہ کو قریب کیا حضورؐ کی سے نواز پھر اسے باایا اور مدہوش کر دیا پھر ایک گروہ کو بد بخت بنایا پیچھے ہٹا یا پھر دور کیا اور چھوڑ دیا۔

اللہ تعالیٰ کے افعال اتنی قسم کے ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا نہ ہی اس کی تفصیل کی شرح و ذکر ممکن ہے۔

☆ جمع و تفرق کا مفہوم بتانے کے لئے حضرت جنید رحمہ اللہ کے یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں

”الہی! میں نے عالم غیب میں تجھے ڈھونڈ لیا میری زبان نے تجھ سے مناجات کی (رازدارانہ طور پر باتیں کیں) کچھ حالات میں ہم دونوں اکٹھے ہوئے اور کچھ میں جدا جدا اگر تعظیم کرنے نے تجھے میری آنکھوں کے ملاپ سے غائب کر دیا ہے تو یہ بھی ہے کہ تیرے وجد نے تجھے میری انتڑیوں سے قریب کر دیا ہے۔“

یہ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں۔

”جب بھی وہ خطاب ہو جاتا ہے تو میں اس کو بڑی تعظیم دیتا ہوں بعد ازاں ایسے لہو لہو کہ گویا اصل صحت پر پہنچ ہی نہیں میں منع ہوا اور اس کے سبب سے اپنے آپ سے الگ ہو گیا تو ہمارے وصال کا فردہ دیکھ دو لی ہے۔“

فناء اور بقاء

”فناء“ کا لفظ بول کر صوفیہ انسان سے اوصاف بدساق ہو جانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ”بقاء“ بول کر انسان میں اچھے اوصاف کے پائے جانے کا اشارہ کرتے ہیں اور جب انسان ان دونوں قسموں سے خالی نہیں ہو سکتا تو واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک قسم نہ ہوگی تو دوسری بہر صورت ضرور ہوگی چنانچہ جس انسان سے بری صفت فنا ہو جائے گی تو اچھی صفت ضرور ظاہر ہونے لگیں گی اور جس شخص پر بری صفت کا غلبہ ہو جائے گا اس سے اچھی صفت چھپ جائے گی۔

یہ یقین کر لیجئے کہ انسان یا تو افعال سے موصوف ہوتا ہے یا اخلاق سے یا پھر احوال سے چنانچہ اس کے ”افعال“ وہ ہوتے ہیں جن میں انسان اپنے اختیار و ارادے سے تصرف کرتا ہے۔ ”اخلاق“ وہ صفت ہوتی ہیں جو اس کے طبیعت میں شروع سے موجود ہوتی ہیں البتہ کسی صفت کی مسلسل عادت بن جانے سے صفت میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے اور ”احوال“ وہ حالات ہیں جو ابتداء ہی میں انسان پر وارد ہوتے ہیں مگر ان کے ساتھ ہونے کا دار و مدار اعمال کی صفائی پر ہوتا ہے ہذا یہ بھی گویا اخلاق ہی ہوتے ہیں اس لئے کہ بندہ جب اپنے اخلاق سے دلی طور پر جنگ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی کوشش سے برے اخلاق ختم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حسن فرماتے ہوئے اس کے خلاق سنوار دیتا ہے یونہی جب وہ مسلسل اپنے اعمال کا تزکیہ کرتا ہے اور اس میں اپنی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہوئے اس کے حوال کو صاف کر دیتا ہے بلکہ کامل طور پر اچھے طریقے سے اس پر وارد کرتا ہے ہذا جو شخص اپنے ان افعال کو ترک کر دیتا ہے جنہیں شریعت برا جانتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شہوات کی وجہ سے فناء ہو گیا ہے اور جب وہ اپنی شہوات کی وجہ سے فناء ہو گیا تو وہ اپنی نیت و عبادت میں خلوص کی وجہ سے باقی رہے گا اور جو دلی طور پر دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی ہر طرح کی رغبت فنا ہو گئی اور جب اس کی رغبت فنا ہو گئی تو وہ صدق دل کی بناء پر اللہ کی طرف رجوع کرنے پر قائم رہے گا اور جس نے اپنی کوشش سے اپنے خلاق سنوار

لئے تو گویا اس نے اپنے دل سے حسد کینہ بخل کینگی غضب اور تکبر کو نکال باہر کیا اور یہ سب کام بے وقوفی شمار ہوتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے اخلاق بدی بنا پر فنا ہو گیا اور جب ان اخلاق کی وجہ سے فنا ہو جاتا ہے تو جو انمردی اور سچائی سے باقی ہو جاتا ہے اور جس نے یہ مشہدہ کر لیا کہ احکام کے رد و بد میں اللہ کی قدرت جاری ہوتی ہے تو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ حقائق کو مخلوق کی طرف سے شمار کر کے فنا ہو گیا اور جب وہ ان آثار کو اللہ کے غیر کی طرف سے سمجھنے کی بناء پر فنا ہو گیا تو وہ اللہ کی صفات سے تعلق کی بناء پر باقی رہا اور جس پر سلطان حقیقت کا غلبہ ہوا اور وہ کسی غیر اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہ دیکھنے نہ مین شے کو نہ کسی چیز کے نشان کو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ مخلوق سے تو فنا ہو چکا مگر اللہ کے ساتھ باقی ہے چنانچہ بندے کی "فناء" یہ ہوتی ہے کہ اس میں برے افعال اور ردی احوال موجود نہیں ہے اپنی ذات اور مخلوق سے فنا ہونا یوں ہوتا ہے کہ اپنے نفس اور مخلوق کے متعلق اس کا احساس ختم ہو جائے اور جب انسان اپنے افعال اخلاق اور احوال سے فنا ہو چکا تو وہ ان اوصاف کے ہوتے ہوئے موجود نہ ہوگا اور جب یہ کہا جائے کہ وہ اپنے نفس اور خلق سے فنا ہو گیا تو دیکھو کہ اس کا نفس موجود ہوتا ہے اور مخلوقات بھی موجود ہے لیکن اسے ان کا بھی علم نہیں ہوتا اور نہ اپنے نہ ہی اسے احساس ہوتا ہے نہ خبر چنانچہ اس کی ذات بھی موجود ہوگی مگر بایں ہمہ وہ اپنی ذات اور ساری مخلوق سے غافل ہے نہ اسے اپنے نفس کا احساس ہے اور نہ ہی مخلوق کا۔

تم دیکھتے ہی ہو کہ ایک آدمی کسی دہد بہ والے شخص کے پاس جاتا ہے تو مارے خوف کے وہ اپنے آپ اور مخلوق سے غافل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ اس ذی شمت و دہد بہ انسان سے بھی غافل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس مجلس سے چپے آنے کے بعد اہل مجلس کے بارے میں اس مجلس کے بارے میں اور خود اس کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کسی شے کے بارے میں بتانے سے عاجز دھائی دیتا ہے یونہی جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **فَلَمَّا رَآيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ** (جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی بتائی اور اپنے ہاتھ کاٹ لئے) حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی بے خودی میں انہیں کانٹنے پر درود الممحسوس نہ ہوا حالانکہ عورتیں سب سے کمزور ہوتی ہیں وہ بول انھیں **مَا هَذَا بَشَرًا** (کہ یہ بشر نہیں ہیں) حالانکہ وہ تو بشر تھے اور پھر کہنے لگیں **إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ** (یہ تو فرشتہ ہیں) حالانکہ وہ فرشتہ نہ تھے۔

یہ تغافل تو ایسا ہے جو ایک مخلوق کو دوسری مخلوق سے تعلق کی بناء پیدا ہو گیا تھا اور جب کسی کو حق تعالیٰ کا مشہدہ ہو اور حال یہ ہو کہ ایسے وقت میں اپنی ذات اور مخلوق خدا کے احساس سے بھی غفلت میں پڑا ہو تو اس میں تعجب کی کیا ضرورت؟ چنانچہ جو اپنے جہل کی بناء پر فنا ہو گیا وہ علم کے لحاظ سے باقی رہا جو اپنی خواہشات سے فنا ہو گیا وہ اللہ سے رجوع کی بناء پر باقی رہا جو اپنی رغبت سے فنا ہوا وہ اپنے ظاہر میں باقی رہا اور جو اپنی آرزو سے فنا ہو گیا وہ اپنے ارادہ سے باقی رہا اور ایسے ہی دوسری صفات کا قیاس کرتے جاؤ اور جب انسان اس مذکورہ طریقے پر فنا ہو جاتا ہے تو وہ ترقی کرتے ہوئے ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی فنا تک کو دیکھنے سے عاجز ہوتا ہے ایک شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کو کہتا ہے۔

”کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صاف میدان میں حیران پھرتے رہے اور کچھ وہ ہیں جو اس کے عشق کے میدان میں پھرتے رہے اور پھر فناء و فنا کا درجہ پا کر قریب خدا میں رہنے سے بقاء کا مرتبہ لے گئے۔“

پہلی فنا تو اس لئے کہ وہ اپنی ذات و صفات سے صفات حق کے بقاء کی وجہ سے حاصل ہوئی اور دوسری فنا یہ ہے کہ اس نے وجود

حق میں ہلاکت سے اپنی فنا کا مشہدہ کیا۔

غیبت اور حضور

”غیبت“ اسے کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل مخلوق کی حالتوں سے بے خبر ہو سکے۔ اس کی قوت حس اس حالت میں مشغول ہو جو اس پر وارد ہو چکی ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات وغیرہ کو محسوس کرنے سے غافل ہو جاتا ہے اور اس غفلت کا سبب بھی وہی کیفیت بنتی ہے جو اس پر وارد ہوتی ہے جیسے ثواب کی یاد یا عذاب و سزا کی سوچ جیسے ایک روایت ہے کہ حضرت ربیع بن خثیمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے ہاں جاتا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ ایک لوہار کی دکان سے زرے انہوں نے بھی میں چٹا ہوا لوہا دیکھا تو ان پر غشی طاری ہو گئی اور اگلے دن صبح تک ہوش میں نہ آ سکے اور جب ہوش آئی تو آپ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ مجھے دوزخیوں کے دوزخ میں ہونے کی حالت یاد آ گئی تھی چنانچہ یہ ”غیبت“ حد سے زیادہ ہے کہ بڑھ کر غشی کی حد تک پہنچ گئی۔

حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں تھے کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی مگر وہ ویسے ہی نماز پڑھتے رہے آپ سے اس حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا کہ مجھے جہنم کی آگ نے دنیوی آگ بھدا دی۔

بسا اوقات احساس سے ”غیبت“ اس بنا پر ہوتی ہے کہ تو اس کو حقائق البیہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ’برصوفی کی ’غیبت‘ اس کے حالات کے مطابق ہوتی ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت ابو حفص نیشاپوری نے ابتداء حال میں لوہار کا پیشہ چھوڑ دیا تھا وجہ یہ تھی ایک قاری نے ان کے پاس قرآنی آیت تلاوت کر دی جس سے ان کے دل پر ایک حالت وارد ہو گئی جس نے آگ کو محسوس کرنے سے غافل کر دیا آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال کر گرم لوہا ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال لیا آپ کے ایک شاگرد نے یہ صورت حال دیکھی تو پوچھا اے استاذ یہ آپ نے کیا کیا؟ جب ابو حفص کو معلوم ہوا کہ یہ راز شاگرد پر کھل گیا ہے تو آپ نے یہ پیشہ ہی ترک کر دیا اور دکان سے چلے گئے۔

ایک مرتبہ حضرت جنید بیٹھے تھے ان کی بیوی بھی وہیں تھی کہ اتنے میں ابو کربلہ آ گئے آپ کی بیوی نے پردہ کرنے کا ردہ کیا تو جنید نے ان سے کہا اس وقت شبلی کو تمہارا علم نہیں اس لئے بیٹھی رہو۔ حضرت جنید ان سے گفتگو کرتے رہے حتیٰ کہ وہ رو پڑے۔ جب شبلی رونے لگے تو جنید نے اپنی بیوی سے کہا اب پردہ کر لو کیونکہ شبلی کی حالت ”غیبت“ ختم ہو گئی ہے۔

میں نے نیشاپور میں ابو نصر مؤذن کو کہتے سنا وہ ایک نیک آدمی تھے فرمایا میں نیشاپور میں استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ کی مجلس میں ان کی موجودگی میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اکثر اوقات دوحج کے بارے گفتگو کرتے چنانچہ ان کی کلام سے میں متاثر ہوا اور اسی سال میں بھی حج کے لئے روانہ ہو گیا اور دکانداری چھوڑ دی اسی سال استاذ ابو علی دقاق بھی حج پر گئے تھے میں قیام نیشاپور کے دوران ان کی خدمت کرتا رہا اور روزانہ ان کی مجلس میں قرآن پڑھا کرتا ایک دن میں نے انہیں جنگل میں دیکھے کہ انہوں نے وضو کیا لیکن لوٹا وہیں بھول گئے وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے لوٹا اٹھا لیا جب آپ اپنی قیامگاہ میں آئے تو میں نے وہ لوٹا ان کے سامنے رکھ دیا انہوں نے فرمایا اچھا کیا تم نے اٹھا لیا۔ اللہ تمہیں اس خدمت کا صلہ دے پھر دیر تک مجھے یوں دیکھتے رہے کہ جیسے مجھے بھی دیکھا ہی نہ تھا پھر پہنے لگے میں نے تمہیں ایک مرتبہ دیکھا تھا بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا خدا کی یاد میں تو محمد سے آپ کی خدمت میں رہ رہا ہوں میں نے تو گھ بار اور مال و دولت آپ کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے اور جنگل میں الگ تھکھ بوسر آپ کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ تب تک میں نے آپ

ہیں کہ آپ نے مجھے ایک بار دیکھا ہے؟

”حضور“

صوفی کبھی حق کے ”حضور“ میں ہوتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مخلوق سے غائب ہوتا ہے تو حق کے حضور میں رہتا ہے اس معنی کے لحاظ سے کہ گویا وہ وہیں حاضر ہوتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذکر خداوندی اس کے دل میں سما جاتا ہے چنانچہ وہ دلی طور پر وہ اپنے رب کے حضور حاضر رہتا ہے اور وہ جتنی دیر تک مخلوق سے غائب رہتا ہے اتنی دیر تک اللہ کے حضور میں ہوتا ہے اور اگر وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے تو اس کی بارگاہ الہی میں حاضری بھی مکمل طور پر رہتی ہے۔

جب یہ کہا جائے کہ فلان حاضر ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اس سے غافل نہیں اور نہ ہی اسے بھولا ہوا ہے بلکہ وہ دائمی طور پر اس کا ذکر کرتا ہے پھر وہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اپنے مرتبہ کے مطابق اس پر ایسے مرتبے کھل جاتے ہیں جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھے ہوتے ہیں۔

کبھی ایسے وقت میں بھی بندے کو ”حاضر“ کہا جاتا ہے جب مخلوق اور اپنے نفس کے حالات کا احساس کرتے ہوئے واپس لوٹ آتا ہے تو گویا وہ ”غیبیت“ سے واپس ہوا، یہ خلق کے ساتھ حضور ہوتا ہے جبکہ پہلا حضور اللہ کے ساتھ تھا۔

”غیبیت“ میں بھی صوفیہ کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی غیبت دیر پا نہیں ہوتی اور کچھ دائمی طور پر اس حالت میں رہتے ہیں۔

بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے اپنے مریدوں میں سے ایک کو حضرت ابویزید کی طرف اس لئے بھیجا کہ ان کی خبر لے کر آئے چنانچہ جب وہ مرید بسطام پہنچا تو حضرت ابویزید کا گھر پوچھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابویزید نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں ابویزید سے ملنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ابویزید کون ہوتا ہے؟ اور کہاں ہوتا ہے؟ میں بھی اسے تلاش کر رہا ہوں یہ سن کر وہ مرید وہاں سے نکل گیا اور کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے۔

مرید ذوالنون کے پاس واپس آیا اور سارے واقعہ کی اطلاع دی، حضرت ذوالنون رونے لگے اور کہا کہ میرا بھائی اللہ کی طرف جانے والے کے ساتھ چلا گیا۔

صحو اور سکر

”صحو“ اسے کہتے ہیں کہ غیبت کے بعد انسان احساس کرنے لگے اور ”سکر“ کہتے ہیں قوی حالت وارد ہونے پر احساس سے

غائب ہو جانا۔

”سکر“ کی حالت ایک لحاظ سے ”غیبیت“ کی حالت سے برتر ہوتی ہے کیونکہ صاحب ”سکر“ جب مکمل طور پر حالت سکر میں نہیں ہوتا تو بسط کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی حالت سکر میں اس کے دل سے چیزوں کا خطرہ زائل ہو جاتا ہے تو یہی حالت بقا و سکر والے کی ہوتی ہے جس پر کیفیت مکمل طور پر وارد نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں احساس کا اس میں دخل ہوتا ہے۔

کبھی ”سکر“ بہت قوی ہو جاتا ہے اور وہ ”غیبیت“ سے بڑھ جاتا ہے چنانچہ سکر کے قومی ہونے پر سکر والے کی غیبیت غیبیت والے سے بڑھ جاتی ہے لیکن جب سکر نامکمل ہو تو غیبیت والے کی غیبیت، سکر والے سے اتم ہوتی ہے۔

غیبت کبھی عبادت کے لئے مفید ہوتی ہے کیونکہ عابدوں کے دلوں پر غیبت میں خوف اور امید کے تقاضوں کا غلبہ ہوتا ہے اور سکر صرف وجد والوں پر طاری ہوتا ہے چنانچہ جب جمال الہی کھلتا ہے تو صوفی سکر کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے روح کو خوشی ہوتی ہے اور دل میں حیرانی ہوتی ہے یہ اشعار اسی موقع پر پڑھتے ہیں:

”میرے کلام کرنے پر تمہارا ہوش میں آ جانا مکمل وصل ہوتا ہے اور میری نگاہوں سے تمہاری مستی شرابخوری کو حلاں قرار دے دیتی ہے۔“

اس شراب کو پلانے والے بھی نہیں اکتاتا اور نہ ہی پینے والا رکتا ہے اس لئے کہ یہ نظروں سے پلائی جانے والی شراب ہے جو عقل کو مست کر دیتی ہے۔

☆ یہ شعر بھی پڑھا کرتے ہیں:

”تو تو یہ بے گھومنے سے مست ہوئے لیکن میں راقی و دیکھ رست ہو گیا۔“

☆ یہ بھی پڑھا کرتے ہیں:

”میری مستی دو طرح کی ہے اور میرے دوستوں کے لئے مستی ایک ہی قسم کی ہے مجھے اس میں خصوصیت حاصل ہے۔“

☆ ایک یہ شعر پڑھتے ہیں:

”مستیوں تو دو طرح کی ہیں ایک عشق کی اور ایک شراب کی اور جسے دو قسم کی مستی حاصل ہو وہ ہوش میں کب آئے گا؟“

یہ یاد رہے کہ ”صحو“ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ”سکر“ چنانچہ جس کا سکر حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا صحو بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کے سکر میں خواہشات کی ملاوٹ ہوتی ہے اس کے صحو میں بھی ہوگی اور جو اپنی حالت پر حق پر ہوگا وہ اپنے سکر میں بھی حق ہی پر ہوگا۔

صحو اور سکر دونوں ہی میں ”فرق“ کی طرف اشارہ ہوتا ہے ورنہ جب سلطان حقیقت کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو بندہ کے لئے علامت یہی ہوگی کہ وہ ہلاک اور قہر زدہ ہو جائے چنانچہ اسی معنی کو بیان کرنے کے لئے صوفیہ یہ شعر پڑھتے ہیں:

”جب صبح طلوع ہوتے وقت شراب کے ستارے دکھائی دیں تو مست اور صاحب ہوش ایک جیسے ہوتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَلَمَّا تَبَجَّلْنِی رَبُّنَا لِلْجَبَلِ جَعَلْنَاهُ دُكَّاً وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ

(پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ رُاہے ہوش)

حضرت موسیٰ علیہ السلام حلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود رُہے ہوش ہو گئے اور وہ پہاڑ تختی اور قوت کے باوجود ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔

بندہ حالت سکر میں ”حال“ کا مشاہدہ کرتا ہے اور حالت صحو میں ”علم“ کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے ہاں اتنا ضروری ہے کہ وہ سکر کی

حالت بیرونی دخل کے بغیر محفوظ ہوتا ہے اور حالت صحو میں اپنی کارکردگی کے ذریعے اپنی کوشش سے محفوظ ہوتا ہے صحو و سکر کا مرتبہ ”ذوق“

اور ”شراب“ کے بعد ہوتا ہے۔

ذوق اور شرب

صوفیہ جو الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں ان میں سے ”ذوق“ اور ”شرب“ بھی ہوتے ہیں یہ نقلی کے نتیجے میں پیدا شدہ شراوت کشف والی اشیاء کے نتائج اور فوری واردات میں بولے جاتے ہیں ان سب میں سے پہلے مرتبہ ”ذوق“ ہے پھر ”شرب“ اور پھر رقی (سیراب ہونا) چنانچہ جب وہ معاملات میں صاف اور کھرے ہوتے ہیں تو انہیں ”ذوق“ کا مرتبہ ملتا ہے منزلیں طے کر لینے کے لئے انہیں مرتبہ ”شرب“ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب انہیں دائمی وصل مل جاتا ہے تو انہیں مرتبہ ”رقی“ ملتا ہے چنانچہ ”ذوق“ والا سکر اور مستی کی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ”شرب“ والا نشے میں ہوتا ہے اور ”رقی“ والا ہوش میں ہوتا ہے۔

صوفی کی محبت میں قوت سے اسے دائمی طور پر شرب حاصل ہوتا ہے اور جب یہ صفت دائمی ہو جاتی ہے تو یہ شرب سکر پیدا نہیں کرتا بلکہ اسے حق تعالیٰ کے بارے میں ہوش ہوتی ہے اور ہر نفسانی خواہش سے خالی ہوتا ہے وہ کسی وارد ہونے والی چیز سے متاثر نہیں ہوتا اور نہ اس کی اپنی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور جس کا باطن صاف ستھرا ہو جاتا ہے اس کے ”شراب“ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اور یہی شراب جب کسی صوفی کے لئے خدا کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ صوفیہ اس حالت کے لئے یہ شعر پڑھا کرتے ہیں۔

”بیالہ تو ہمارے لئے ماں کا ابتدائی دودھ ہے اس کو ہم نہیں پیتے تو زندہ نہیں رہ سکتے۔“

یہ شعر بھی پڑھا کرتے ہیں:

”مجھے ایسے شخص پر تعجب آتا جو مجھے کہتا ہے کہ اے اللہ یاد ہے تو کیا میں بھولا ہوا ہوں کہ پھر سے اسے یاد کروں؟ میں نے

”شراب“ کے پیالے پر پیالے پئے ہیں چنانچہ نہ شراب ختم ہوئی اور نہ ہی میں سیراب ہو سکا۔“

کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ نے حضرت ابو یزید بسطامی یہ خط لکھا

”ہمارے ہاں ایک شخص ہے جس نے ایک بار محبت بھرا پیالہ پیا تو اس کے بعد وہ پیاسا نہیں ہوا۔ اس کے جواب میں ابو یزید

نے لکھا مجھے تمہارے ضعف و کمزوری پر بہت تعجب ہے ہمارے ہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو دنیا کے سمندر بھی پی جاتا ہے بعد میں کھل رکھتا ہے اور مانگے ہی جاتا ہے۔“

یاد رکھئے کہ قرب خداوندی کے پیالے غیب سے دکھائی دیتے ہیں اور وہ صرف ان لوگوں کے سامنے گھومتے پائے جاتے ہیں

جو آزاد ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ایسی ارواح ہوتی ہیں جو اشیاء کی غلامی سے آزاد ہوں۔

محو اور اثبات

یہ الفاظ بھی صوفیہ کے استعمال میں آتے ہیں۔

”محو“ عالم بشریت کی عادتیں منادینے کا نام ہے۔

”اثبات“ احکام عبادت قائم رکھنے کو کہتے ہیں۔

چنانچہ جو شخص اپنے احوال میں سے برے اخلاق دور کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اچھے احوال و افعال پر کار بلند ہو جاتا

ہے ایسے شخص کو ”مخو“ و ”اثبات“ کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔

میں نے استاذ ابوبلی دقاق رحمہ اللہ کا قول سنا، انہوں نے بتایا کہ ایک شیخ طریقت نے ایک شخص سے پوچھا، تم کس چیز کو منّتے ہو اور کسے ثابت رکھتے ہو؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ”وقت“ ہی کا نام ”مخو و اثبات“ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جس میں ”مخو و اثبات“ کی حالت نہیں ہوتی وہ شخص بیکار ہوتا ہے۔

مخوتین قسم کا ہونا ہے:

”مخو“ کی تین اقسام ہوتی ہیں۔

۱۔ ظاہر بدن سے لغزش دور کرنا

۲۔ دلوں سے غفلت دور کرنا اور

۳۔ باطن میں موجود حالات سے بیماری دور کرنا

چنانچہ لغزش مٹانے سے معاملات کا اثبات ہوتا ہے، غفلت مٹانے سے منزلوں کا اثبات ہوتا ہے اور عنت دور کرنے سے وصل کی منزلیں ملے ہوتی ہیں اور یہی ”مخو“ اور عبودیت کی شرط کا اثبات کہلاتا ہے۔

حقیقۃً مخو و اثبات کا ظہور اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے چنانچہ ”مخو“ اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے پوشیدہ کر دیا اور مٹا دیا جبکہ ”اثبات“ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر و واضح کر دے۔

مخو و اثبات اللہ تعالیٰ شیت (چاہت) کے تحت ہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ (اللہ تعالیٰ جسے چاہے محو فرما دے اور جسے چاہے ثابت رکھے)

صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عارفوں کے دلوں سے غیر اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے اور مریدوں کی زبان پر ذکر الہی ثابت و جاری رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی قوت کے مطابق مخو و اثبات کی حالت سے نوازتا ہے۔ جسے حق تعالیٰ مشاہدات سے ”مخو“ کرتا ہے اسے وہ اپنی حقیقت سے اثبات عطا فرماتا ہے اور جسے اپنے ساتھ قیام سے محو فرماتا ہے اسے اغیار کے مشاہدہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ”تفرقہ“ کی وادیوں میں پھنسا دیتا ہے۔

ایک آدمی نے حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ پریشان سے رہتے ہیں، کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں اور کیا تم اس کے ساتھ نہیں؟ حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو پھر بھی ”میں“ ہی ہوں لیکن تو اس میں گم ہو چکا ہوں۔

مرتبہ ”مخو“ مرتبہ ”مخو“ سے بلند ہوتا ہے کیونکہ مخو میں کچھ اثر رہ سکتا ہے لیکن ”مخو“ کوئی نہیں رہنے دیتا۔ صوفیہ کی انتہائی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اللہ انہیں اپنے نفس کے مشاہدے سے محو فرما دے اور مخو کرنے کے بعد انہیں ان کی حالت کی طرف نہ لوٹائے۔

سُتْر اور تَجَلِّي

یہ الفاظ بھی صوفیہ کے مابین بولے جاتے ہیں۔

نام لوگ تو ”سُتْر“ کے پردے میں ہوتے ہیں لیکن دائمی تجلی میں ہوتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے إِنَّ اللَّهَ إِذَا تَجَلَّى لِنَبِيٍّ خَشَعَ لَهُ (جب اللہ تعالیٰ کسی شے کے سامنے روشنی فرماتا ہے تو وہ عاجز بن کر دکھائی دے) چنانچہ صاحب ”سُتْر“ شہود کی صف میں ہوتا ہے اور صاحب ”تجلی“ ہمیشہ عجز و انکسار کی کیفیت میں دیکھ جاتا ہے۔ یہ صفت ”سُتْر“ عام لوگوں کے لئے تو ایک قسم کی مزا ہوتی ہے لیکن خاص لوگوں کے لئے ایک رحمت کیونکہ اگر وہ ان پر ستر نہ ڈالے تو جو امور انہیں دکھائے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ سلطانِ حقیقت کے سامنے فنا ہو جائیں لیکن اللہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جیسے وہ امور دکھاتا ہے ویسے ہی ان پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے۔

☆ حضرت منصور مغربی رحمہ اللہ سے میں نے سنا انہوں نے بتایا کہ ایک فقیر ایک عرب قبیلہ میں آیا تو ایک نوجوان نے اس کی مہمان نوازی کی یہ نوجوان اس کی خدمت میں مصروف تھا کہ اس پر شش طاری ہوئی فقیر نے اس کا حال پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ”یہ اپنی بچا زاد بہن پر عاشق ہے وہ اس وقت اپنے خیمہ کی طرف جا رہی تھی کہ اس نے اس کے دامن کا غبار دیکھ لیا ہے اور پھر فحش کھا کر گر گیا ہے۔“

☆ فقیر اس کے دروازہ پر گیا اور کہنے لگا ”مجھ غریب کا لحاظ کریں کیونکہ میں مسافر ہوں میں تمہارے پاس اس نوجوان کی سفارش کرتا ہوں یہ تمہاری محبت میں گرفتار ہے تو اس کے حل پر رحم کرو!“ وہ کہنے لگی ”سبحان اللہ! تمہاری عقل کام کر رہی ہے؟ یہ تو میرے دامن کے غبار دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے تو میری صحبت کیسے برداشت کرے گا؟“

صوفیہ کے عام طبقے کی زندگی تو ”تجلی“ میں ہوتی ہے لیکن ”سُتْر“ ان کے لئے مصیبت ہوتا ہے لیکن خاص صوفیہ عیش و طیش کے درمیان ہوتے ہیں اس لئے کہ جب ان کے سامنے تجلی ہوتی ہے تو یہ طیش میں ہوتے ہیں اور جب وہ پردہ میں ہوتے ہیں خواہشات کی طرف لوٹ کر عیش کا وقت گزارتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَمَا تَلَكَ بِبَيْتِكَ يَمُوسَى (اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟) اس لئے فرمایا تھا کہ اچانک کلامِ الہی سننے سے ان پر جواثر ہو سکتا تھا اس پر پردہ پڑ جائے اور ان سے ایسی باتیں ہو جائیں جن سے وہ اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے إِنَّهُ لَيُفَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (بلاشبہ میرے دل پر ایک بادل سا آ جاتا ہے تو میں ایک دن میں اللہ سے ستر بار استغفار کرتا ہوں)

استغفار کا مطلب ہوتا ہے پردہ پوشی کی درخواست کیونکہ ”مغفرت“ کے معنی میں ہوتا ہے اسی لفظ سے عَقَرَ الثَّوْبَ (اس نے کپڑے سے ڈھانکا) اور مغفرت وغیرہ (ڈھال) کے لفظ بنے ہیں (جن میں: ہانپنے کا معنی پایا جاتا ہے ۱۲ چشتی) تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے کے مطابق آپ غلبہ حقیقت کے وقت اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اُن کے دس پر پردہ ڈال دے کیونکہ وجود حق کے ساتھ مخلوق کی بقاء ممکن ہی نہیں۔

حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے لَوْ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ لَحَرَّتْ سَبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَذْرَكَ بَصْرَهُ (اگر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹالے تو چہرے کے انوار سے ہر اس چیز کو جو اس کے سامنے نظر پڑے)۔

مُحَاضِرَہ، مُکَاشَفَہ اور مُشَاہَدَہ

صوفی کو ابتدائے مرتبہ محاضرہ ملتا ہے پھر مکاشفہ اور پھر مشاہدہ۔ ”محاضرہ“ دل کے حاضر ہونے کو کہتے ہیں کبھی برہان کی وجہ سے یہ حضوری مسلسل چلی جاتی ہے اور ایسا شخص اگرچہ سلطان ذکر کے غلبہ سے حاضر ہی کیوں نہ ہو لیکن درحقیقت وہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ”مکاشفہ“ ہوتا ہے اس حالت میں صوفی بیان کی صفت سے متصف ہو کر حاضر ہوتا ہے اسے کسی دلیل میں غور کرنے اور راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ ہی شک و شبہات کے اسباب سے پناہ مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی غائب اشیاء کے اظہار میں اسے کوئی دشواری ہوتی ہے۔

اس کے بعد ”مشاہدہ“ کا مرتبہ ہے۔ اس میں مشاہدہ کرنے والا بارگاہ الہی میں یوں حاضر ہوتا ہے کہ وہ صحیح حالات کا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ ان میں شکوک نہ رہیں چنانچہ جب گویا آسمان اسرار پردوں کے بادلوں سے صاف ہو جاتا ہے تو برج شرف سے شہود کا سورج اپنی چمک دمک دکھانے لگتا ہے۔

اصل ”مشاہدہ“ وہ ہوتا ہے جس کا ذکر حضرت جنید رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ ”حق کا وجود موجود ہو لیکن خود تم دکھائی نہ دو۔“ چنانچہ ”محاضرہ“ والا آیات و علامات سے تعلق رکھتا ہے مکاشفہ والا اپنی صفات کی وجہ سے وسط (نوشی) میں اور مشاہدہ والا خود پر پکا ہوتا ہے صاحب ”محاضرہ“ کی راہنمائی عقل کرتی ہے صاحب مکاشفہ کو اس کا علم قریب کرتا ہے اور ”مشاہدہ“ والے کو اس کی صفت منا دیتی ہے۔

مشاہدہ کی تحقیق کرتے ہوئے جو کچھ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمہ اللہ نے فرما دیا ہے اس سے زیادہ کوئی اور نہیں بتا سکا ان کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ مشاہدہ میں صوفی کے دل پر انوار تجلی کا مسلسل ورود ہوتا ہے درمیان میں کوئی پردہ یا رکاوٹ نہیں ہوتی بالکل ایسے ہی جیسے لگا تار بجلی چمکتی ہے اور جیسے بجلیاں مسلسل چمکنے سے تاریک رات ایسے روشن ہو جاتی ہے جیسے دن چڑھ آیا ہو یونہی صوفی جب اپنے دل پر تجلی ہوتے دیکھتا ہے تو اسے دن ہی دن دکھائی دیتا ہے رات کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔

چنانچہ صوفیہ کہتے ہیں۔
”میری رات تیرے چہرے کی چمک سے روشن ہو گئی حالانکہ تمام لوگوں پر اندھیرا چھا چکا تھا چنانچہ لوگ تو تاریکیوں میں گم ہیں لیکن ہم دن کی روشنی حاصل کر رہے ہیں۔“

☆ حضرت نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”جب تک آدمی کی ایک رگ بھی صحیح سالم ہو گئی مشاہدہ نہ ہو سکے گا۔“

☆ نیز فرماتے تھے کہ:

”جب دن طلوع ہو جاتا ہے تو چراغ کی ضرورت نہیں رہتی۔“

صوفیہ کے ایک رُوحہ نے یہ وہم کیا ہے کہ مشاہدہ میں ایک گونہ ”تفرقہ“ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کیونکہ باب مفاعلہ عربی زبان میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی کام دونوں طرف سے ہو رہا ہو لیکن یہ صرف وہم ہی ہے کیونکہ یہاں حق کے ظہور میں مخلوق کی ہلاکت پائی جاتی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ باب مفاعلہ ہر مقام پر دونوں کی مشارکت نہیں چاہتے جیسے لفظ ”مسافر“ اور طَبَقُ السَّحْلِ میں

اشتراک موجود نہیں ہے۔

اسی لئے میں صوفیہ فرماتے ہیں۔

”صبح ہوتے ہی اس کی روشنی نے اپنی چمک سے ستاروں کی روشنی دیکھ لی یہ روشنی انہیں (محبت کا) وہ پیالہ پلاتی ہے کہ اگر آگ

کے شعلوں پر پڑ جائے وہ بجھ جائیں۔“

یہ پیالہ! اور وہ بھی ایب کہ انہیں جڑ سے کاٹ دے انہیں فنا کر دے اچک لے اور انہیں باقی نہ رہنے دے۔ یہ ایسا پیالہ ہے کہ کسی چیز کو باقی نہیں رہنے دیتا اور نہ کو کسی کو چھوڑتا ہے صوفیہ کو کلی طور پر من دیتا ہے اور بشریت کے آثار میں سے ایک ذرا بھر بھی رہنے نہیں دیتا جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے:

”جانے والے چلے گئے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔“

لَوَائِحُ، طَوَالِعُ اور لَوَامِعُ

حضرت اساذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تینوں الفاظ قریب قریب ایک ہی معنی بتاتے ہیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں پایا جاتا

یہ الفاظ ایسے صوفیہ کی صفت کے لئے بولے جاتے ہیں جو دل کے ذریعے ابتدائی طور پر ترقی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور جب ان پر معرفت کے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ حالت ہمیشہ نہیں رہ سکتی مگر اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر لمحہ دل کے لئے روزی دیتا رہتا ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے **وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا** (اہل جنت کو صبح و شام ان کو خوراک دی جاتی ہے)۔

چنانچہ جب بھی ان کے دلوں کے آسمان پر خواہشات نفسانی کے باتوں کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اندریں حالت کشف کے آثار کا ظہور ہوتا ہے اور قرب خداوندی کی روشنی نظر آنے لگتی ہے چنانچہ ان پردوں کی حالت میں وہ اچانک آثارِ الہیہ کی آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا:

”اے چمکنے والی بجلی! تو آسمان کے کس کنارے سے اٹھے گی۔“

چنانچہ سب سے پہلے آثار ”لَوَائِحُ“ پھر ”لَوَامِعُ“ اور پھر ”طَوَالِعُ“ ہوتے ہیں۔

لَوَائِحُ کیا ہوتے ہیں:

”لَوَائِحُ“ بجلیوں کی طرح ہوتے ہیں کہ چھپنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں جیسے ایک شاعر کہتا ہے:

”ہم ایک سال تک جدار ہے لیکن جب ملے تو اس نے سلام کیا اور یہ سلام ہی اللوداع بن گیا۔“

نیز کسی نے یہ بھی کہا تھا۔

”اے میری زیارت کو آنے والے! یہ زیارت کیسی؟ یہ تو ایسے ہے کہ آگ لینے آئے تھے دروازے پر آئے اور جدی سے گزر گئے کیا بگڑتا اگر گھر میں آجاتے؟“

مرتبہ ”لَوَامِعُ“ ”لَوَائِحُ“ سے بہت واضح ہوتا ہے جس تیزی سے آتا ہے ویسے زائل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات دو تین وقتوں تک

باقی رہتا ہے لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے: وَالْعَيْنُ بِأَكْبَرِ لَمْ تَشْبَعْ النَّظْرًا (یعنی آنکھ روئے جاتی ہے لیکن نظر بھر رد کیہ نہ سکی) اور پھر یہ بھی کہتے ہیں:

”ابھی نظر اس کے چہرے کے پانی پر نہ پڑی تھی کہ رقیب کے آجانے پر سیر ہونے سے قبل ہی بے مزہ ہو گیا۔“
اور جب چمک پیدا ہو جاتی ہے تو تجھے اپنی ذات سے الگ کر کے اس کی ذات کے ہمراہ بردیتی ہے لیکن اس کے دن کی روشنی اس وقت تک نہیں چمکتی جب تک راتوں کے لشکر حملہ نہ کر دیں ایسے لوگوں کی حالت آرام اور رونے کے درمیان ہوتی ہے کیونکہ یہ شرف اور ستر کے درمیان والی حالت ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

”رات ہمیں اپنی چادر کے فاضل حصے سے لپیٹ لیتی ہے اور صبح ہمیں سنہری چادر اڑھا دیتی ہے۔“

حالت طوالع:

حالت ”طوالع“ ایک عرصہ تک باقی رہتی ہے اور بڑی غالب ہوتی ہے اور مستقل رہتی ہے یہ تاریکی کو دور کرتی ہے اور تہمت ختم کرتی ہے لیکن اس کے غروب ہونے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے اس میں بلندی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیشہ رہتی ہے اور پھر اسے حاصل کرینے سے اوقات قطع ہو جاتے ہیں لیکن غروب ہونے والے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، نہ تو بلندی زیادہ ہوتی اور نہ یہ دائمی ہوتے ہیں۔

یہ تینوں مراتب یعنی لوائح، طوالع اور طوالع اپنی باہمی کیفیات میں اختلاف رکھتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں کہ ختم ہونے پر ان کا اثر تک نہیں رہتا جیسے شوارق (چمکنے والے) کہ ان کے زرنے پر ہمیشہ کی رات کا احساس ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا نشان باقی ہوتا ہے اگر ان کا تحریری نقش ختم ہو جائے تو کیفیت در ضرور رہتی ہے اور اگر انوار ڈوب جائیں تو ان کی علامتیں موجود ہوتی ہیں لہذا ایسی حالت والا شخص اس غلبہ حالت کے مدہم ہو جانے کے بعد بھی اس کی برکات کی روشنی میں زندہ رہتا ہے اور جب تک اس نے دوبارہ روشن ہونا ہوتا ہے تو اس کے وقت میں اس کے دوبارہ واپس آنے کی امید ہوتی ہے اور وہ اس کیفیت کے ذریعے زندہ رہتا ہے جو اسے ایسی کیفیت کے موجود ہونے پر حاصل ہو چکی تھی۔

بَوَادِہ اور هُجُوم

بوادہ کیا ہیں؟

”بوادہ“ اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اچانک غیب سے تمہارے دل پر گھبرا دینے والی صورت میں وارد ہوتی ہے اور یہ یا تو خوشی کا سبب بنتی ہے یا غمی کا۔

ہجوم کیا ہیں؟

”ہجوم“ یہ کیفیت تمہارے دل پر قوت و وقت سے وارد ہوتی ہے اور اس میں تمہارے اپنے عمل کا دخل نہیں ہوا کرتا اور پھر وارد کے قوی و ضعیف ہونے کی بناء پر مختلف انواع میں اختلاف رکھتی ہے۔

کچھ ایسے صوفیہ ہوتے ہیں جنہیں یہ بوادہ (غیب کی کیفیت) تبدیل کر دیتے ہیں اور انہیں ہواجم پھیر دیتے ہیں اور کچھ

دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنی حالت و قوت میں اس اچانک حاری کیفیت سے بالا ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے سردار ہوتے ہیں جیسے کہا گیا ہے:

زمانے کے مصائب ان کی طرف راہ نہیں پاتے کیونکہ ان کے ہاتھ ان امور کی لگام ہوتی ہے جنہیں بڑی حیثیت حاصل ہوتی

ہے۔“

تَلْوِين اور تَمَكِين

تلوین:

یہ ارباب احوال کی ایک مفت کا نام ہے۔

تمکین:

یہ اہل حقائق میں پائی جانے والی ایک مفت کا نام ہے۔

جب تک انسان راستے میں ہوتا ہے تب تک اسے صاحب ”تلوین“ کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک حال سے دوسرے کی طرف ترقی کر رہا ہوتا ہے نیز ایک مفت سے دوسری مفت کی طرف جارہا ہوتا ہے اور اپنے کوچ کے مقام سے اصل مقام پر آتا ہے اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اسے ”تمکین“ حاصل ہوتی ہے (یعنی قرار ملتا ہے)

☆ اسی معنی کی مناسبت سے ان کا شعر ہے:

”تمہاری محبت کی خاطر میں منزل میں اترتا رہا حال تک دوسروں کی عقلیں وہاں اترنے سے پہلے ہی حیرانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔“

صاحب ”تلوین“ ہمیشہ آگے بڑھتا جاتا ہے صاحب ”تمکین“ اپنے مقام پر پہنچ کر اتصال پالیتے ہے اور اس کے اس اتصال کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کلی طور پر وہ اپنی کلیت میں غافل رہتا ہے۔

☆ بعض مشائخ کہتے ہیں کہ ”طالب طریقت کے سفر کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پالے اور جب اپنے مقام پایتا ہے تو اسے وصال مل جاتا ہے۔“

☆ حضرت استاد رحمہ اللہ کا فرمان ہے اس شیخ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طالب طریقت کے احکام اور سلطان حقیقت کا غلبہ مراد دیتے ہیں اور پھر جب یہ حالت دائمی ہو جاتی ہے تو طالب صاحب ”تمکین“ ہو جاتا ہے۔

☆ حضرت شیخ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کا قول ہے فرمایا:

”حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب ”تلوین“ تھے اسی وجہ سے انہوں نے کلام سننے سے رجوع کر لیا انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ چہرہ چھپائیں کیونکہ ان پر اس حال تلوین کا اثر تھا لیکن اس کے برعکس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ”تمکین“ تھے چنانچہ جیسے تشریف لے گئے تھے ویسے ہی واپس تشریف لائے کیونکہ اس رات دیکھے جانے والے امور کا آپ پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔

☆ حضرت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بطور شہادت پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ خواتین جنہوں نے

حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے کیونکہ اچانک انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا مشاہدہ ہوا تھا اور ان سب خواتین میں سے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں بڑھ چڑھ کر گرفتار تھی اس لئے اس دن اس میں بال برابر بھی تبدیلی نہ ہوئی کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں صاحب ”تمکین“ تھی۔

☆ حضرت الاستاذ رحمہ اللہ نے فرمایا:

یہ یاد رکھو چونکہ انسان پر وارد ہونے والی خیر ان دو امور میں سے ایک کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسری حالت قوی ہوتی ہے یا جس پر وہ حالت طاری ہوتی ہے خود ضعیف ہوتا ہے یونہی صاحب سکون کا سکون بھی دو امور میں سے ایک کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو صاحب سکون خود قوی ہوتا ہے یا وارد ہونے والی کیفیت کمزور ہوتی ہے۔

☆ استاد ابوعی دقاق رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ ”تمکین“ کے دائمی رہنے کے جواز میں صوفیہ کے اسوئوں دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا تھا لَوْ بَقِيتُمْ عَلَى مَا كُنتُمْ عَلَيْهِ عِنْدِي لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ (جس حالت میں تم میرے پاس رہ کر ہوا کرتے ہو اگر اسی حالت پر رہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں) اور اس لئے بھی کہ آپ نے فرمایا تھا لِيْ وَفْتُ لَا يَسْعَى فِيْهِ غَيْرُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ (میرا ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جس میں میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں سماتا) یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص وقت کے بارے میں بتایا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ احوال کا دائمی ہونا صحیح ہوتا ہے کیونکہ اہل حقائق ان طوارق (واردات) کے اثر قبول کرنے سے بالا ہیں اور حدیث کے الفاظ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ میں آپ نے اسے کسی ناممکن بات پر موقوف نہیں کیا، فرشتوں کا مصافحہ کرنا تو درجہ میں اس سے بھی کم ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی صوفیوں کے لئے مقرر فرمایا ہے ارشاد فرمایا اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِمُطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًى بِمَا يَصْنَعُ (بلاشبہ فرشتے طالب علم کے لئے اپنے پر اس لئے بچھا دیتے ہیں کہ وہ اس کے کام سے خوش ہوتے ہیں) اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ”لِيْ وَفْتُ“ تو یہ آپ نے سننے والے کو سمجھانے کے لئے فرمایا ہے کیونکہ حقیقت میں آپ اپنے تمام احوال میں حقیقت ہی پر چلتے تھے۔

بہتر یہ قول ہے کہ یوں کہا جائے کہ جب تک بندہ ترقی کے دور سے نر باز ہوتا ہے اس وقت وہ صاحب تمکین ہوتا ہے اس کی صفات میں احوال کی زیادتی اور کمی کا قول صحیح ہوتا ہے اور جب احکام بشر یہ دور ہونے کی بناء پر وہ حق تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صاحب ”تمکین“ بنادیتا ہے بایں طور اللہ اسے یہ قدرت دیتا ہے وہ ان شیاء کی طرف نہ اونے جن پر نفس کا بھروسہ ہے چنانچہ وہ اپنے محس اور استحقاق کی بناء پر اپنے جال پر صاحب ”تمکین“ ہو جاتا ہے اور پھر اسے حق تعالیٰ ہر نفس میں وہ تحفہ عطا فرماتا ہے چنانچہ اس کے زیر قدرت کاموں کی کوئی حد نہیں ہوتی، بنا بریں زیادتی کے وقت انسان رنگ بدلتا رہتا ہے بلکہ اس صورت میں رنگا جاتا ہے اپنے اصل حال پر برقرار رہتا ہے اور پھر اپنی پہلی حالت سے اگلی حالت کی طرف جانا شروع کرتا ہے پھر اس سے بھی زیادہ ترقی کر جاتا ہے کیونکہ کل جنسوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔

اب اس شخص کی بات سنو جو اپنے شاہد سے بائٹل الگ تھک ہو چکا اور احساسات ختم ہو چکے تو لازماً ہریت کی ایک حد ہے اور اس وقت وہ اپنے نفس اور خس سے الگ ہو چکا ہوتا ہے اور یونہی تمام مخلوقات سے متحد ہو چکا ہوتا ہے پھر یہ غیبت دائمی ہو جاتی ہے تو وہ حالت ”محو“ میں ہوتا ہے تمکین اس وقت نہیں ہوتی نہ ہی تو بین ہوتی ہے نہ مقام اور نہ ہی حال اور جب تک اس حال میں ہوتا ہے تو نہ

صاحب شرف ہوگا نہ احکام الہیہ کا مکلف ہوگا ہاں البتہ اگر اسے اپنے نفس اور احساس کی حالت کی طرف پھیر دیا جائے اور ان امور کی طرف لوٹا دیا جائے جو اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں اور حسن میں اس کی کوشش کا دخل نہیں ہوتا تو ایسا شخص مخلوق کے نزدیک تصرف کرنے والا کہلاتا ہے اور دراصل اسے اپنے حالات کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَكَحْسِبُهُمْ** **يُقَاسُ وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلْهُمْ** **ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ** (اور تو انہیں جاگتے گمان کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم ان کا دایاں اور بایاں پہلو بدلتے رہتے ہیں)۔

قُرْبٌ اور بَعْدٌ

قرب:

قرب کا اولین مرتبہ عبادت کا قرب ہے اور اللہ کی عبادت سے ہمہ وقت متصف ہونا۔

بعد:

اور ”بعد“ اس کی مخالفت سے حاصل ہونے والی پلیدی اور اس کی عبادت سے علیحدگی کا نام ہے چنانچہ ”بعد“ کا پہلا درجہ اللہ کی توفیق سے دوری اور پھر دوسرا درجہ تحقیق سے دوری ہوتا ہے بلکہ یوں کہیں گے کہ توفیق سے دوری ہی تحقیق سے دوری ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا: **مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ الْمُتَّقِرُونَ بِمِثْلِ آدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّى يَبْعَثَنِي وَأُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا فَبِيْ بَصَرٍ وَبِيْ يَسْمَعُ** (میرے قرب کی خواہش رکھنے والے کسی بھی بات سے اس قدر قرب حاصل نہیں کر سکتے جس قدر وہ فرض ادا کرنے سے کرتے ہیں) بندہ توافل ادا کر کے میرے قرب کی کوشش کرتا رہتا ہے پھر وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں چنانچہ وہ میرے ہی سہارے دیکھتا اور سنتا ہے (اس قرب کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو ایمان اور تصدیق عطا فرماتا ہے پھر اسے احسان اور تحقیق سے نوازتا ہے اور پھر حق تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں قرب یہ ہے کہ اسے اپنی پہچان سے نوازتا ہے آخرت میں اسے اپنا مشہدہ کرائے گا ”عین ذات کے دیدار سے نوازے گا اور ان دونوں کے درمیانی وقت میں لطف و مہربانی سے نوازتا ہے۔

اللہ کا قرب صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ مخلوق سے دور ہوتا ہے یہ دل کی صفت ہے۔

علم و قدرت سے اللہ کا قرب تو ہر شخص کو ہوتا ہے لیکن لطف و نصرت سے اس کا قرب مومنوں کو ملتا ہے اور اس قرب کے ساتھ خاص انس کا پیدا ہونا صرف اولیاء کے حصے میں آتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** (ہم شے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں) نیز فرمایا: **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ** (ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں) نیز فرمایا: **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ** (تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے) نیز فرمایا: **مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَهُوَ رَابِعُهُمْ** (جہاں

بھی تین آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہیں وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے)

اور جسے ٹھوس یقین ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہمراہ ہوتا ہے تو اسے چاہئے کہ کم از کم ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھے کیونکہ اس پر تقویٰ کی نگہبانی ہوتی ہے پھر محافظت اور وفا کی اور پھر حیا کی چنانچہ اسی سلسلے میں صوفیہ کے ہاں یہ اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔

- ۱۔ اے محبوب خدا لگتا ہے کہ تمہاری طرف سے ایک نگہبان میرے دل پر نظر رکھتا ہے اور دوسرا میری نگاہ اور زبان کا محافظ ہے۔
- ۲۔ تجھ سے تعلق کے بعد میں ایسا منظر دیکھتا ہوں جو تمہیں برا لگے تو میں کہتا ہوں کہ ان دونوں آنکھوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔
- ۳۔ جب تمہارے سامنے مجھ سے کسی غیر کے لئے کوئی لفظ اچانک میری زبان سے نکلتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سن لیا ہے۔

۴۔ تمہارے علاوہ جب مجھے کسی کا خیال آتا ہے تو دونوں میری بائیں دوز سنجال لیتے ہیں۔

۵۔ کچھ سچے دوست ہیں کہ ان کی باتوں سے مجھے مایوسی ہوئی ہے اور میں نے ان سے اپنی نگاہ اور زبان روک لی ہے۔

۶۔ زہد کی وجہ سے میری تو جہان سے نہیں ہٹ سکی کیونکہ میں تمہیں ہر مکان پر دیکھ رہا ہوں۔

ایک شیخ کی اپنے شاگردوں میں سے ایک پر توجہ تھی دوسرے مریدوں نے اس پر اظہار شکوہ کیا تو شیخ نے ان سب کو ایک ایک پرندہ دیکھ کر فرمایا کہ انہیں ایسی جگہ لے جا کر ذبح کر دو کہ اسے کوئی نہ دیکھے چنانچہ ان میں ہر ایک چلا گیا اور خالی جگہ جا کر انہیں ذبح کر دیا لیکن وہ مرید زندہ پرندہ ہی لے کر واپس آگیا اسے ذبح نہیں کیا گیا تھا شیخ نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے عرض کی آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اسے ایسی جگہ لے جا کر ذبح کروں کہ اسے کوئی نہ دیکھے لیکن مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں حق تعالیٰ اسے دیکھ نہ رہا ہو۔ یہ سن کر شیخ نے فرمایا یہی وہ وجہ ہے جس کی بناء پر میں اسے تم پر اولیت دیتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ تم پر مخلوق کی باتوں کا غلبہ ہے لیکن یہ تو اللہ سے غافل ہوتا ہی نہیں۔

قریبی چیز کو دیکھنا ہو تو انتہائی قرب ہی حجاب بن جاتا ہے لہذا جس نے دیکھا کہ اس کے نفس کا کوئی مقام ہے یا نفس کوئی اور چیز ہے تو گویا یہ اس سے مکر ہو رہا ہے صوفی اسی لئے (بدو عا کے طور پر کہتے ہیں) اللہ تعالیٰ قرب کی بنا پر تجھے بیگانہ کر دے یعنی یہ قرب تمہارے لئے بیگانگی اور وحشت کا سبب بن جائے کیونکہ اس کے قرب کا احساس اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیش نظر یہ انس ہے اور اللہ تو ہر انس سے پاک ہے اور پھر مقامات حقیقت و ہشت اور محو ہی پیدا کرتے تھے اور صوفی اسی مفہوم کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں

”تمہارے بارے میں میرا تکلیف اٹھاتا یہ ہے کہ مجھے اپنی اس تکلیف کا احساس نہ ہونے پائے۔“

میرا تمہارے ساتھ قرب و بعد ایک ہی جیسا ہے تو مجھے چین کیسے ملے۔

”علاوہ ازیں استاد ابوعلی دقاق کثرت سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

”تم سے دوستی درحقیقت جدائی ہے اور تم سے محبت گویا دشمنی ہے۔“

تم سے قرب دراصل بعد ہے اور تمہارے ساتھ صلح درحقیقت جنگ کا معنی رکھتی ہے۔“

☆ حضرت ابوالحسن نوری نے ابو حمزہ کے ایک مرید کو دیکھ کر فرمایا

”تم ہی ابو حمزہ کے مرید ہو جو ”قرب“ کا عندیہ دیتا ہے اب جب تم اسے ملو تو اسے کہہ کہ ابوالحسن نوری تمہیں سلام بہت ہے۔“

یہ کہتا ہے کہ اس زیر بحث مسئلہ میں ”انتہائی قرب“ انتہائی بعد شمار ہوا کرتا ہے۔“

رہا یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی ذات سے قرب حاصل ہو چکے تو اللہ تعالیٰ اس منہوم سے عالی ہے کیونکہ وہ حد بندی، جہت انتہاء اور مقدار سے پاک ہے، اس سے بھی جس سے مخلوق کا واسطہ پڑتا رہتا ہے اور نہ ہی کوئی بعد میں پیدا ہونے والا اس سے جدا ہے کیونکہ اس کی بے نیاز ذات وصل و فصل (ساتھ مل جانا اور جدا ہو جانا) سے عالی مرتبہ ہے۔

قرب کے اقسام:

چنانچہ ذہن نشین کر لو کہ (قرب کے کئی اقسام ہیں) ایک قرب وہ ہے جو اس کی ذاتی صفات میں محال شمار ہوتا ہے اور یہ اس کی ذات سے قرب ہے ایک قرب وہ ہے جو اس ذات میں پایا جاتا لازمی ہے اور وہ اس کے علم اور رؤیت کا قرب ہے (یعنی وہ ہر شے کو جانتا دیکھتا ہے) اور تیسرا قرب اس کی صفات میں جہز شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے اسے مخصوص فرما لیتا ہے اور یہ اس فضل و کرم کا قرب کہلاتا ہے۔

شَرِيعَةٌ وَ حَقِيقَةٌ

شریعت:

اللہ کا یہ حکم کہ اپنی عبودیت تسلیم کرو، شریعت کہلاتی ہے۔

حقیقت:

اللہ کی ربوبیت (رب ہونا) کا مشاہدہ کرنا۔

ہر ایسی ”شریعت“ جسے ”حقیقت“ کی تائید حاصل نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی اور ہر وہ حقیقت بھی جو شریعت کی پابندی سے آزاد ہو قبول نہیں کی جاتی چنانچہ ”شریعت“ مخلوق کے لئے ایک تکلیف ہے اور ”حقیقت“ اللہ کے اپنی مخلوق میں رد و بدس خبر ہوتی ہے ”شریعت“ یہ کہتی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور ”حقیقت“ یہ کہتی ہے کہ اللہ کا مشاہدہ (نظر رکھنا) کرو ”شریعت“ اس چیز کو سنبھالنے کا نام ہے جس کا حکم آچکا ہے اور ”حقیقت“ اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے جو فیصلہ وہ کر چکا اور جس کا ایک اندازہ فرما دینا غایب ہو یا پوشیدہ۔ میں نے استاد ابویں اللہ قاق رحمہ اللہ کا قول سنا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان **إِنَّكَ نَعْبُدُكَ** (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) ”شریعت“ کی حفاظت کا پتہ دیتا ہے اور **إِنَّكَ نَسْتَعِينُكَ** (ہم تجھی سے امداد چاہتے ہیں) ”حقیقت“ کا اقرار بتاتا ہے۔

یاد رکھئے شریعت چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واجب ہوئی ہے اس لئے حقیقت کہلاتی ہے اور حقیقت بھی اس لحاظ سے شریعت کہلاتی ہے کہ اس کی معرفت بھی اللہ ہی مکمل ہوتا ہے۔

نفس

غیب میں موجود نہایت لطیف کیفیت کے ذریعے دلوں کو راحت و سکون پہنچانا "نفس" کہلاتا ہے اور صاحب نفس صاحب حال سے زیادہ باریک بین اور صاف ہوتے ہیں چنانچہ صفت "وقت" والا مبتدی کہلاتا ہے صاحب نفس ہمتی اور صاحب حال ان دونوں کے درمیانی درجہ کے مالک ہوتے ہیں چنانچہ احوال درمیانی واسطہ کا مکرر ہوتے ہیں اور انفس ترقی کا آخری درجہ ہوتے ہیں پھر اوقات (مراتب "وقت") اصحاب قلوب کے لئے ہوتے ہیں احوال (مرتبہ "حال") ارباب ارواح کے لئے اور انفس (مراتب "نفس") اہل سرائے (باطن پر نظر رکھنے والے) کے لئے ہوتے ہیں۔

حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ ایک صوفی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انفس (سانسوں) کا شمار کرتا رہے۔

وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پیدا فرمایا اور انہیں معرفت خداوندی کی گویا کان قرار دیا ہے اس کے بعد اس نے اسرار کو پیدا فرمایا اور انہیں عقیدہ تو حید کا مقام محل قرار دیا چنانچہ ہر وہ نفس جو معرفت کی راہنمائی کے بغیر جاصل ہو اور جس میں یہ اشارہ نہ ہو کہ بندہ کو بہر حال اقرار تو حید کرنا ہے تو وہ میت ہوتا ہے اور ایسا شخص اللہ کے ہاں جوابدہ ہوگا۔

میں نے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا فرماتے تھے کہ ایک عارف کا "نفس" محفوظ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کے لئے گنجائش فراہم نہیں کی جاتی لیکن ایک محبت کے لئے صفت "نفس" ضروری ہے کیونکہ اگر اس میں یہ صفت موجود نہ ہوگی تو وہ اپنی کمزوری کی بنا پر برباد ہو جائے گا۔

خَوَاطِرُ

مرتبہ "خَوَاطِرُ" (دل میں کھٹکا) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خطاب ہوتا ہے جو دلوں پر وارد ہو جاتا ہے کبھی تو فرشتہ اس کے دل میں ڈالتا ہے اور کبھی شیطان ڈالے تو اسے حدیث النفس (لقوبات) کہتے ہیں اور یہ "خَوَاطِرُ" اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اور جب یہ خطاب فرشتے کے ذریعے سے ہو تو اسے "الہام" بھی کہتے ہیں جب نفسانی ہو تو اسے "وسواس" کہتے ہیں اگر شیطان کے ذریعے ہو تو اسے "دوساس" کہتے ہیں اور اگر اللہ کی طرف سے ہو اور وہی دل میں ڈالے تو یہ "سچا خاطر" کہلاتا ہے اور ان میں سے ہر چیز کا مہوتی ہے (کیفیت نہیں ہوتی)۔

جب یہ "خاطر" فرشتے کے ذریعے وارد ہوتا ہے تو اس کی سچائی علم سے موافقت کے ذریعے کی جاتی ہے اور اس لئے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہر ایسا "خاطر" جس کی ظاہری شہادت نہ ہو وہ باطل قرار پاتا ہے۔

اگر یہ "خاطر" شیطان کے دخل سے ہو تو اکثر وقت یہ گناہ پر تادمہ کرتا ہے اور اگرچہ نفس کی طرف سے ہو تو اکثر وقت خواہشات نفس کی پیروی پر آساتا ہے یا تکبر کا شعور دیتا ہے یا پھر کسی کی نفسانی مصحف کی خصوصیت بنتا ہے پھر مثلاً اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جس کی غذا حرام ہو اسے اہام اور وسواس میں تیز رو دھائی نہیں دیتی۔

حرام غذا والا الہام اور وسوسا میں فرق نہیں کر سکتا:

میں نے استاذ ابوی دقاق رحمہ اللہ سے سنا فرمایا۔

”جس کی غذا حرام ہو وہ الہام اور وسوسا میں فرق نہیں کر سکتا اور جس کے ہوا جس نفس صدق مجاہدہ کی بناء پر ساکن ہوں وہ دل

میں مکر رکھتا ہوگا۔

تمام مشائخ یہ کہتے ہیں کہ نفس کبھی سچ نہیں کہتا اور دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔

ایک شیخ کا فرمان ہے کہ تمہارا نفس سچا نہیں اور تمہارا دل جھوٹا نہیں اور پھر تم پوری کوشش بھی کرو تو تمہاری روح تم سے مخاطب نہ

ہوگی۔

حضرت جنید رحمہ اللہ نے ہوا جس نفس اور شیطانی وسوسا کے درمیان فرق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نفس جب تم سے کسی چیز کا

مطلبہ کرتا ہے تو زاری کرتا ہے اور خوب دباؤ ڈالتا ہے اور اس کا یہ مطالبہ جاری رہتا ہے خواہ وقفے وقفے ہی سے کیوں نہ ہوتی کہ وہ اپنے

مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ تم ہمیشہ صدق دل سے مجاہدہ کرتے رہو لیکن پھر بھی وہ

بار بار اپنی کوشش جاری رکھے گا۔“

رباشیطان کہ جب تم کو بہکاوے میں لے اور تم اس کی مخالفت کرو تو وہ اور دوسرے ڈالے گا کیونکہ ہر قسم کی مخالفت اس کے سامنے

برابر ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں کسی بھی طرح بہکائے اس کے سامنے مخالفت کی صرف ایک ہی صورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے

اس سے غرض ہے کہ مخالفت کیسی ہے۔

ایسا بھی کہا گیا ہے کہ ہر وارد ہونے والا ”خاطر“ جو فرشتہ کے ذریعے ہوتا ہے کبھی تو صاحب ”خاطر“ اس کی موافقت کرتا ہے

اور کبھی مخالفت کر رہا ہوتا ہے لیکن جو اللہ کی طرف سے وارد ہوتا ہے تو بندہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔

مشائخ نے اس دوسرے خاطر کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ جب دونوں خواطر اللہ ہی کی طرف سے دل پر وارد ہوتے ہیں تو

کیا دوسرا پہلے سے طاقتور ہوتا ہے؟ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلا ”خاطر“ زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ دل میں باقی ہے تو

صاحب ”خاطر“ سوچنے پر مجبور ہوگا اور وہ بھی اس وقت جب اسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے چنانچہ پہلے کا ترک دوسرے کو کمزور

کر دے گا۔

حضرت ابن عطاء کہتے ہیں کہ دوسرا ”خاطر“ قوی ہوگا کیوں اسے پہلے کی وجہ سے تائید ملتی ہے اور متاخرین میں سے حضرت

ابو عبد اللہ بن خفیف کہتے ہیں کہ یہ دونوں ”خاطر“ ایک جیسے ہیں کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لہذا کسی ایک کو دوسرے پر

فوقیت نہ ہوگی نیز یہ بات بھی سامنے رکھو کہ دوسرے کے ہوتے ہوئے پہلا باقی نہیں رہ سکتا کیونکہ آثار و علامات باقی نہیں ہوا کرتے۔

عِلْمُ الْيَقِينِ، عَيْنُ الْيَقِينِ اور حَقُّ الْيَقِينِ

یہ الفاظ واضح عموم کا پتہ دیتے ہیں چنانچہ ”یقین“ وہ علم ہوتا ہے کہ عرف عام میں صاحب یقین کے دل میں شک نہیں یا کرتا

اور یہ اللہ کے بارے میں نہیں بولا جاتا کیونکہ اس میں توقیف نہیں ہے (قرآن وحدیث سے ثابت نہیں) اور چونکہ یقین ایک علم ہے تو علم

الیقین بھی یقین ہی کے معنی میں ہے یونہی میں الیقین، نفس الیقین کو کہتے ہیں اور حق الیقین نفس الیقین کہلاتا ہے چنانچہ صوفیہ کی اصطلاح کے مطابق علم الیقین وہ علم ہے جس میں برہان (کھلی دلیل) ہوتا ہے، میں الیقین وہ علم ہے جس میں وضاحت ہو اور حق الیقین وہ علم ہے جس میں ظاہر باہر دیکھنے کی صفت موجود ہو اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ علم الیقین صاحب عقل لوگوں کا کام ہے، میں الیقین صاحب علم لوگوں کا اور حق الیقین اہل معرفت کا علم ہے رہا یہ کہ اس کی کیفیت کیا ہے، ہم بیان کر چکے ہیں یہاں صرف تنبیہ کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

وَارِدٌ

صوفیہ کے کلام میں واردات کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔

”وارد“ وہ پاکیزہ ”خاطر“ ہیں جو دلوں پر اترتے ہیں اور ان میں انسان کا ذاتی دخل نہیں ہوتا یونہی انہیں بھی وارد کہا جاتا ہے جو ”خاطر“ میں شمار نہیں ہوتے پھر ایک وارد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک وارد وہ ہوتا ہے جس کا سبب علم ہوتا ہے چنانچہ یہ ”واردات“ ”خاطر“ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ”خاطر“ خطاب ہی کے تحت آتے ہیں یا اس کا معنی ضمن میں لیتے ہیں اور ”واردات“ اس طرح کے ہوتے: خوشی کا وارد، غم کا وارد، قبض کا وارد اور بربط کا واردان کے علاوہ اور واردات بھی ہوتے ہیں۔

شاہد

لفظ ”شاہد“ علماء کے ہاں اکثر استعمال ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں۔

فَلَا نُشَآئِدُ الْعِلْمَ، فَلَا نُشَآئِدُ الْوَجْدَ اور فَلَا نُشَآئِدُ الْحَالَ

اور لفظ شاہد سے مراد وہ کیفیت ہوتی ہے جو قلب انسان میں موجود ہوتی ہے اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا دل پر غلبہ ہوتا ہے تو گویا دل اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اگرچہ وہ اس سے اوچھل ہوتی ہے لہذا ہر ایسی چیز جو ”شاہد“ کے دل میں سما جاتی ہے تو وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے چنانچہ اگر اس پر علم کا غلبہ ہے تو وہ شاہد علم ہوگا اور اگر اس پر وجد غالب ہے تو وہ شاہد وجد ہے۔

شاہد کا لغوی معنی ”خاطر“ ہوتا ہے تو ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں حاضر ہے وہ تمہارا مشاہدہ کر رہی ہے۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ سے ”مشاہدہ“ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ”ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کا مشاہدہ کریں؟ ہمارا مشاہدہ تو وہ خود فرماتا ہے“ اس میں شاہد حق کا اشارہ اللہ کی طرف ہے کہ دل جس کے قبضہ میں ہوتا ہے کیونکہ اسی کا ذکر غالب ہے اور وہ مسلسل اس کے دل میں موجود ہے چنانچہ جس مخلوق کا تعلق دل سے ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دل کا شاہد ہے یعنی وہ اس کے دل میں حاضر ہے کیونکہ محبت دائمی طور پر محبوب کا ذکر چاہتی ہے اور اس پر غلبے کی شکل میں خواہاں ہوتی ہے۔

بعض نے اس لفظ کے اشتقاق میں تکلف سے کام لیا ہے چنانچہ کہا ”شاہد“ کا لفظ ”شہادۃ“ سے مشتق ہے تو گویا جب کسی نے ایک شخص کو خوبصورت دیکھا تو اگر بشریت پیش نظر نہیں اور اس کی موجودگی اسے غافل نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی صحبت اثر انداز ہوتے تو وہ اس بات کا شاہد ہے کہ اس کا نفس فاسق ہو چکا اور جس میں اس کی موجودگی اثر انداز ہو تو وہ جانتا ہے کہ وہ ”بقاء“ میں ہے اور احکام بشریت میں ہے غرض یہ شہادت یا تو اس کے حق میں ہوگی یا اس کے مخالف اور یہی معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے مراد لیا گیا ہے۔

رَأَيْتُ رَبِّي لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ أَيْ أَحْسَنَ صُورَةٍ رَأَيْتَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَمْ يَشْغَلْنِي عَنْ رُؤْيَيْهِ تَعَالَى بَلْ رَأَيْتُ الْمُصَوِّرَ فِي الصُّورَةِ وَالْمُنْشِئَ فِي الْإِنْشَاءِ

(میں نے اپنے رب کو معراج کی رات احسن صورت میں دیکھا یعنی جس صورت میں میں نے اس رات اسے دیکھا اس نے مجھے رؤیت الہی سے غافل نہ کیا بلکہ ٹھیک میں نے مصور (صورت پیدا کرنے والا) کو دیکھا اور پیدا کرنے والے کو اس صفت میں دیکھا) یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤیت ملی مراد لے رہے تھے نہ کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔

نفس

نفت میں کسی شے کا نفس اس کا وجود ہوتا ہے لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ معنی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ڈھانچہ مراد ہوتا ہے جس کے لئے نفس کا لفظ بولا جاتا ہے یہ لفظ بول کر وہ بندے کے ایسے اوصاف مراد لیتے ہیں جن میں نقص ہو یا اس کے برے اخلاق و اعمال مراد لئے جاتے ہیں۔

آدمی کے خامی والے اوصاف دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اوصاف وہ ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے جیسے اس کے گناہ اور مخالف شرع کام اور دوسری قسم اس کے برے اخلاق ہوتے ہیں چنانچہ یہ اخلاق ذاتی طور پر برے ہوتے ہیں اور اگر انسان ان کا علاج کرتے ہوئے ان سے گویا جنگ کرے تو مسلسل کوشش کر کے انہیں دور کر سکتا ہے۔

احکام نفس کی پہلی قسم وہ ہے جنہیں نبی تحریم کے ذریعے قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے یا نبی تنزیہ کے ذریعے ان سے روکا گیا ہے۔

نفس کی دو قسموں میں سے دوسری قسم رومی اور گھنیا قسم کے اخلاق ہیں۔

یہ نفس کی نہایت مختصر سی تعریف ہے اور اس کی تفصیل میں تکبر، غضب، حقہ (کینہ)، حسد، بد اخلاق اور تحمل کی کمی جیسے اخلاق بد شمار ہوتے ہیں۔ احکام نفس میں سے سخت اور مشکل یہ ہوتا ہے کہ ان اخلاق میں سے کسی کو انسان اچھا اور قابل قدر سمجھنے لگے اور اسی خیال کو شرک خفی میں سے شمار کیا گیا ہے۔

نفس کا علاج کرنے کے لئے بھوک، پیاس، بیداری اور قوت گھٹانے والے مجاہدات کی جگہ اسے ترک کر دینے اور اس کی صرف مخالفت کرنے کا طریقہ زیادہ کامل ہوتا ہے اور پھر بھوک وغیرہ کو بھی تو ترک نفس کرنے والے امور میں شمار کیا گیا ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ نفس ایک لطیف شے ہو جسے اس ڈھانچے میں رکھ دیا گیا ہو اور یہی برے اخلاق کا محل ہو جیسے جسم میں روح ایک لطیف چیز ہے جو اچھے اخلاق کا محل شمار ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے پر برتری چاہتے ہیں ایک دوسرے کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی مل ملا کر ایک انسان کہلاتا ہے۔

پھر روح اور نفس کا صورتہ اجسام لطیفہ میں ہوتا ایسے ہی ہے جیسے ملائکہ اور شیاطین میں صفت لطافت پائی جاتی ہے اور جیسے یہ کہنا صحیح ہے کہ آنکھ دیکھنے کا محل ہے کان سننے کا، ناک سونگھنے کا، منہ چکھنے کا پھر سننے والا دیکھنے والا سونگھنے والا اور چکھنے والا ہونا کی صفات سب مل کر انسان میں شامل ہوتی ہیں یونہی اچھے اوصاف کا محل قلب اور روح ہے اور برے اوصاف کا محل ”نفس“ ہوتا ہے چنانچہ نفس اس پورے انسان کا ایک حصہ ہے دل بھی اسی انسان کا ایک حصہ اور انسان کا اطلاق پورے پر ہوا کرتا ہے۔

روح

اہل سنت کے محقق حضرات کا ”روح“ کے بارے میں اختلاف ہے چنانچہ ان میں سے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ”حیات“ پر بولا جاتا ہے اور بعض انہیں اجسام میں شمار کرتے ہیں جنہیں انسانی ڈھانچے میں رکھ دیا گیا ہے۔
 لطیفہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے انسانی ڈھانچے میں اس قوت ”حیات“ کو رکھا ہوا ہے جب تک کہ ارواح اس کے بدن میں موجود ہیں چنانچہ انسان ”حیات“ کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے لیکن ارواح ڈھانچے میں ہوتے ہوئے بھی اور نیند کی حالت میں اوپر جڑھتی ہیں بدن سے الگ ہوتی اور پھر واپس اسی میں آ جاتی ہیں۔
 انسان روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے پر جوڑ رکھا ہے حشر ان دونوں کا ہوگا اور ثواب و عقاب بھی دونوں ہی کو ہوگا ارواح مخلوق ہیں اور جو اسے قدیم مانتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔
 احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں لطیف جسم رکھتے ہیں۔

سر

اس بات کا احتمال ہے کہ یہ ”سر“ انسانی ڈھانچے میں رکھی جانے والی لطیف شے ہو جیسے روح۔ صوفیہ کے اصول بتاتے ہیں کہ یہ (سر) مشاہدہ کا محل ہے جیسے ارواح محبت کا محل اور دل محل معرفت ہے۔
 صوفیہ کے ہاں ”سر“ اس کیفیت کو کہتے ہیں جسے تم دیکھ سکو اور ”سر السز“ وہ ہوتا ہے جس کا علم حق تعالیٰ کے بغیر کسی کو نہیں ہوتا۔
 صوفیہ کے نزدیک اصولوں کے لحاظ سے سر روح کے مقابلے میں زیادہ لطیف ہوتی ہے اور روح قلب سے اشرف ہوتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرار غیاء کی غلامی سے آزاد خواہ ہوتے ہیں خواہ وہ آثار قدیمہ اور نیویں جیسے ہی کیوں نہ ہوں۔
 لفظ ”سر“ اس راز پر بھی بولا جاتا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہر حالت میں محفوظ اور پوشیدہ ہے اور صوفیہ کے اس قول کا بھی یہی معنی ہے جو وہ کہا کرتے ہیں کہ ”ہمارے راز نئے سے نئے ورائے رکھے جوتے ہیں جن تک کسی کا وہم بھی نہیں جا سکتا۔“
 یونہی ان کا یہ قول بھی ہے کہ ”احرار کے سینے اسرار کے لئے قبریں ہوتی ہیں۔“ یونہی یہ بھی کہتے ہیں کہ: اگر میرا تلمہ بھی میرا راز جان لے تو میں اسے پھینک دوں۔“

یہ چند وہ اثیریات ہیں جو صرف صوفیہ کے استعمال میں آنے والے الفاظ اور ان کی عبارتوں کی وضاحت کی خاطر ذکر کر دی گئی ہیں ہم نے مختصر طور پر انہیں ذکر کر دیا ہے اور اب ہم کچھ ابواب بیان کرتے ہیں جن میں ان مقامات کی شرح کی گئی ہے جو اباب سلوک کے مدارج کہلاتے ہیں اور پھر بعد ازاں کچھ ابواب ہوں گے جن میں احوال کی تشریح بیان ہوگی اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ کام آسان فرما دے گا انشاء اللہ۔

توبہ

☆ ارشاد الہی ہے وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱﴾ اور اللہ کی طرف توبہ کرو! سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا: آپ نے فرمایا: الْقَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَصُرْهُ ذَنْبًا ﴿۲﴾ (گناہوں سے توبہ کرینے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے گناہ کیسے ضرور دے گا؟) اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۳﴾ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو) عرض کی گئی یا رسول اللہ توبہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”شر مساری“۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَاةٍ تَائِبَةٍ ﴿۴﴾ اللہ تعالیٰ کو اتنی اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی جتنا ایک توبہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل سلوک کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ”توبہ“ ہوتی ہے اور طالب المولیٰ حضرات کے مقامات میں پہلا مقام یہی ہوتا ہے۔

لفظ توبہ کی تشریح:

لغت عرب میں لفظ توبہ کا حقیقی معنی ”رجوع“ (لوٹنا) ہوتا ہے عرب کہتے ہیں تائب یعنی وہ شخص لوٹ آیا چنانچہ شریعت میں توبہ کا مفہوم بدترین شے سے لوٹ کر اچھی شے کی طرف آ جانے کا نام ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اَلْتَّوْبَةُ لِمَنْ تَرْتَدُّ عَنْهُ (ترتددگی توبہ کہلاتی ہے)۔

شرائط توبہ:

اہل سنت کے ارباب اصول لکھتے ہیں کہ صحبت توبہ کے لئے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔

۱۔ شریعت کی مخالفت میں کئے گئے امور پر شرمسار ہونا

۲۔ لغزش فوراً ترک کر دینا

۳۔ سورۃ البقرہ۔ آیت ۲۲۲

۲۔ ابن ماجہ باب الزہد

۱۔ سورۃ النور۔ آیت ۳۱

۵۔ ابن ماجہ باب الزہد

۴۔ جامع صغیر حدیث ۸۵۰

۳۔ پختہ عہد کرنا کہ کئے گئے گناہوں کو نہیں دہرائے گا۔

یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو صحتِ توبہ کے لئے ضروری ہیں۔

☆ اربابِ اصول کا فرمان ہے یہ جو حدیث میں آیا ہے اَلتَّوْبَةُ تَوْبَةٌ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اس میں ایک اہم جزء کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسے آپ کا یہ ارشاد ہے اَلْحُجُّ عَرَفَةُ (حج عرفہ کا نام ہے) یعنی عرفہ میں ٹھہرنا حج کا اہم رکن ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ حج کے موقع عرفہ میں ٹھہرنے کے علاوہ اور کوئی رکن نہیں ہوتا ہاں یہ وقوف (ٹھہرنا) اس حج کا اہم رکن ضرور ہے یونہی الذم التَّوْبَةُ کا مطلب یہ ہے کہ ندامت توبہ کا صرف ایک اہم جزو ہے۔

☆ ایک محقق نے کہا کہ ثبوتِ توبہ کے لئے صرف ”ندامت“ کافی ہے کیونکہ یہ دوسرے دو ارکان (ترک لغزش اور دوبارہ گناہ کرنا) اسی کے تابع ہوتے ہیں چنانچہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے دوبارہ کرنے کے باوجود نادم کہلا سکے۔ ایک حد میں رجتے ہوئے توبہ کی یہ اجمالی تعریف ہے لیکن تشریح اور مزید وضاحت کے لحاظ سے توبہ کے کئی اسباب ایک خاص ترتیب اور اقسام میں۔

ان میں سے اول یہ ہے کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو اور اپنی بری حالت کا ملاحظہ کرے۔ یہاں تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ بندہ دل میں کھٹکنے والی اللہ کی ڈانٹ ڈپٹ پر اس کی توفیق سے کان دھرے اور اسے دل سے سنے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے وَاعِظُ اللّٰهَ فِيْ قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ (ہر مسلمان مرد کے دل میں اللہ کی طرف سے سمجھانے والا موجود ہوتا ہے) ایک اور حدیث یوں ہے اِنَّ فِيْ الْبَدَنِ لَمُصْغَةً اِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ جَمِيعُ الْبَدَنِ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَمِيعُ الْبَدَنِ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ بلاشبہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہوتا ہے وہ جب صحیح ہو تو سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے غور سے سنو! وہ ٹوٹھڑا بدن ہے)

چنانچہ آدمی جب اپنے برے کاموں کے بارے میں دل میں سوچتا ہے اور اپنے افعال بد پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے دل میں ارادہ توبہ ابھرتا ہے اور برے اعمال سے رک جانے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ امداد فرماتے ہوئے اس کا ارادہ صحیح کرتا ہے کہ بہتر طور پر برے اعمال سے رکنا شروع ہو جائے اور پھر اس کی توبہ کے لئے اسباب تیار کرتا ہے۔

اسبابِ توبہ:

اسبابِ توبہ میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان برے دوستوں کو ترک کر دے کیونکہ یہی دوست اسے توبہ کا ارادہ کرنے سے روکتے ہیں اور اس کے اس ارادے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔

برے دوستوں کو چھوڑنے کا عمل اس وقت پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے کہ جب انسان ایسے کاموں پر توجہ دے جو توبہ کی طرف راہنمائی کرنے کا سبب ہیں اور ایسے اسباب مہیا کرے جو اس عزم کو پورا کریں تاکہ اس کے دل میں خوفِ الہی پیدا ہو اور اللہ سے پر امید ہو سکے چنانچہ یوں گناہوں پر اس کے اصرار کی گانٹھ کھل جائے گی وہ برے کاموں سے رک جائے گا ممنوعہ امور سے باز رہے گا پھر خواہشات نفسانی اور شہواتِ شیطانی کی اتباع سے اپنے نفس کو گم دے لے گا غوری طور پر غلطیوں سے الگ تھلگ ہو جائے گا اور پھر پختہ عزم کر

۱۔ ترمذی شریف، تفسیر سورہ ۲۴/۲۴ اَبُو دَاوُدُ مَنَاسِكُ اِبْنِ مَاجَہُ مَنَاسِكُ

۲۔ بخاری شریف۔ باب ایمان، مسلم شریف۔ باب مساقاتِ اِبْنِ مَاجَہُ۔ باب الفتنِ داری۔ باب انبیوع

لے گا کہ ایسے گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں آئے گا لہذا اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق چلتا ہے اور اپنے عزم کو عملی جامہ پہنا لیتا ہے تو اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہوگی۔

اگر کسی شخص نے ایک یا کئی مرتبہ توبہ توڑ دی پھر اس کے دل نے دوبارہ توبہ کا ارادہ کیا (اور یوں ہوتا ہی رہتا ہے) تو انسان کو اس قسم کے گناہوں سے توبہ کرنے میں بے امید نہیں ہو جانا چاہیئے کیونکہ ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ سے حکایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک قصہ گو کے پاس جایا کرتا تھا اس کی کلام کا مجھ پر اثر ہوا مگر جب میں وہاں سے اٹھ کھڑا تو وہ اثر باقی نہ رہا میں دوبارہ اس کی مجلس میں گیا اور اس کا کلام سنا تو اس کا اثر برے دل پر برابر اثر ہوا اسی حالت میں میں اپنے گھر واپس آ گیا چنانچہ میں نے شریعت کے مخالفت کے سارے آلات توڑ دے اور راہ مستقیم پر گامزن ہو گیا۔

☆ یہ حکایت حضرت یحییٰ بن معاذ کے پاس بیان ہوئی تو انہوں نے کہا: ”ایک چڑیا نے کوخ کا شکار کر لیا اور کوخ کا شکار چڑیا نے کر لیا“ آپ نے چڑیا سے مراد قصہ گو یاں اور شکار کرنے والے سے ابوسلیمان دارانی۔

☆ حضرت ابو حفص حداد سے حکایت ہے انہوں نے کہا:

”میں نے کئی بار اپنا پیشہ چھوڑا مگر پھر وہی کام کرنا شروع کیا آخر اس پیشہ نے مجھے چھوڑ دیا جس کے بعد میں نے وہ کام نہ کیا۔“

☆ کہتے ہیں کہ ابو عمرو بن نجید اپنے ابتدائی دور میں ابو عثمان کی مجلس میں جایا کرتے تھے ان کے دل پر ابو عثمان کا اثر ہوا تو وہ تائب ہو گئے پھر ان سے غفلت ہوئی اب ابو عثمان کو دیکھتے تو بھاگ جاتے اور ان کی مجلس میں نہ جاتے ایک مرتبہ ابو عثمان اچانک سامنے آ گئے ابو عمرو دوسرے راستہ پر ہو گئے انہوں نے پیچھا کیا اور چلتے چلتے انہیں جالیہ اور کہا اے بیٹے! جو شخص تجھ سے معصوم ہونے کی بناء پر محبت کرتا ہے اس کی مجلس میں نہ جا ابو عثمان تجھے اسی حالت میں منع پہنچا سکتا ہے۔

راوی کے مطابق ابو بکر بن نجید توبہ کر کے ان کے مرید ہو گئے اور پھر توبہ پر قائم رہے۔

☆ میں نے ابوی دقاق رحمہ اللہ سے سنا فرمایا ایک مرید نے توبہ کی پھر کچھ سستی کر گیا وہ کچھ دنوں تک سوچتا رہا کہ اگر دوبارہ توبہ کر لے تو اس کی پہلی توبہ کا کیا بنے گا اس پر غیب سے آواز آئی کہ اے فلان! تو نے ہماری اجاب کی تو ہم نے اسے پسند کیا تم نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے تمہیں مہلت دی واپس لوٹو گے تو ہم تجھے قبول کر لیں گے چنانچہ وہ مرید ارادت مند بن گیا اور ثابت قدم رہا۔

آدی جب گناہ چھوڑ دیتا ہے اور دل سے اصرار کی گرہ کھول دیتا ہے اور پختہ عہد کر لیتا ہے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا تو اس کے دل پر صحیح شرمساری واقع ہوتی ہے چنانچہ وہ اپنے کئے پر پچھتا تا ہے حسرت میں مبتلا ہوتا ہے اور افعال بد کے ارتکاب پر نادم ہوتا ہے اس کی توبہ مکمل ہوتی ہے اور مجاہدہ صحیح قرار پاتا ہے وہ لوگوں سے میل جول رکھنے کی بجائے ان سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور برے دوستوں سے ملاقات چھوڑ کر متفرہ ہو کر خلوت پسند ہو جاتا ہے اس کے شب و روز افسوس میں نہرتے ہیں اور اکثر صدق دل سے شرمسار ہوتا ہے اپنے آنسوؤں کے پانی سے نشاناتِ غم شمسنا ہوتا ہے اچھی طرح تائب ہو کر گناہوں کے زخموں کا علاج کرتا ہے اپنے دوستوں میں گناہ کی شہرت پاتا ہے اور اس کی کمزوری بتاتی ہے کہ وہ صحیح ہو چکا ہے۔

تکمیل توبہ کب؟

انسان کی توبہ اس وقت مکمل شمار ہوتی ہے جب وہ روئے مخالفوں کو رضا مند کرتا ہے کیونکہ توبہ کی پہلی منزل یہ ہے کہ وہ مظالم

سے باز آئے۔ اگر اس کی طاقت میں ہو کہ مخالفوں کے حقوق ادا کر دے تو ضرور ادا کرے یا پھر وہ لوگ اپنی مرضی سے معاف کر دیں تو بہتر ہے ورنہ عہد کرے کہ ممکن ہونے پر ان کے حقوق ادا کر دے گا اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان کے لئے دعا کرے۔
توبہ کرنے والوں کے صفات و احوال ہیں جو ان کے خصائص میں شامل ہیں اور وہ توبہ ہی میں گئے جاتے ہیں کیونکہ ان کی صفات ہیں اس لئے نہیں کہ یہ ان کی صحت کی شرط ہیں توبہ کے اسی مفہوم کی طرف شیوخ کے اقوال کا اشارہ ہے۔

اللہ سے معافی، تین قسم

☆ میں نے استاذ ابوعلی وفاق رحمہ اللہ سے سنا فرمایا اللہ سے معافی تین قسم ہوتی ہے ان میں سے اول کا نام ”توبہ“ ہے۔ درمیانی کا نام ”انابہ“ اور تیسری کو ”اؤبہ“ کہتے ہیں چنانچہ آپ نے ”توبہ“ کو ابتداء میں رکھا اور ”اؤبہ“ کو آخر میں اور ”انابہ“ کو دونوں کے درمیان چنانچہ جو شخص سزا کے خوف سے توبہ کرتا ہے وہ صاحب ”توبہ“ ہوتا ہے جو ثواب کے طمع سے توبہ کرتا ہے وہ صاحب ”انابہ“ ہے اور جو اللہ کے حکم کے لحاظ سے توبہ کرتا ہے ثواب کا طمع نہیں رکھتا اور نہ ہی سزا کا خوف پیش نظر رکھتا ہے ایسا شخص صاحب ”اؤبہ“ ہوتا ہے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”توبہ“ مومنوں کی ایک صفت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ (اللہ سے توبہ کرو اے مومنو!)

اور ”انابت“ اولیاء اور اللہ کے مقرب بندوں کی صفت ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ بِقُلُوبٍ مُنِيبٍ (توبہ کا ارادہ لے آئے۔)

اور ”اؤبہ“ انبیاء و مرسلین کی صفت ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نِعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (اچھا ہے بندہ بلاشبہ وہ بہت توبہ کرنے والا ہے۔)

توبہ کے تین معانی

☆ میں نے حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے منصور بن عبد اللہ سے انہوں نے جعفر بن نصیر سے اور انہوں نے حضرت جنید رحمہ اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا توبہ کے تین معانی ہیں ان میں سے ایک ”شرساری اور ندامت“ ہے اور دوسرا یہ ارادہ کہ جن برے کاموں سے اللہ نے روکا ہے انہیں دوبارہ نہ کرے گا اور تیسرا یہ کہ لوگوں سے ظلم لیا ہوا سزا و سامان یا مال واپس کر دے گا۔
☆ حضرت سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ لیت و لعل ترک کرنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حارث سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ بھی یوں نہیں کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں میں یوں کہہ کرتا ہوں: ”اے اللہ! میں تجھ سے توبہ کی خواہش رکھتا ہوں۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں ان کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا میں نے پوچھا یہ حالت کیونکر ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور توبہ کی بابت پوچھا کہ یہ کیسی ہوتی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ”تم اپنے گناہ کو نہ بھلایا کرو“ وہ مجھ سے بحث کرنے لگا اور کہنے لگا کہ توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو بھلا دوں۔ میں نے دل میں کہا بات تو وہی صحیح ہے جو اس نوجوان نے کہی ہے۔ اس نے پھر کہا توبہ کو کیوں پھیلائیں؟ اس پر میں نے کہا اس لئے کہ جب میں جفا کی حالت میں ہوں اور وہ تبدیل کر کے مجھے وفا کی حالت میں لے آئے تو صفائی کی حالت میں جفا کا ذکر کرنا جفا ہوگا۔ یہ سن کر سری

خاموش ہو گئے۔

☆ حضرت ابونصر سراج صوفی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت بہل بن عبد اللہ سے توبہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا: ”تم اپنے گناہ نہ بھولا کرو۔“

یونہی حضرت جنید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہوتی ہے تو فرمایا کہ ”اپنا گناہ نہ بھولو۔“

☆ حضرت ابونصر سراج رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت بہل نے مریدوں اور اعتراض کرنے والوں کے احوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ معنی بیان کیا ہے کیونکہ ان کے یہ احوال کبھی ان کے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی ان کے خلاف، لیکن حضرت جنید رحمہ اللہ نے محققین کی توبہ بیان کی ہے وہ اس لئے گناہوں کو یاد نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر اللہ کی عظمت غالب ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں۔

☆ ابونصر سراج کہتے ہیں کہ یہ جواب ویسے ہی ہے جیسے رویم سے سوال ہوا تو انہوں نے دیا تھا اور کہا تھا کہ ”یہ توبہ سے تائب ہونے کا نام ہے۔“

☆ پھر حضرت ذوالنون رحمہ اللہ سے توبہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

”عوام کی توبہ تو گناہوں سے ہوتی ہے مگر خواص کی توبہ غفلت سے۔“

☆ حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”توبہ یہ ہے کہ تو اللہ کے سوا ہر چیز کے بارے میں توبہ کر لے۔“

☆ حضرت عبد اللہ بن علی بن محمد تمیمی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”لغزشوں اور غفلتوں سے توبہ کرنے والوں اور اچھی چیزیں دیکھنے سے توبہ کرنے والوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔“

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”خالص توبہ توبہ کرنے والے پر پوشیدہ اور ظاہر کسی ظاہری اور باطنی گناہ کا اثر نہیں رہنے دیتی اور جسے خالص توبہ کرنا نصیب

ہو جاتا ہے تو اسے شب و روز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیسے گزر رہے ہیں۔“

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے عرض کی:

”الہی! میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے توبہ کرنی ہے اور میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اپنی عادتوں کا علم ہے، میں گناہ

چھوڑنے کی ضمانت نہیں دیتا کیوں کہ مجھے اپنی کمزوری کا علم ہے، پھر یہ وعدہ کیسے کروں کہ ایسا گناہ نہ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میں ایسے گناہ سے پہلے ہی مر جاؤں۔“

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے فرمایا:

”گناہ ترک کرنے کے بغیر توبہ کر لینا جھوٹے نوٹوں کا کام ہے۔“

☆ حضرت ابن بزدان رحمہ اللہ سے ایسے آدمی کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جب وہ اللہ کی طرف پیش ہونے کا ارادہ کرے تو

ادھر کیسے نکلے؟ اس پر آپ نے فرمایا: وہ ایسے نکلے کہ جہاں سے نکلا، تھا، دھرواپس نہیں آئے گا اور جس کی طرف نکل گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہ کرے گا اور جس سے بے زاری ہو چکی اس کی طرف باطنی طور پر بھی اشارہ نہ کرے گا۔

آپ سے کہا گیا کہ یہ حکم تو اس شخص کے متعلق ہے جو کسی موجود مقام سے نکل کر آئے اور اگر وہ عدم سے نکل کر آئے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر فرمایا: باطنی میں گناہ کی تلخی پالنے کی بجائے توبہ کی مٹھاس چھتا۔

☆ حضرت یوحنا رحمہ اللہ سے کسی نے توبہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا۔
 ”جب تم گناہ کو یاد کرو اور وہ تمہیں برا معلوم ہو تو جان لو کہ توبہ یہی ہے۔“

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے فرمایا:

”حقیق اور سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ زمین اتنی کھلی ہونے کے باوجود تنگ دکھائی دینے لگے اور تمہیں قرار نہ ہو اور خود تمہارا نفس بھی نگلی محسوس کرے جیسے اللہ فرماتا ہے: وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّلْحَمُونَ إِلَّا إِلَهُهُمُ إِلَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا (اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس پھر انکی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں)۔
 حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توبہ دو طرح سے ہوتی ہے:

۱۔ توبۃ الاقامہ اور

۲۔ توبۃ الاستجابہ

”توبۃ الاقامہ“ یہ ہوتی ہے کہ انسان سزا کے ڈر سے توبہ کرے اور ”توبۃ الاستجابہ“ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے کرم دیکھ کر حیا کرتے ہوئے توبہ کرے۔

☆ کسی نے ابو حفص رحمہ اللہ سے پوچھا کہ توبہ کرنے والا دنیا سے بغض کیوں رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لئے کہ دنیا وہ گھر ہے جس میں اس نے گناہ کیا ہے۔ سائل نے پھر پوچھا کہ دنیا تو وہ گھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی ہے؟ تو فرمایا اسے اپنے کئے کا تو یقینی طور پر معلوم ہے مگر قبول توبہ کے بارے میں کھٹکا ہوتا ہے۔

☆ حضرت واسطی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سرور اور اطاعت گزار کی مٹھاس نے انہیں یوں کر دیا کہ وہ لمبی آہ بھرتے لیکن وہ دوسری یعنی غم کی حالت میں اپنی حالت کو چھپانے رکھتے۔

☆ کسی صوفی کا قول ہے کہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ان کی زبان کی نوک پر ہوتی ہے یعنی وہ صرف زبانی طور پر ”استغفر اللہ (میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں)“ کہتے ہیں۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ سے توبہ کے حلقہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ توبہ میں بندہ کا تو کچھ نہیں ہوتا یہ تو اللہ کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے نہ کہ بندہ کی طرف۔

☆ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی اے آدم! تیری اولاد تھک جانے اور چور ہو جانے میں مبتلا ہوئی ورنہ اسے توبہ کا راستہ بتایا چنانچہ ان میں سے جو مجھے ایسے بلائے گا جیسے تم نے پکارا ہے تو میں اس کی درخواست کا یوں جواب دوں گا جیسے تجھے دیا ہے اور اے آدم! توبہ کر لینے والوں کو میں یوں اٹھاؤں گا کہ وہ تسم کر رہے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کی توبہ قبول ہو چکی ہوگی۔

☆ ایک شخص نے حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ میں نے ذہیروں کو تائب کیا اور گناہ کر رکھے ہیں تو کیا اگر میں توبہ کر لوں

میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق توبہ دے گا تو توبہ کر لے گا۔

یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے اور اچھی طرح پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے)۔

جس سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے اسے اس کا احساس ہو جاتا ہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں شک رہتا ہے بالخصوص اس وقت جب کہ توبہ کی مقبولیت کی شرط اور حق یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا محبتِ لہیہ کرنا ہو اور یہ دور کی بات ہے کہ عاصی و گنہگار اپنے اوصاف میں ایسے نشانات معلوم کر لے جن سے اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت معلوم ہوتی ہو لہذا جب بندے کو معلوم ہو رہا ہو کہ وہ ایسی خطا کر بیٹھا ہے جس کی توبہ ضروری ہے تو اسے اللہ کے سامنے عجز و انکسار سے کام لینا چاہیے زاری کرتا رہے اور استغفار کی عادت بنا لے جیسے صوفیہ کا قول ہے کہ: اِسْتَشْعَارُ الْوَجَلِ اِلَى الْاَجَلِ (آخری دم تک خوفِ خدا کا شعور ہونا چاہیے) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (آپ فرمادیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنے کا ارادہ کرتے ہو تو بس میری فرمانبرداری کرنے لگو وہ تمہیں پسند فرمائے گا)۔

☆ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ ہمیشہ استغفار فرماتے رہتے اور اسی لئے فرمایا تھا اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰی قَلْبِيْ فَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (میرے دل پر ایک بادل سا پردہ آجاتا ہے تو میں دن بھر میں ستر مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں)۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے ”توبہ کر لینے کے بعد صرف ایک لغزش توبہ سے پہلے کی ستر لغزشوں سے بدتر ہوتی ہے۔“

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابُهُمْ (ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہوگا) کے متعلق فرماتے تھے کہ اگرچہ یہ لوگ کتنے ہی خلافِ شریعت کام کیوں نہ کرتے رہیں آخر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ آنا ہوگا۔

☆ حضرت ابو انطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ علی بن عیسیٰ وزیر کی سواری بڑے اعزاز سے چلی لوگ پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے؟ تو راستے میں کھڑی ایک عورت نے ان سے کہا کہ تم اس کے بارے میں کب تک پوچھتے رہو گے یہ تو ایسا شخص ہے کہ اللہ نے جسے نظروں سے گرا دیا ہے چنانچہ جس مصیبت میں گرفتار ہے تم دیکھ ہی رہے ہو علی بن عیسیٰ نے یہ بات سن لی وہیں سے گھر پہنچے اور وزارت سے مستعفی ہو گئے پھر مکہ چلے گئے اور وہیں رہے۔

الْمُجَاهِدَةُ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے)۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل جہاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (ایک ظالم بادشاہ کے سامنے عدل و انصاف کی بات کہہ دینا ہے) چنانچہ حضرت ابوسعید آبدیدہ ہو گئے۔

☆ میں نے استاذ ابوبلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا فرمایا:

”ایسا شخص جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مجاہد ہے اور لگاتار مشقت میں مصروف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باطنی کاموں کو بھی سنوار دے گا۔“ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

یہ بات یاد رکھئے کہ جو شخص ابتداء میں مجاہدہ سے کام نہیں لیتا وہ اس راستے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اس کے لئے مجاہدہ اور کوشش کے بغیر راہیں کھل جائیں گی یا کچھ بھی سہارا ملے گا تو وہ غلطی میں ہے۔

☆ حضرت الاستاذ ابوبلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ابتداءً حال میں قومہ (قیام) نہیں کر سکتا اس کے لئے جلسہ (نماز میں بیٹھنا) کی باری کیسے آسکے گی؟

آپ نے یہ بھی فرمایا لوگ یہ کہہ کرتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے اور وہ یہ بات اس لئے کہتے ہیں کہ ظاہری عمل و کوشش ہی باطن میں برکتیں پیدا کر سکتی ہے۔

☆ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بارہ سال تک اپنے نفس کا لوہار رہا (عمل کی ضرورت لگاتا رہا) پانچ سال تک اپنے دل کا آئینہ رہا (دل میں آنے والے خیالات کا جائزہ لیتا رہا) اور یوں ان دونوں کا کام دیکھتا رہا پھر دیکھ تو میرے اندر زہر دیسے ہی تھا (میں بے عمل ہو چکا تھا اور نفس میں خیالات و دنیوی اور خواہشات نفسانی بھری پڑی تھیں) جسے کاٹنے میں بارہ سال صرف کر دیئے میں نے پھر دیکھا کہ ابھی زہار اندر ہی تھا چنانچہ پانچ سال تک کے عرصے میں میں ہر وقت دیکھتا رہا کہ اسے کیسے کاٹوں؟ آخر کار معامدہ واضح ہو گیا اور راستے کھل گئے اب میں نے مخلوقات پر نذر دوڑائی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو میرے لئے موت ہے چنانچہ میں نے اس پر جنازہ کی چار تکبیریں پڑھ دیں (یعنی دنیا سے بالکل تعلق توڑ لیا)۔

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اے میرے جوانو! میری عمر تک پہنچنے سے پہلے کوشش کر لو! ایسا نہ ہو کہ میری طرح کمزور اور بیکار ہو جاؤ۔“ حالانکہ اس

بات (ولایت) میں کوئی جوان آدمی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ان جتنی عبادت کر سکتا تھا۔

تصوف کی بنیاد:

☆ حضرت حسن تزار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تصوف کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے۔

۱۔ جب تک فاقہ کی حالت نہ ہو نہ کھاؤ۔

۲۔ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو سونے سے گریز رکھو

۳۔ ضرورت کے بغیر بات نہ کیا کرو۔

مرتبہ صالحین کے شرائط:

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب تک انسان سات گھانٹیاں عبور نہ کر لے، صالحین کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔

۱۔ ناز و نعمت کا دروازہ بند کر کے سختی برداشت کرنے کا دروازہ نہ کھول لے۔

۲۔ عزت کی طلب کا دروازہ بند کر کے ذل اپنانے کا دروازہ نہ کھول لے۔

۳۔ آرام و راحت کا دروازہ بند کر کے اور لگا تار کوشش کا دروازہ نہ کھول لے۔

۴۔ نیند کا دروازہ بند کر کے بیداری کا دروازہ نہ کھول لے۔

۵۔ امیر ہونے کا دروازہ بند کر کے فقر شروع نہ کر دے۔

۶۔ امیدیں لگانا بند کر کے موت کی تیاری شروع نہ کر دے۔

☆ حضرت عمر بن عبید رحمہ اللہ نے فرمایا:

”جس کو اپنا نفس اچھا معلوم ہونے لگا، اس کے لئے دین اپنا نا آسان ہو گیا۔“

☆ حضرت ابوعلی روزباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صوفی بننے والا پانچ ہی دن کے بعد یہ کہہ اٹھے کہ میں بھوکا ہوں تو اسے

بازار بھیج دو اور کہو کہ جاؤ محنت مزدوری کر کے پیٹ بھر لیا کرو۔

یہ یقین کر لو کہ مجیدہ نفس اور اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ مرغوب چیزوں سے اپنے نفس کو ہٹا لے اور ہر وقت اسے اپنی خواہشات کے خلاف عمل کرے۔ دو ہی باتیں ہیں جو نفس کو نیک کام کرنے سے روکتی ہیں، ایک خواہشات نفسانی میں پڑ جانا اور دوسرا عبادتوں سے رک جانا چنانچہ جب نفس سرکشی کی حالت میں اپنی خواہشات کے مطابق کام کرنا چاہے تو اسے تقویٰ کی لگام دے دو (یعنی خوف خدا کی پابندی پر لگا دو) اور جب دین کی موافقت پڑ ڈ جائے تو اسے اس کی خواہشات کے خلاف چلنے پر مجبور کر دو اور جب وہ غصے سے پھر جائے تو اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بحالت غصہ اسے مقابلہ کے وقت حسن اخلاق برتنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اسی سے اس کا غرور توڑا جاسکتا ہے اور اس کی آگ کو نرمی ہی سے بجھایا جاسکتا ہے اور جب یہ نفس رعونت کی شراب کا جواز تلاش کرے اس کی اچھائیاں بیان کرنے سے نہ رکے اور اسے بنا سنوار کر دکھانے سے باز نہ آئے تو ایسے نفس کو مروڑنا ضروری ہوتا ہے اور اسے ذلت کی سزا دینے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کی قدروقیمت میں کمی ہو اس کی بنیادی کمینگی ظاہر ہو اور اس کے افعال بدکا پتہ چل سکے۔

عام لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پورے طور پر ادا کریں لیکن خواص کی کوشش یہ ہونی چاہئے کہ اپنے احوال درست کریں یہ بھوک اور بیداری کا برداشت کر لینا آسان ہوتا ہے لیکن اخلاق کا سنوارنا اور خراب اخلاق کو درست کرنا بہر حال مشکل کام ہے۔

نفس کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف پسند کرنے لگتا ہے چنانچہ جس نے تعریف ایک گھونٹ بھی پی لیا تو گویا وہ زمین و آسمان کو ایک پلک پر اٹھالے گا اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے اس کی شراب (تعریف) نہ ملے تو نیک اعمال کرنے سے دست ہو جاتا ہے۔

☆ ایک بزرگ سا لہا سال تک پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے ایک دن ایسا ہوا کہ انہیں مسجد میں صبح سویرے جانے سے کوئی چیز رکاوٹ بن گئی چنانچہ انہوں نے نماز آخری صف میں پڑھی اور پھر اس کے بعد عرصہ تک نظر نہ آئے ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نمازیں قضاء پڑھتا رہا ہوں اور اتنی اتنی قضا پڑھی ہیں جنہیں میں اتنے سال سے پڑھتا آ رہا ہوں میرا خیال یہ تھا کہ اپنی نمازوں میں مخلص ہوں چنانچہ ایک دن ایسا آیا کہ لیٹ کی وجہ سے آخری صف میں نماز پڑھی لوگوں نے مجھے دیکھا تو میں شرمسار ہو گیا اس (شرماری) پر مجھے پتہ چلا کہ میں تو (اگلی صف میں) وہ نمازیں ان لوگوں کے دکھلاوے کے لئے پڑھتا رہا ہوں اور اتنا عرصہ بھی گزر چکا ہے چنانچہ میں نے ایسی قضا کر کے پڑھی ہیں۔

☆ حضرت ابو محمد مرتضیٰ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے انہوں نے فرمایا:

”میں نے اتنے حج حالت تجرید (دنیا سے بے تعلق ہو کر) ادا کئے مجھے پتہ چل گیا کہ ان میں میری خواہشات نفسانی کا دخل تھا ہوا یوں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے پانی کا گھڑالانے کو کہا یہ بات مجھے گراں محسوس ہوئی اس پر مجھے پتہ چلا کہ ان حجوں میں میری کوئی ذاتی غرض تھی (اور ان میں نفس کا کوئی دخل تھا) کیونکہ اگر میرا نفس فدا ہو چکا ہوتا تو شریعت کا حق (ماں کا حکم ماننا) مجھے مشکل محسوس نہ ہوتا۔

☆ ایک عمر رسیدہ خاتون سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا:

”میں جوانی کے دنوں میں اپنے نفس کے اندر چستی اور ایک خاص حالت والی تھی جس سے میں سمجھتی تھی کہ مجھ پر ”حال“ کی قوت طاری ہے چنانچہ اب جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہو تو وہ قوت دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی میں اپنے مرتبہ حال میں ہوں لہذا میں جان گئی ہوں کہ وہ ”حال“ کی قوت نہ تھی بلکہ صرف جوانی کی قوت تھی جسے میں نے حل سمجھ لیا تھا۔

میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ اس بڑھیا کی یہ حکایت جس کسی نے بھی سنی اس کے دل میں اس بڑھیا کے بارے میں رحم آیا کہ اس نے بڑے انصاف کی بات کی تھی۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت کسی بھی بندے کو عطا نہیں فرمائی جیسی اس شخص کو دے دی جسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نفس ذلیل ہے اور نہ ہی کسی کو ایسا ذلیل کیا جیسا اس شخص کو کیا جسے پتہ نہ چل سکا کہ اس کا نفس ذلیل ہے۔

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے ہولناک دکھائی دینے والی ہر چیز پر سواری کی (نفس کو اس کی خواہش سے روکا)۔

☆ حضرت محمد بن فضل رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ ”راحت“ آرزو ہائے نفس سے خلاصی حاصل کر لینے کا نام ہے۔“

☆ حضرت ابوعلیٰ روذباری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مخلوقات پر تین وجہ سے آفت آتی ہے طبیعت کی بیماری عادت بد پر قائم رہنے اور محفل کی خرابی سے۔ اس پر میں نے پوچھا کہ طبیعت کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا۔ حرام کھانا (اس سے طبیعت بیمار ہو جاتی ہے) پھر پوچھا کہ عادت پر ملازمت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرام طریقہ پر دیکھنا اور حرام ہی طریقے سے سننا اور پھر چغلی کھانا۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہ فساد صحبت کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی انسان کے نفس میں کوئی خواہش پیدا ہو تو وہ اس کے پیچھے پڑے۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”تجھے تیرے نفس نے قید کر رکھا ہے، تم اس سے نکل پڑو گے تو ہمیشہ کی راحت پاؤ گے۔“

☆ حضرت ابو الحسن وراق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ کی مسجد میں ابتدائے تصوف میں ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اگر کچھ پاس ہو تو پہلے دوسروں کو دے کر ایثار کا ثبوت دو رات کو ہر چیز تقسیم کر کے سو، کوئی تکلیف بھی دے تو اس سے انتقام نہ لو بلکہ اسے معذور سمجھو عاجزی سے پیش آؤ کسی کے بارے میں حقارت پیدا ہونے پر اس کی خدمت کرو (یوں جذبہ حقارت ختم ہوگا) اور اچھے طریقے سے برتاؤ کرو حتیٰ کہ تمہارے دل سے اس کے بارے میں حقارت دور ہو جائے۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ نے فرمایا

”نفس ایک تاریکی سمجھو اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا بھید آجائے تو یہ روشن ہوگا اس روشنی کے لئے توفیق خداوندی کی ضرورت ہے چنانچہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی اس کا نفس پورے کا پورا تاریک ہی رہے گا۔“

☆ استاد امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو حفص رحمہ اللہ کا یہ فرمانا ”یسرًا جہًا سِرًّا“ اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بھید ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان پایا جاتا ہے اور یہی اس کے خلوص کا مقام ہے اسی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ حادثات زمانہ اللہ ہی کے ساتھ ہیں اس کے اپنے نفس کے ساتھ نہیں نہ ہی اس کے نفس کی طرف سے ان کی ابتداء ہے ایسا خیال کر کے ہی وہ اپنے قویٰ اور طاقتور بن کر دکھانے سے بری رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے اپنے نفس کی برائیوں سے بچ سکے گا کیونکہ توفیق الہی جس کا ساتھ نہ دے اسے اپنے نفس اور اپنے رب کی پہچان نہ ہوگی اسی لئے مشائخ کا فرمان ہے ”جو بھید سنبھالنے والا نہیں بننا وہ برائی پر اڑا ہوا ہے۔“

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے نفس کی کسی بھی چیز کو اچھا جان رہا ہوتا ہے تب تک وہ اپنے نفس کے سبب نہیں دیکھ سکتا یہ سبب وہی دیکھے گا جو اپنے نفس کو ہر حال میں برا سمجھے۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت جلد ہلاک ہو جائے گا جو اپنے نفس کے سبب نہیں دیکھتا کیونکہ یہ گنہ گار کفر کی ابتداء ہیں۔

☆ حضرت ابو سیمان فرماتے ہیں کہ ”میں نے اپنے نفس کے کسی کام کو اچھا نہیں سمجھا کہ اسے کارِ ثواب کے طور پر نہ رکھوں۔“

تین چیزوں سے بچو:

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”امیر دو گلوں کے پڑوس سے بچو بازار میں قرآن پڑھنے والوں سے بچو اور حکمرانوں کے رکھے علماء سے بچو۔“

فساد لی بنیاد:

- ☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں فساد چھ چیزوں سے پیدا ہوا:
- ۱۔ آخرت کے بارے لوگوں کی نیت کی کمزوری سے۔
 - ۲۔ بدن کے شہوات میں پڑنے سے۔
 - ۳۔ موت کو قریب جاننے کے باوجود لمبی امیدیں لگانے سے۔
 - ۴۔ اللہ کی رضا پر لوگوں کی رضا کو ترجیح دینے سے۔
 - ۵۔ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ پیچھے ڈالنے سے۔
 - ۶۔ اکابر کی معمولی کوتاہیوں پر نظر رکھنے اور ان کے منقب (اچھاپاں) بھلانے سے۔

خلوت و عزلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”تمام لوگوں میں سے بہتر زندگی ایسے شخص کی ہے کہ وہ راہِ خدا میں (جہاد کے لئے) گھوڑے کی لگام تھامے تیار ہو جب بھی کہیں گھبراہٹ یا خطرہ محسوس ہوا اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو جائے اور ایسے مقام پر پہنچے جہاں موت یا قتل کا اندیشہ ہو یا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی کچھ بکریاں لئے ان پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہائش رکھتا ہو یا کسی وادی میں اور وہاں نماز پڑھتا ہو زکوٰۃ دیتا ہو اور مرتے دم تک اپنے پروردگار کی عبادت میں اگا رہے تو وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہتر رہے گا۔“

☆ حضرت استاد فرماتے ہیں کہ ”خلوت“ (تہائی) صاف دل لوگوں کی ایک صفت ہے اور گوشہ نشینی و تہائی اللہ کے وصال کی علامت ہوتی ہے اور راہِ تصوف میں قدم رکھتے ہی اپنے جیسے لوگوں سے علیحدگی ضروری ہوتی ہے اور آخری مقامات میں یہی تہائی خلوت میں بھی ضروری ہوتی ہے کہ اللہ سے انس کا سلسلہ قائم ہو سکے۔

تہائی کے دنوں میں بندے کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ اس علیحدگی کی وجہ سے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، ذہن میں یہ نہ لائے کہ وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا کیونکہ ان دو قسموں میں سے پہلی میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے نفس کو حقیر جانے لگا اور دوسری میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں پر فوقیت رکھتا ہے حالانکہ بات سیدھی سی ہے جو اپنے نفس کو حقیر سمجھے گا وہی تواضع والا ہوگا اور جس نے اپنے آپ کو فوقیت دی وہ متکبر کہلائے گا۔

☆ کسی نے ایک راہب کو دیکھا اور پوچھا کہ تم راہب ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو کتے کا رکھوالا ہوں، میرا نفس تو ایک کتا ہے جو مخلوق کو کاٹتا ہے اس لئے میں نے اسے لوگوں میں سے نکال لیا ہے تاکہ وہ اس سے محفوظ ہو جائیں۔

☆ کوئی آدمی ایک صالح کے پاس بے گزرا تو اس صالح نے اس شخص سے اپنے کپڑے لپیٹ لئے۔ آدمی نے کہا: میرے کپڑے پلید تو نہیں ہیں، آپ اپنے کپڑے کیوں لپیٹ رہے ہیں، اس پر شیخ نے کہا: تم وہم میں پڑ گئے ہو، کپڑے تو میرے پلید ہیں لہذا میں نے انہیں اس لئے لپیٹا ہے کہ آپ کے کپڑے پلید نہ ہو جائیں، اپنے کپڑوں کے پلید ہونے کی وجہ سے نہیں لپیٹا۔

گوشہ نشینی کے آداب:

گوشہ نشینی کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اس قدر علوم حاصل کر لے کہ اپنا عقیدہ تو حید صحیح کر سکے تاکہ شیطان اسے وسوسوں میں نہ ڈال سکے پھر شرعی علوم بھی اس قدر پڑھ لے کہ اپنے فرائض ادا کر سکے تاکہ اس کے تصوف کی بنیاد مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکے۔

در حقیقت ”عزلت“ بری عادتوں سے دوری کا نام ہے، اس کا مقصد اپنی صفات کی تبدیلی ہے، اپنے باطن سے دوری مقصود نہیں

چنانچہ اس سے پوچھا گیا کہ عارف کون ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کائنات کا بننا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ مخلوق کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے۔

☆ میں نے حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے۔

”لوگوں میں رہتے ہوئے وہی کچھ پہنو جو وہ پہنتے ہیں اور وہی کھاؤ جو وہ کھاتے ہیں اور صرف اندرونی طور پر ان سے الگ رہو۔“

☆ انہیں یہ بتاتے بھی سنا کہ:

”ایک شخص میرے پاس آیا اور بتایا کہ میں بہت دھڑ سے آیا ہوں، میں نے اس سے کہا کہ تصوف کا دار و مدار سفر طے کرنے اور مشقت اٹھانے پر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اپنے نفس سے قدم بھر بھی ایک طرف ہٹ سکو گے تو تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا۔“

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے پروردگار کو دیکھا تو عرض کی: اے پروردگار! میں تجھ سے ملاقات کے لئے کیا کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اپنے نفس کو چھوڑ کر مل سکتے ہو۔“

☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے گوشہ نشین ہو جاتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے پروردگار کی یاد کے بغیر ہر یاد سے خالی ہو جائے اللہ کی رضا کے بغیر کسی شے کا ارادہ نہ ہو، خواہشات نفس سے خالی ہو اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کی گوشہ نشینی اسے کسی آزمائش یا مصیبت میں ڈال دے گی۔ یہ بھی قول ملتا ہے کہ: ”خلوت میں گوشہ نشینی سے تمام اسباب سکون مہیا ہو جاتے ہیں۔“

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”دیکھو! تمہیں گوشہ نشینی سے محبت ہے یا اس خلوت میں اللہ سے محبت ہے؟ اگر خلوت سے محبت ہے تو خلوت ترک کرنے کے بعد تمہارا انس و محبت ختم ہو جائے گا اور اگر خلوت کے موقع پر تمہارا انس اللہ تعالیٰ سے ہے تو پھر بیابان اور جنگل تمہارے لئے یکساں ہوں گے (جہاں چاہو خلوت میں رہو) اس خدا سے انس جاری رہے گا)

☆ حضرت محمد بن حامد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو بکر وراق رحمہ اللہ کی زیارت کے لئے آیا واپسی کا ارادہ کیا تو عرض کی مجھے کوئی وصیت کیجئے! آپ نے فرمایا:

”میں نے تو خلوت اور تنہائی ہی میں دنیا و آخرت کی بھلائی دیکھی ہے، بہت لوگوں میں رہنے سے تو دنیا و آخرت میں برائی ہی دیکھی ہے۔“

☆ حضرت جریری رحمہ اللہ سے عزالت (گوشہ نشینی) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

”عزالت یہ ہے کہ تو لوگوں کے ہجوم میں ہو کر بھی اپنے نفس کو لوگوں کے گھل مل جانے سے بچائے رکھو، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو اور اپنا باطن حق تعالیٰ کے ساتھ پیوستہ رکھو۔“

بعض صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ”جس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تو گویا اس نے علیحدگی کو پالیا (یعنی اللہ سے علیحدگی میں ملاقات کا موقع مل گیا)۔“

☆ حضرت ہبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکل حلال کے بغیر گوشہ نشینی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اللہ کے حق ادا کرنے کے بغیر کوئی

رزق حلال نہیں کھا سکتا۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جیسے گوشہ نشینی ہوتی ہے۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ رملی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”تمہیں صحت کو دوست بنالینا چاہیے، بھوک اپنی خوراک بنالو اور اپنی فتنوں جگہ پر اللہ سے سرگوشی کر لی، نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو تم مر جاؤ گے یا پھر اللہ وصال نصیب ہو جائے گا۔“

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”جو شخص صرف تنہائی اختیار کر کے مخلوق سے چھپ جاتا ہے وہ اس جیسا ہرگز نہ ہوگا جو اللہ سے تعلق رکھ کر مخلوق سے چھپ جاتا ہے۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گوشہ نشینی کی تکلیف برداشت کرنا لوگوں سے میل جول اور ان کی خاطر مدارات میں مصروف رہنے سے زیادہ آسان ہے۔

☆ حضرت سکول رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں میں گھل مل کر رہنا بہتر ہوتا ہے لیکن گوشہ نشینی میں سلامتی موجود ہوتی ہے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گوشہ نشینی میں صدیقین کی صحبت ملتی ہے۔

☆ حضرت الاستاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت شبلی رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے فرمایا:

”اے لوگو! افلاس سے بچو عرض کی گئی کہ اے ابوبکر! یہ افلاس کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص کی علامت یہ ہے کہ انسان لوگوں سے انس رکھنے لگے۔“

☆ حضرت یحییٰ بن ابوکثیر رحمہ اللہ نے فرمایا:

”لوگوں سے میل جول رکھنے والا ان کی خاطر مدارات کرتا ہے اور جب یہ دلجوئی کرتا ہے تو وہ دکھلاوا کرتا ہے۔“

☆ حضرت شعیب بن حرب رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں کوفہ پہنچا تو حضرت مالک بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملا وہ تنہا بیٹھے تھے میں نے عرض کی کہ اکیلا بیٹھے رہنے سے آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا؟ انہوں نے فرمایا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تنہائی محسوس کرے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دین کی حفاظت چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن اور دل راحت ملے ہو تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے الگ تھلگ رہے کیونکہ یہی تنہائی کا وقت ہوگا اور عقل مند وہ ہے جو ایسے وقت میں اکیلا ہو۔

☆ حضرت ابو یوسف سوی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”دنیا سے الگ تھلگ رہنا مضبوط لوگوں کا کام ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لئے لوگوں سے میل جول ہی بہتر ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔“

☆ حضرت ابو العباس دامغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت شبلی رحمہ اللہ نے یہ نصیحت فرمائی:

”تہائی میں رہنا شروع کر دو عام لوگوں میں سے اپنا نام مٹا دو اور فوت ہونے تک منہ دیوار کی طرف کئے رکھو۔“

☆ حضرت شعیب بن حرب رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا: آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:

”اے بھائی! عبادت، شرکت گوارا نہیں کرتی اور پھر جو اللہ کے ساتھ انس نہیں رکھتا وہ اور کسی کے ساتھ بھی انس نہیں رکھ سکتا۔“

☆ کسی صوفی کے بارے میں بتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کو دوران سفر کیا عجیب واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام ملے اور میری صحبت میں رہنے کی خواہش ظاہر کی تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے تو کل کو ضرر نہ پہنچے۔

☆ ایک صوفی سے کہا گیا ہے کوئی یہاں جس سے آپ کو انس ہو؟ انہوں نے کہا ہاں چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پکڑ کر اسے گود میں رکھ لیا پھر کہا کہ مجھے اس سے انس ہے۔

اسی سلسلے کا ایک شعر ہے:

”تمہارے خطوط میرے ارگرد ہیں کہ بستر سے الگ نہیں اور ان میں اس بیماری کے لئے شفا ہے جسے میں چھپ رہا ہوں۔“

☆ ایک شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے کہا کہ میرے لئے گوشہ نشینی کب صحیح رہے گی؟ انہوں نے کہا: جب تم اپنے نفس سے علیحدہ ہو سکو گے۔

☆ حضرت ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ دل کے لئے کوئی دوا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے ملاقات کم سے کم!

☆ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مصیبت کی ذلت سے نکال کر عبادت کی عزت کی طرف لے جانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تہائی سے مانوس کر دیتا ہے قناعت کی دولت سے استغناء دے دیتا ہے اسے اس کے سب دکھاتا ہے اور جسے یہ نعمتیں مل گئیں تو گویا اسے دنیا و آخرت کی ہر بہتری مل گئی۔

التَّقْوَى (پرہیز گاری)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقٰكُمْ (تم میں سب سے تقویٰ والا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے)۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اسی میں ہر بھلائی موجود ہے اور جہاد بھی لازم ہے کیونکہ مسلمانوں کے لئے یہی بہت بڑی عبادت ہے نیز ذکر اللہ تم پر لازم ہے کیونکہ یہ تمہیں روشنی دے گا۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا: اے نبی اللہ! آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہر حق اور پرہیز گار۔

اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ میں ہر بھلائی موجود ہے اور تقویٰ کا حقیقی معنی یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے اللہ کی سزا سے بچا کرو جیسے عربی لوگ کہتے ہیں اتَّقِ فُلَانٌ بِعَرَبِيَّةٍ (فلاں شخص اپنی ڈھال کے ذریعے بچ گیا) اور اصل تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ آدمی شرک سے بچے بعد ازاں گناہوں اور کوتاہیوں سے بچے پھر شبہ ڈالنے والی اشیاء سے بچے اور پھر فضول باتیں چھوڑ دے۔

☆ میں نے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے بھی یہی کچھ سنا اور پھر یہ بھی سنا کہ مذکورہ ہر قسم کا ایک الگ باب ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کے قول اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (اللہ سے خوف رکھنے کا حق ادا کر دو) کی تفسیر میں آتا ہے کہ اس کا معنی یوں ہوگا کہ اس کی اطاعت تو کی جائے لیکن نافرمانی نہ کی جائے اسے یاد کیا جائے بھلا یا نہ جائے اور اس کا شکر کیا جائے اس کا انکار نہ کیا جائے۔

☆ نیز سنا کہ حضرت سعد بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا:

”اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی راہنما نہیں۔ تقویٰ کے بغیر کوئی آخرت کا سامان نہیں اور کوئی بھی عمل مبر کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔“

☆ آپ ہی سے یہ بھی سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو بکر رازی سے سنا اور انہوں نے کتابی کو فرماتے سنا کہ

”دنیا کی تقسیم آزمائش کی بنا پر اور آخرت کی تقویٰ کی بناء پر کی گئی۔“

☆ نیز اسی روایت سے حضرت جریری فرماتے ہیں:

”جس شخص کے اپنے اور اللہ کے درمیان تقویٰ اور مزاج کا فیصلہ نہ ہو سکے وہ کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔“

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ہر ماسوی اللہ سے ڈرے۔

☆ حضرت سہل نے فرمایا: جو صحیح تقویٰ کا ارادہ کرے اسے ہر قسم کے گناہ چھوڑنے ہوں گے۔

☆ حضرت نصر آبادی نے فرمایا:

”جو تقویٰ کی عادت اپنالیتا ہے اس میں ترک دنیا کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَسَدَارُ الْأَخْصَرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَسْقُونَ أَكْلًا تَعْقِلُونَ (دار آخرت تقویٰ اپنانے والوں کے لئے بہت بہتر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں رہے؟)

☆ ایک صوفی نے کہا کہ ”جو شخص تقویٰ کی عادت اچھے طور پر اپنالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ دنیا سے منہ موڑ لینا آسان ہے۔“

☆ حضرت ابو عبد اللہ روزہ پاری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”تقویٰ ہر اس چیز سے دور رہنے کا نام ہے جو اللہ سے دور کر دے۔“

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے ظاہری معاملات کو شریعت سے نکرانے والی چیزوں کے ذریعے گنہگار نہ بنے نہ ہی برائیوں کے ذریعے اپنے باطن کو پلیدہ کرے بلکہ اللہ کی رضا سے موافقت کرے۔“

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا:

”تقویٰ کی علامت ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی ظاہری علامت یہ ہے کہ انسان شرعی حدود کی حفاظت کرے اور باطنی علامت نیت کی درستگی اور دل میں خلوص کا ہونا ہے۔“

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”زندگی وہ ہوتی ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کے دل تقویٰ کا اشتیاق رکھتے ہیں اور ذکر الہی سے خوش ہوتے ہیں یہ یقین کی روح اور خوشبو سے یوں سکون حاصل کرتے ہیں جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں سکون پاتا ہے۔“

متقی کے علامات:

☆ کہتے ہیں کہ آدمی کے تقویٰ میں تین علامتیں بطور دلیل ہوتی ہیں:

۱۔ جو چیز ابھی مل نہیں سکی اس پر اچھا توکل کرنا۔

۲۔ جو مل چکی ہے اس پر خوب راضی ہونا اور

۳۔ جو باقی نہیں رہی اس پر اچھے طریقے سے صبر کرنا۔

☆ حضرت طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے بتایا:

”اللہ کے عذاب کے ڈر سے نور الہی کے ذریعے اللہ کی عبادت کا عمل تقویٰ کہلاتا ہے۔“

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”تقویٰ خالص حلال اشیاء کھانے کا نام ہے نہ کہ کوئی اور چیز۔“

☆ حضرت ابو الحسین زنجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جس شخص کا اصل مال تقویٰ ہو (تقویٰ پر کاربند ہو) تو زبانیں اس کا نفع بتانے سے عاجز ہوتی ہیں۔“

تقویٰ پر کاربند ہو:

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”تقویٰ یہ ہے کہ اپنے تقویٰ سے بچے یعنی اپنے تقویٰ کو دیکھنے سے بچے اور متقی لوگ ابن سیرین رحمہ اللہ جیسے ہوتے ہیں انہوں نے گھی کے چالیں منکے خریدے آپ کے ایک غلام نے ایک گھڑے سے جوتا نکالا آپ نے پوچھا کہ کس گھڑے سے نکالا ہے؟ اس نے کہا: میں بھول گیا چنانچہ آپ نے سارا گھی زمین پر بہا دیا۔“

☆ یا پھر متقی ابویزید جیسا ہونا چاہیے کہ آپ نے ہمدان میں کسبہ کے بیج خریدے ان میں سے کچھ بیج گئے (وہ ساتھ لے لئے) جب بسطام واپس آئے تو اس میں دو چوئیاں دیکھیں چنانچہ ہمدان واپس گئے اور چوئیاں وہاں چھوڑ دیں۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مقررہ دھن کے درخت کے نیچے نہ بیٹھے تھے فرماتے تھے: حدیث پاک میں آتا ہے ”بروہ قرض جو فائدہ دے تو وہ فائدہ سو ہوتا ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابویزید رحمہ اللہ نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل میں اپنا کیزا دھویا آپ کے ساتھی نے کہا کہ یہ کیزا انگوڑی تیل پر لٹکا دو فرمایا یہ ممکن نہیں کیونکہ کسی دیوار میں میخ نہیں گاڑی جاتی۔ اس نے عرض کی درخت پر لٹکا دیجئے آپ نے کہا: نہیں اس سے اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے پھر عرض کی کہ اسے اڈا کر (ایک گھس) پر ڈال دیجئے آپ نے فرمایا: نہیں یہ تو چار پایوں کا چارہ ہے جسے ڈھانپنا نہیں جاسکتا۔ بعد ازاں اپنی پیٹھ سونے کی طرف کر کے اس پر ڈال دیا ایک جانب خشک ہو گئی تو لٹ کر دوسری جانب کر دی اور وہ سوکھ گیا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابویزید رحمہ اللہ ایک دن جامع مسجد میں گئے اپنا عصا (لاٹھی) زمین پر گاڑ دیا وہ گرا اور ایک بوڑھے کے زمین میں گڑے عصا پر چڑھا اور اسے بھی گرا دیا۔ بوڑھے نے جھک کر لاٹھی اٹھائی آپ نے اس بوڑھے کے گھر جا کر معافی مانگی اور کہا آپ کے جھکنے کا سبب یہ ہوا کہ میں نے اپنا عصا اچھی طرح نہیں گاڑا تھا چنانچہ وہ گریز اور آپ کو جھکنا پڑا۔

☆ کسی نے عقبہ الغلام کو سردی کے موسم میں ایک مقام پر دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہیں ان سے وجہ پوچھی گئی تو بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی آپ سے غلطی کا پوچھا گیا تو فرمایا میں نے اس دیوار سے مٹی کا ٹکڑا الگ کیا تھا جس سے میرے مہمان نے اپنا ہاتھ پونچھا تھا جبکہ میں نے دیوار کے مالک سے مٹی لینے کی اجازت نہیں لی تھی۔

☆ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں صحرہ کے نیچے ایک رات گزاری رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ دوفرشتے اترے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے اسے جواب دیا کہ یہ ابراہیم بن ادہم ہیں پھر بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے مراتب میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تم ردیہ ہے پہلے فرشتے نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر اس پر دوسرے فرشتے نے بتایا کہ چونکہ انہوں نے بصرہ سے کھجوریں خریدی تھیں ایک سبزی فروش کی ایک کھجور ان میں جا پڑی اور اس نے مالک کو واپس نہیں دی۔ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ پہنچا اور اس شخص سے کھجوریں خریدیں اور اس کی کھجوروں پر ایک کھجور رکھ کر میں واپس بیت المقدس آ گیا پھر صحرہ کے نیچے رات گزار کر تھوڑی دیر زری تھی کہ دوفرشتے آ گئے اور ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟

دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ابراہیم بن ادہم! پھر کہا یہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پہلا مرتبہ بھی عطا فرمادیا اور پھر اس کا

ایک درجہ اور بلند کر دیا ہے۔

اقسام تقویٰ:

کہتے ہیں کہ تقویٰ کی کئی قسمیں ہیں:

- ۱۔ عام لوگوں کا تقویٰ: یہ شرک سے بچنے کا نام ہے۔
- ۲۔ خاص لوگوں کا تقویٰ: یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے۔
- ۳۔ اولیاء کا تقویٰ: یہ اولیاء کے اپنے افعال کو وسیلہ سے بچانے کا نام ہے۔
- ۴۔ انبیاء کا تقویٰ: یہ انبیاء کے افعال کو اپنی طرف منسوب نہ کرنے کا نام ہے۔ کیونکہ ان کا تقویٰ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہوتا ہے۔

☆ حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ سخی لوگ دنیا میں لوگوں کے سردار ہوتے ہیں اور آخرت میں سرداری متقی لوگوں کی ہوگی۔

☆ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جس شخص نے کسی خوبصورت عورت کو دیکھا اور فوری طور پر نظر جھکا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت نصیب کرے گا جس کی شغف اس کے دل میں محسوس کرے گا۔“

☆ حضرت محمد بن عبد اللہ فرغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جنید حضرت رویمؒ حضرت جریری اور ابن عطاء کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ”جس نے بھی نجات حاصل کی اللہ کے ہاں صدق دل سے پناہ لینے کی وجہ سے پائی۔“ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ^۱ اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی۔

حضرت رویم رحمہ اللہ نے کہا: ”جس نے بھی نجات پائی صدق دل سے تقویٰ کے سہارے پائی کیونکہ ارشاد الہی ہے وَيُنَجِّهِ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازِهِمْ^۲ اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ“

حضرت جریری رحمہ اللہ بولے: ”جس نے بھی نجات پائی اللہ سے کئے عہد کو پورا کرنے سے پائی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ^۳ (وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں)

حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا: جس نے بھی نجات پائی سچی حیاء سے پائی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَوْمَئِذٍ شَهِيدٌ^۴ (کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے)

حضرت الاستاذ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی نجات حاصل کی حکم الہی اور اس کے فیصلے کی بناء پر پائی ارشاد الہی ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْهُمُ الْإِحْسَانُ^۵ (بیشک وہ جن کے لئے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا)۔

پھر مزید فرمایا جس شخص نے بھی نجات حاصل کی اس لئے پائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاً منتخب کیا ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^۶ (اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی)۔

الْوَرَع (گناہوں سے اجتناب)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”کسی انسان کے اچھے ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے گریز کرتا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔“

☆ حضرت الاستاذ امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”ورع“ شبہ والی اشیاء ترک کرنے کو کہتے ہیں۔

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے بھی ایسی وضاحت ملتی ہے کہ ”ہر مشتبہ چیز کو ترک کرنا“ ورع“ کہلاتا ہے اور تَرْكُ مَا لَا

يُعْنِيكَ سے مراد یہ ہے کہ فضول اور بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔

☆ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ہم حلال جانتے ہوئے بھی کئی کام چھوڑ دیا کرتے تھے اس خوف سے کہ

کہیں ہم حرام میں نہ پھنس جائیں۔“ نیز آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ”پرہیز گار بن جاؤ کیونکہ اس طرح تم بڑھ

چڑھ کر عبادت گزار دکھائی دینے لگو گے۔“

چار نامور پرہیز گار:

☆ حضرت سری سطلی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے دور میں یہ چار شخص پرہیز گار ہوئے ہیں: حضرت حذیفہ مرقش، حضرت یوسف

بن اسباط، حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت سلیمان الخواص رحمہم اللہ ان چاروں نے ”ورع“ میں غور و فکر کی اور جب معاملات میں کمی

نظر آنے لگی تو اپنی کمائی میں سے کم سے کم خرچ شروع کر دیا۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ورع“ اسے کہتے ہیں کہ تم ہر اس شے سے بچو جو اللہ کے سوا موجود ہے۔

☆ حضرت اسحاق بن خلف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گفتگو میں احتیاط برتنا سونے اور چاندی میں احتیاط برتنے سے زیادہ بھی مشکل

ہوتا ہے اور پھر ریاست کی نگہداری سونے اور چاندی کی نگہداری سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ سونا اور چاندی تو ریاست کی خاطر

خرچ کر دیا جاتا ہے۔

☆ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ورع“ زہد کی ابتدائی حالت کا نام ہے جیسے ”قاعۃ“ رضائے الہی کا ایک

تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ورع“ کا اجر یہ ہوگا کہ حساب و کتاب میں نرمی برتی جائے گی۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورع یہ ہے کہ انسان بغیر کسی حیل و حجت کے علم کی حد تک رہے۔

☆ حضرت عبد اللہ بن جلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تیس سال تک مکہ میں مقیم رہا لیکن زمرم پیتے

وقت اس نے صرف وہی پانی پیا جسے خود اس نے پی اور اپنے ذول سے نکالا ہوتا وہ مصر سے منگوا یا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔

☆ حضرت علی بن موسیٰ تاحرقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن مروان کے ہاتھ سے ایک گندے کنوئیں میں ایک پیسہ گر گیا چنانچہ انہوں نے تیرہ دینار مزدوری دے کر اسے نکھوایا اس بارے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس پیسے پر اللہ کا نام لکھا تھا۔

ورع کی دو قسمیں:

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ورع“ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ظاہری ورع ہے اور وہ یہ کہ اس کی حرکت جسمانی بھی صرف رضائے الہی کے لئے ہو اور دوسرا باطنی ورع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور چیز داخل نہ ہو سکے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ورع کی بارہ کی پرغیر نہیں کرتا وہ کوئی زیادہ عطا حاصل نہیں کر سکتا۔
☆ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے ورع میں بارہ کی بنی سے کام لیا قیامت کے دن ایک بڑا حصہ لے لے گا۔
☆ ابن جلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فقر کی حالت میں تقویٰ کا دھیان نہیں کرتا وہ محض حرام کھاتا ہے۔
☆ حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ورع یہ ہے کہ انسان دینی معاملات میں شبہات میں نہ پڑے اور ہر وقت نفس کا محاسبہ جاری رکھے۔

☆ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ورع سے زیادہ کامل چیز نہیں دیکھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دل میں شبہ پیدا کر لے اسے چھوڑ دو۔
☆ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو کسی کی تعریف کرنے سے یونہی بچاؤ جیسے کسی کی برائی سے بچاتے ہو۔

تین مشکل کام:

☆ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کام تین ہوتے ہیں سرمایہ کی کمی کے باوجود سخاوت کرنا تنہائی میں خوف خدا رکھنا اور ایسے شخص کے سامنے کلمہ حق کہنا جس سے برائی کا ڈر ہو یا بھلائی کی امید ہو۔
☆ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس حضرت بشر حافی کی ہمیشہ آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم چھت پر سوت کات رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے ظاہریہ مشعل لے کر گزرتے ہیں جن کی روشنی ہم پر پڑتی ہے تو کیا ان کی اس روشنی میں ہم سوت کات سکتی ہیں؟ اس پر امام احمد نے کہا: تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بشر حافی کی بہن ہوں۔ یہ سنتے ہی امام احمد رونے لگے اور کہا کہ کسی نے سچائی اور حقیقی ورع دیکھا ہو تو تمہارے ہی گھر سے دیکھتا ہے لہذا تمہیں سوت نہیں کاتنا چاہیے۔

☆ حضرت علی عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی ایک سڑک سے گز رہا تھا میں نے دیکھا کہ کچھ بوڑھے بیٹھے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں۔ میں نے بچوں سے کہا تمہیں ان بوڑھوں سے حیا نہیں آتی؟ ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ ان بوڑھوں میں چونکہ ورع کی کمی ہے اس لئے ان کا رعب بھی نہیں ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ بصرہ میں چالیس سال تک رہے لیکن اس دوران انہوں نے بصرہ کی پختہ یا کچی کھجوریں نہیں کھائیں اور بغیر جکھے ہی فوت ہو گئے۔ جب تازہ کھجوروں کا موسم گزر جاتا تو کہتے ’اے اہل بصرہ! یہ رہا میرا پیٹ دیکھو یہ کم نہیں ہوا اور نہ ہی تمہارے بڑھ سکے ہیں۔‘

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ آب زمزم نہیں پیتے؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس ڈول ہوتا تو پی لیتا۔

☆ حضرت الاستاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے بتایا کہ حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ جب کسی شہہ والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو آپ کی انگلی کے سرے والی رگ پھڑک جاتی جس سے آپ کو پتہ چل جاتا کہ کھانا حلال نہیں۔

☆ حضرت الاستاذ بنی نے بتایا کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کو ایک دعوت پر بلایا گیا اور سامنے کھانا چن دیا گیا، آپ نے پوری کوشش کی کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں لیکن ہاتھ نہ بڑھ سکا، آپ نے تین بار کوشش کی۔ ایک واقف کار شخص نے کہا کہ آپ کا ہاتھ تو ایسے کھانے کی طرف نہیں بڑھتا جس میں کوئی شہہ ہو تو اس شخص نے آپ کو کیوں دعوت دی ہے؟

☆ کسی نے حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے حلال اور صاف سقرے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ایسا کھانا جسے حاصل کرنے میں اللہ کی بے فرمانی نہ ہوئی ہو۔

☆ حضرت سہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ چیز وہ ہوتی ہے جسے حاصل کرتے وقت اللہ کو بھلایا نہ جائے۔

☆ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مکہ پہنچے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے ایک لڑکا دیکھا، وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے و غطا کر رہے تھے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کی طرف بڑھے اور پوچھا کہ دین کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ورع پر، آپ نے پھر پوچھا کہ دین کے لئے مصیبت کیا چیز بنتی ہے؟ تو انہوں نے کہا: طمع و لالچ، یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حیران رہ گئے۔

☆ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حقیقی ورع کا ایک مشقال بھر حصہ نماز روزہ کے ہزار مشقال بھر حصے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ ازہد و ورع جیسے کے بغیر کسی مقرب نے میرا قرب حاصل نہیں کیا۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کل قیامت کو بارگاہ الہی میں ورع و زہد والے لوگ ہی بیٹھے ہوں گے۔

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس شخص میں ورع موجود نہیں، وہ ہاتھی کا سر بھی کھا جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس مال غنیمت میں سے کستوری آئی تو آپ نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ اس کی خوشبو سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بغیر مسلمانوں کے اکیلا اسے سونگھوں۔

☆ حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ سے ”ورع“ کا تعارف پوچھا گیا تو فرمایا کہ حضرت ابوصالح حمدون اپنے ایک دوست کے پاس تھے جس پر حالت نزاع طاری تھی، وہ آدمی فوت ہو گیا تو ابوصالح نے چراغ بجھا دیا، آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس وقت تو چراغ کا تیل اس شخص کے لئے تھا لیکن اب یہ وارثوں کا ہو گیا ہے ہذا اور تیل لے آؤ۔

☆ حضرت ہمیس رحمہ اللہ نے بتایا کہ انہوں نے ایک گناہ کیا تھا جس پر چالیس سال سے روئے جا رہا ہوں، گناہ یہ تھا کہ میرے پاس میرا ایک بھائی مٹنے آیا تو میں نے اس کے لئے ایک دانگ کی بھی مچھلی خریدی، جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے ہمسائے کی

دیوار سے ہاتھوں کی صفائی کے لئے مٹی کا ایک ڈھیلا اتارا لیکن میں نے یہ کام ہمسائے کی اجازت کے بغیر کیا۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی مکان کرائے پر لیا اور اس میں خطوط لکھتا تھا اسے خیال آیا کہ ہمسائے کی دیوار سے مٹی لے کر خط کو سکھائے پھر اسے خیال آیا کہ گھر تو کرایہ پر لیا ہے بعد ازاں سوچا کہ کیا حرج ہے اور مٹی لے کر خط پر ڈال دی اسی دوران اس نے ایک غائبانہ آواز سنی وہ کہہ رہا تھا: غریب قیامت کے دن مٹی کو معصومی جاننے والے کو اس کا لہبا حساب دیتے وقت پتہ چل جائے گا۔

☆ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک سبزی فروش کے پاس اپنا تاج کا ایک برتن گروی رکھ اور جب آپ نے برتن چھڑانے کا ارادہ کیا تو دکاندار نے دو برتن آپ کے سامنے پیش کر کے کہا: جو سناچا ہو لے! حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے اپنے برتن پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے لہذا برتن بھی تمہارا اور درہم بھی اپنے پاس رکھو۔ یہ دیکھ کر سبزی فروش نے کہا: آپ کا برتن یہ ہے میں تو آپ کا تجربہ اور آزمائش کر رہا تھا۔ اس پر حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اب میں نہیں لوں گا یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیئے اور برتن اسی کے پاس رہنے دیا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنا ایک قیمتی گھوڑا کھلا چھوڑ دیا اور خود نماز پڑھنے لگے۔ گھوڑا سرکاری زمین میں چرنے لگا چنانچہ آپ نے اسے وہیں چھوڑا اور سوار نہ ہوئے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ ”مرو“ سے عاریۃ قلم لیا ہوا واپس کرنے کے لئے شام آئے کیونکہ وہ اسے واپس نہ کر سکے تھے۔

☆ حضرت خثعمی رحمہ اللہ نے کرائے پر ایک گھوڑا لیا راستے میں ان کا کوڑا گر پڑا آپ نے اتر کر گھوڑا باندھا اور وہ کوڑا اٹھالیا۔ اس پر آپ سے کہا گیا کہ اگر گھوڑا موڑ کر کوڑا گرنے کی جگہ پر چلے جاتے اور کوڑا اٹھالیتے تو یہ آپ کے لئے آسان رہتا۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو میں نے سیدھا سفر کے لئے لیا تھا اس واپسی کے لئے نہیں!

☆ حضرت ابویوسف دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں بنو اسرائیل کے جنگل میں پندرہ دن تک پریشان گھومتا پھرتا رہا اور جب راستہ مل گیا تو ایک فوجی نے مجھے پانی پلا دیا چنانچہ تیس سال تک دل میں سختی رہی اور پریشان رہا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ نے سرکاری مشعل کی روشنی میں اپنی قمیص پر کپڑے کا پوند لگایا تو ایک عرصہ تک آپ کے دل میں بے چینی رہی چنانچہ قمیص پھاڑ دی تو دل کو اطمینان ہوا۔

☆ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ خواب میں کسی کو ملے کہ وہ اپنے جنت میں دو پروں سے اس درخت سے اڑ کر اس درخت کو چاتے تھے۔ آپ سے خواب ہی میں پوچھا گیا کہ یہ مرتبہ کس بنا پر ملا؟ آپ نے فرمایا ”ورع“ کی بناء پر۔

☆ حضرت حسان بن ابوسنان حضرت حسن اجری کے مریدوں کے پاس ٹھہرے اور ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی چیز مشکل معلوم ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ”ورع“ آپ نے فرمایا: مجھے تو اس سے زیادہ آسان اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگے۔ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چالیس سال سے آج تک تمہاری اس نہر سے سیراب نہیں ہوا۔

☆ حضرت حسان بن سنان رحمہ اللہ ساٹھ سال تک نہ تو زمین پر لیٹے نہ روٹی کھانا کھایا اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیا جب فوت ہوئے تو خواب میں کسی کو نظر آئے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ بتایا کہ اچھا ہوا ہے لیکن ابھی ایک سوئی کی وجہ سے داخلہ نہیں ہوا کیونکہ میں نے وہ عاریۃ لی تھی لیکن واپس نہ کی تھی۔

- ☆ حضرت عبدالواحد رحمہ اللہ کا ایک غلام تھا جس نے کئی سال تک آپ کی خدمت کی اور چالیس سال تک عبادت کی ابتداء میں وہ وزن کرنے کا کام کرتا رہا۔ جب فوت ہوا تو کسی کو خواب میں ملا اس سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تم سے کیسا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا: ٹھیک ہو گیا البتہ ابھی جنت میں داخل نہیں ملا کیونکہ بیانہ بھر وزن میرے ذمے نکل آیا ہے۔
- ☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزرے اور ایک شخص کا نام لے کر آواز دی اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی تو آپ نے اس سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ اس نے عرض کی میں ایک مزدور تھا لوگوں کا سامان اٹھا کر لے جاتا ایک دن میں اس کی لکڑیاں اٹھا کر لئے جا رہا تھا کہ اس میں سے ایک تنکا لے کر دانت صاف کئے چنانچہ جب سے فوت ہوا ہوں اسی کا حساب ہو رہا ہے۔
- ☆ حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ ”دورع“ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہاں سے عباس بن مہدی کا گزر ہوا انہوں نے پوچھا: اے ابوسعید! تمہیں جیسا نہیں آتی تم جس چمت کے نیچے بیٹھے ہو ابوالدوانیق کی ہے پانی حوض زبیدہ کا پیتے ہو کھوٹے درہموں کا سے کاروبار کرتے ہو اور پھر ”دورع“ کی تبلیغ بھی کر رہے ہو۔

الزُّهْد (دنیا سے کنارہ کشی)

☆ حضرت ابوخلاد صحابی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جب ایسا شخص دیکھو جو دنیا میں زہد کر رہا ہے اور دنیا سے منہ پھیر لینے کی ہدایت کر رہا ہے تو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ وہ دانا کی سکھاتا ہوگا۔“^۱

زہد کی تعریفیں:

☆ حضرت الاستاذ ابو القاسم (قشیری) رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ ”زہد“ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ ایک یہ کہتے ہیں کہ ”زہد“ صرف حرام چیزوں سے بچنے کا نام ہے کیونکہ حلال کا استعمال تو اللہ کی طرف سے مباح قرار دے دیا گیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی پر حلال مال کا انعام کرتا ہے اور وہ اس پر بطور شکر عبادت کرتا ہے تو اپنے اختیار سے حلال ترک کر دے اللہ کے اذن کے بغیر اسے روکنا مقدم نہیں۔

ایک گروہ کا قول یہ ہے: زہد حرام میں واجب ہے اور حلال میں فضیلت کہلاتا ہے۔ کیونکہ بندے کو کم مال دینا اس سے بہتر ہے کہ اسے دنیا میں فراخ مال ملے حالانکہ بندہ اپنے حال پر صابر ہے اس کی تقسیم سے ملنے والے مال پر خوش ہے اور اس کی عطا پر قناعت کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے بندے کو اس فرمان سے عرض کرنے کا حکم فرمایا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا كَالْغَيْلِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى (فرمادیجئے، سامانِ دنیا قلیل ہے اور آخرت میں پرہیزگاروں کو بہت کچھ ملے گا) یونہی اور آیات بھی ہیں جن میں دنیا کی مذمت اور اس سے توجہ ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔

ایک گروہ کا کہنا کہ جب بندہ اپنا مال عبادت کی محبت سے خرچ کرتا ہے اور اپنے مال پر صبر جانتا ہے تنگی کی حالت میں اس مال کے درپے نہیں ہوتا جس سے اللہ نے روک رکھا ہے تو ایسے میں حلال مال کے اندر اس کا زہد زیادہ بہتر ہوگا۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ بندے کے لئے مناسب یہ ہے کہ تکلف سے ترک حلال نہ کرے اور نہ ہی ضرورت کے بغیر فضول کی تلاش کرے اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اگر اللہ تعالیٰ اسے حلال عطا فرمائے تو اس کا شکر کرے اور اگر صرف ضرورت کے لئے کافی دے دے تو بے فائدہ کے لئے تکلف سے کام نہ لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحبِ فقر کے لئے مہر سے کام لینا اچھا ہوتا ہے اور حلال مال والے کو شکر کرنا چاہئے۔

مفہوم زہد میں اقوالِ صوفیہ:

اپنے اپنے دور میں صوفیہ نے زہد کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اس کا تعارف کرایا ہے۔

☆ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا: دنیا سے منہ موڑ لینا (زہد) یہ ہے کہ انسان لمبی امیدیں نہ لگایا کرے زہد کا یہ مفہوم نہیں کہ انسان ثقیل روزی کھاتا رہے اور عبا پہن لیا کرے۔

☆ حضرت سری سقطی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے دنیا چھین رکھی ہے اپنے اصفیاء کو اس سے محفوظ کر رکھا ہے اور اپنے اہل محبت کے دلوں سے اسے نکال دیا ہے کیونکہ اللہ اسے ان کے لئے پسند نہیں فرماتا۔

☆ کہتے ہیں کہ زہد کے مفہوم کے لئے اللہ کا یہ فرمان دیکھو لَکَيْلًا تَأْسُوْا عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا آتَاكُمْ ﴿١٨﴾ اس لئے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا (چنانچہ زہد کا یہ کام ہوتا ہے کہ دنیا میں موجود ہر خوشی کا اظہار نہ کرے اور نہ ہی ہاتھ سے جانے والی پر افسوس کرے۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہوتا ہے تم مال دنیا چھوڑ دو تو پھر یہ پرواہ نہ کرو کہ وہ مال کس کے پاس جا رہا ہے۔

☆ حضرت الاستاد ابوعبی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا زہد یہ ہوتا ہے کہ تو دنیا کو جوں کا توں چھوڑ دے یہ نہ کہے کہ میں سرائے بناؤں گا یا مسجد تعمیر کروں گا۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زہد قبضے میں چیز کی سخاوت کرنا سکھاتا ہے اور محبت یہ سکھاتی ہے کہ روح کی بھی سخاوت کر دو۔

☆ حضرت ابن جلاء رحمہ اللہ نے فرمایا: زہد یہ ہوتا ہے کہ تم مال دنیا کو فناء ہونے والا دیکھو یوں یہ تمہاری نظر میں حقیر ہوگا جسے چھوڑنا تمہارے لئے آسان ہوگا۔

☆ حضرت ابن خفیف رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے قبضے میں مال کے نکل جانے پر تم شکھ کا سانس لو تو پہچان لو کہ یہ زہد ہے۔

☆ نیز فرمایا: زہد یہ ہے کہ مال تلاش کرنے کے اسباب کو دل میں جگہ نہ دے اور اپنے قبضے میں موجود چیزوں سے ہاتھ بھاڑے۔

☆ کہتے ہیں کہ نفس کا بلا تکلف دنیا سے اعراض ”زہد“ ہوتا ہے۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زہد دنیا میں کم دکھائی دیتے ہیں اور عارف آخرت میں خال خال ہوں گے۔

☆ کہتے ہیں کہ سچے زہد کے پاس مال دنیا کھینچا چلا آتا ہے اور اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے ٹوپی گرے گی تو اسی پر جو اسے چاہتا نہ ہوگا۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس مال دنیا سے ہاتھ خالی ہوں اس سے دل بھی خالی ہوتا ”زہد“ کہلاتا ہے۔

☆ حضرت ابوسیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”گودڑی“ زہد کی علامت ہوتی ہے۔ بہذا زہد کونہ چاہئے کہ گودڑی تو تین درہم کی پیٹنے اور دل میں پانچ درہم کی خواہش موجود ہو۔

مفہوم زہد میں صوفیہ کا اختلاف:

سلف صالحین ”زہد“ کے مفہوم میں اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ

☆ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ احمد بن حنبل اور عیسیٰ بن یونس وغیرہ کا خیال ہے کہ دنیا پر امیدیں کم از کم لگانا ”زہد“ ہے۔
 زہد کا یہ مفہوم اس معنی میں ہوگا یہ صرف علامت زہد ہے ان اسباب میں شمار ہے جو باعث زہد ہیں اور ان معانی میں شامل ہے جن کی وجہ سے صفت زہد آتی ہے۔

☆ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت فقیر کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ ”زہد“ ہوتا ہے اور یہی بات حضرت شقیق بلخی اور یوسف بن اسباط نے کہی ہے اور یہ بھی زہد کی علامات میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ پر بھروسہ کئے بغیر انسان زہد کی قدرت نہیں رکھتا۔

☆ حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درہم و دینار ترک کرنا ہی ”زہد“ ہے۔
 ☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے کہ اللہ سے توجہ ہٹا دینے والی چیز ترک کرنا زہد کہلاتا ہے۔
 ☆ حضرت رویم رحمہ اللہ نے حضرت جنید رحمہ اللہ سے زہد کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ زہد دنیا کو حقیر جاننے اور دل سے اس کے اثرات مٹا دینے کا نام ہے۔

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زاہد اگر اصلاح نفس چھوڑ کر اور چیزوں پر توجہ دینے لگے تو اس کی زندگی اچھی نہ ہوگی۔
 یونہی عارف اگر اپنے پروردگار کو چھوڑ کر اصلاح نفس میں مصروف ہو جائے تو اس کی زندگی بھی بہتر نہ ہوگی۔
 ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے زہد پر روشنی ڈالنے کو عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا: کوئی مال قبضے میں نہ رکھنا زہد کہلاتا اور یونہی دل میں اس مال کی طرف توجہ بھی نہ ہو۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے زہد کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے منہ موڑ لو۔

تین چیزیں زہد کیلئے ضروری:

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا: جب تک یہ تین خصلتیں نہ پائی جائیں حقیقت زہد تک رسائی نہیں ہوتی۔

۱۔ عمل کرے تو کسی اور شے سے تعلق نہ ہو۔

۲۔ بات کرے تو دل میں طمع نہ ہو۔

۳۔ ریاست کے بغیر باوقار ہو۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زہد صرف حلال اشیاء میں ہوتا ہے اور دنیا میں حلال نہ ہونے پر زہد کیسا؟

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زہد کو اس کی طلب سے زیادہ دیتا ہے طلب دنیا والے کو کم اور راہ مستقیم اپنانے والے کو جیسا وہ چاہے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”زاہد“ تمہیں سر کے اور رائی کی نوا دیتا ہے اور ”عارف“ شکر و غبر سٹھاتا ہے۔

☆ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بغض رکھنے کا نام ”زہد“ ہے۔

☆ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ زہد (دنیا سے اعراض) کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا کو اہل دنیا کے لئے چھوڑ دینے کو ”زہد“ کہتے ہیں۔

☆ ایک آدمی نے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں زہد کب بن سکتا ہوں؟ فرمایا: جب دنیا کی لذتوں سے منہ

موڑ لو۔

☆ حضرت محمد بن فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: زاہدوں کا ایشار تب ہوتا ہے جب وہ استغفار دکھائیں اور حاجت مندی کے وقت پہلے میں سے کسی کو دینا جو انمردی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (مومن اگر چہ تنگدست ہوں لیکن دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے

ہوں)۔

☆ حضرت کتابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لوگ خواہ کوئی ہوں، خواہ مدنی، خواہ عراقی اور خواہ شامی کسی کا بھی ان باتوں میں اختلاف نہیں ہے کہ دنیا سے اعراض کیا جائے اپنی جان کی حفاظت کی جائے اور مخلوق سے خیر خواہی کی جائے۔

☆ کسی نے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں تو کل کی دکان میں کب داخل ہو سکتا ہوں؟ زہد کی چادر کب پہنوں گا اور زاہدوں کے ہمراہ کب بیٹھنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جب باطنی طور پر تو اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ تین دن تک تمہیں روزی نہ دے تو اپنے جی میں کمزوری محسوس نہ کرو اور اگر تم اس درجہ تک نہیں پہنچتے تو زاہدوں کے ٹھکانے پر تمہارا بیٹھنا زری جہالت ہوگی پھر مجھے یہ بھی فکر ہے کہ کہیں صوفیہ میں ذلیل نہ ہو جاؤ۔

☆ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہد ایک فرشتہ ہے جو جب دنیا سے خالی دلوں میں رہائش کرتا ہے۔

☆ حضرت محمد بن اشعث بیکندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زہد کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے اور پھر ان کے مال کا طمع بھی کرے تو ایسے شخص کے دل سے اللہ آخرت کی محبت نکال دیتا ہے۔

☆ کہتے ہیں جب انسان دنیا سے بے غرض ہو جاتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ اس دل میں حکمت و دانائی بھرتا

رہے۔

☆ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ تم دنیا سے بے غرض کیوں ہو؟ اس نے کہا اس لئے کہ وہ مجھ سے بے غرض ہے۔

زہد تین طرح کا:

☆ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بتایا کہ زہد تین طرح کا ہوتا ہے۔

۱۔ عوام کا زہد: یہ حرام اشیاء کو ترک کر دینے کا نام ہے۔

۲۔ خواص کا زہد: حلال سے وافر مقدار کو ترک کر دینے کا نام ہے۔

۳۔ عارفوں کا زہد: ہر وہ چیز جو اللہ سے توجہ ہٹا دے اسے ترک کرنے کا نام ہے۔

☆ میں نے حضرت الاستاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے سنا وہ کہتے ہیں ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ دنیا سے کیوں بے غرض ہیں؟ تو انہوں نے کہا: جب میں نے دنیا کی اکثر چیزوں سے رخ موڑ لیا تو باقی تھوڑی چیزوں سے بھی روگردانی کر لی۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دہن جیسی ہے اور اس کے طالب اسے بنائے سنوارنے والے ہیں، زاہد اس کا منہ کالا کرتے، اس کے بال نوچتے، اور اس کے کپڑے جلاتے ہیں، لیکن ایک عارف اللہ کی دھج میں رہتا ہے اسے دیکھتا بھی نہیں۔

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زہد کی ہر طرح چھانٹ پھینکی۔ مگر اور جو چاہتا تھا مجھے مل گیا البتہ دنیا کی ملاقات دل سے نہ نکال سکا اور نہ ہی اس کی طاقت تھی۔

☆ کہتے ہیں کہ ”زاهد ہوئے اپنے نفس کی اصلاح پر اس لئے توجہ دیتے ہیں کیونکہ باقی رہنے والی نعمتوں کی وجہ سے فانی نعمتوں کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زہد میں زاہدوں کے خون کی تو حفاظت ہوتی ہے اور عارفوں کا خون بہتا ہے۔
☆ حضرت حاتم الاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زاهد اپنے نفس سے قبل ہی اپنی تھیلی پگھلاتا ہے۔ لیکن زاہد صورت انسان تھیلی سے پہلے اپنے نفس کو پگھلاتا ہے۔

☆ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شر کو ایک گھر میں رکھ دیا ہے اور اس کی چابی حب دنیا ہے (یعنی حب دنیا سے شر میں پڑو گے) پھر ہر بھلائی ایک گھر میں رکھ کر زہد کو اس کی چابی قرار دیا ہے۔

الصَّمْتُ (خاموشی)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دینی چاہئے یونہی جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہئے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے بھلی بات کرنا چاہئے یا پھر چپ رہے۔“

☆ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! نجات کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اپنی زبان قابو میں رکھو گھر کی فراخی کو کافی جانو اور خطاؤں پر رویا کرو۔“

☆ حضرت الاستاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاموش رہنے میں سلامتی ہے اور یہی بنیادی چیز ہے اسی کی وجہ سے شریعت میں ڈانٹ ہوتی ہے لہذا لازم ہے کہ اس میں شریعت کا لحاظ کرے اور امر و نہی کی پاسداری کرے پھر صحیح موقع پر خاموشی بندگانِ خدا کی صفت ہے جیسے موقع محل پر بولنا اچھی عادت ہے۔

☆ حضرت الاستاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے میں نے سنا فرمایا: جو حق بات کہنے سے چپ رہا وہ گونگا شیطان ہے اور یہ خاموشی بارگاہِ الہی میں حاضری کے آداب میں سے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (جب قرآن کی تلاوت ہو تو اسے خوب غور سے سنو اور چپ کئے رکھو امید ہے کہ تم پر رحم ہوگا) نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنوں کی حاضری کا بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا (جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہ کر سنو) نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (اللہ کے پاس آوازیں پست ہو گئیں لہذا اب دھیمی آواز ہی سن سکو گے) اب آپ خود فیصلہ کیجئے وہ بندہ جو جھوٹ اور غیبت سے بچنے کے لئے خاموشی اختیار کرتا ہے اور دوسرا بادشاہ (اللہ) کے سامنے رعب و دبدبہ کی وجہ سے خاموش رہتا ہے ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟

یہ اشعار اسی سلسلہ میں ہیں:

”جب ہم اپنی اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو اپنے کہنے کی بات پر غور و فکر کرتا ہوں اور بڑی کوشش سے دلائل گفتگو کو مضبوط بناتا ہوں اور ہماری ملاقات پر وہ دلائل بھول جاتا ہوں اور پھر بولنا شروع کرتا ہوں تو ناممکن باتیں کہہ جاتا ہوں۔“

یہ شعر بھی کہتے ہیں:

”اے لیلی! میری کئی ایک مشکل ضرورتیں ہیں لیکن جب میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا تھیں؟“

یہ بھی انہی کا شعر ہے۔

”اے محبوب! تم سے کرنے کی بہت سی باتیں ہوا کرتی ہیں لیکن تمہاری ملاقات پر انہیں بھول جاتا ہوں۔“

یہ بھی کہتے ہیں:

”میں دیکھتا ہوں کہ ایک جوان مرد کے لئے بولنا اچھا ہے لیکن خاموشی کے لئے خاموشی اچھی ہوتی ہے بہت باتیں موت کا سبب بنتی ہیں اور بہت سے بولنے والے (بعد میں) کہتے ہیں کہ کاش وہ نہ بولتے۔“

خاموشی کے دو اقسام:

خاموشی دو طرح کی ہوتی ہے ظاہری خاموشی اور دل و ضمیر کی خاموشی چنانچہ ایک تو کل پسند انسان تقاضائے رزق سے خاموش رہتا ہے مگر عارف کا دل احکام خداوندی ماننے کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتا ہے ہذا یہ (توکل والا) اللہ کی مہربانیوں پر مکمل بھروسہ کرتا ہے لیکن ایک عارف تمام قسم کے احکام الہیہ پر قناعت کرتا ہے اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے یہ شعر ہے۔

”محبوب کی طرف سے تم پر کئی مہربانیاں نظر آتی ہیں لیکن تمہارے پوشیدہ غم سر جھکائے رہتے ہیں۔“ (دیکھ نہیں سکتے ہو)

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاموشی کا سبب فی البدیہہ بولنے کی حیرانی ہوتی ہے کیونکہ اچانک ہی کشف ہو جائے تو عبارتیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں چنانچہ نہ کوئی بیان اور نہ کوئی بولی پھر اس وقت شواہد ختم ہو جاتے ہیں چنانچہ نہ علم ہوتا ہے نہ ہی احساس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوْا لَا عِلْمَ لَنَا (جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا تمہیں (امتوں کی طرف سے) کیا جواب ملا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو علم نہیں)۔

اب رہی یہ بات کہ مجاہدہ کرنے والے خاموشی کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو وہ اس لئے کہ وہ گفتگو کے مصائب کو جانتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ کلام کرنے میں نفس کا دخل ہوتا ہے نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ صفات مدح کا اظہار کرے پھر وہ اپنے جیسے لوگوں میں امتیازی حیثیت چاہتا ہے اور یہی وہ خواہش ہے جو مخلوق میں پائی جانے والی آفتوں میں سے ایک ہے۔ خاموشی ریاضت والوں کی صفت ہے اور مقام عجز و تہذیب اخلاق کے ارکان سے ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنے گھر میں علیحدگی میں بیٹھنے کا ارادہ کیا تو پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا کیونکہ ان کے شاگرد تھے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے مگر کسی مسئلہ میں بات نہ کرتے اور جب سال بھر میں اس عادت کو جاری رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو گوشہ تنہائی میں گھر جانیٹھے۔

☆ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی مضمون لکھتے تو الفاظ بہتر ہونے کی صورت میں اسے پھاڑ دیتے اور نئے سرے سے لکھتے۔

☆ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”جب تمہیں کوئی کلام پسند آجائے تو خاموش ہو جاؤ اور جب تمہاری چپ رہنے کی عادت تمہیں اچھی لگے تو بولا کرو۔“

☆ حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی خاموشی اس وقت درست ہوگی جب لازمی طور پر خلوت پسند ہو اور توبہ بھی اس وقت درست گئی جائے گی جب خاموش رہنا لازمی قرار دے لے۔

☆ حضرت ابو بکر فارسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے خاموشی کی عادت نہ ڈالی وہ اگرچہ خاموش ہو مگر اس کا یہ فعل فضول ہوگا اور پھر خاموشی صرف زبان سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ذل اور دیگر اعضاء کے لئے ضروری ہے۔

☆ کسی صوفی نے کہا: جس نے خاموش رہنا غنیمت شمار نہ کیا تو وہ بولتے وقت بیہودہ بولے گا۔

☆ حضرت محمد شاہ دینوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خاموشی اور غور و فکر ہی کی وجہ سے حکماء صاحب حکمت و ودانائی بنے تھے۔
☆ حضرت ابو بکر فارسی رحمہ اللہ راز کی خاموشی کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راز کی خاموشی یہ ہوتی ہے کہ تو باطنی و مستقبل میں مشغول نہ ہو۔

☆ حضرت ابو بکر فارسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص با مقصد ضروری بات کرنا چاہے تو وہ خاموشی کی حدود میں رہے۔
☆ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا۔
”لوگوں سے کم بولو اور اللہ سے کھل کر باتیں کرو کہ شاید تمہارا دل اللہ کو دیکھ لے۔“
☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ ایسا کونسا شخص ہے جو اپنے نفس کی حفاظت سب سے زیادہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جس کی زبان اس کے قبضہ میں رہے۔

☆ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا: زبان سے زیادہ ایسی کوئی چیز نہیں جسے دیر تک قابو میں رکھا جائے۔
☆ حضرت علی بن بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے بنائے ہیں اور زبان کے چار دروازے ہوتے ہیں چنانچہ دونوں ہونٹ اور دونوں دانت چوکھٹوں کا کام دیتے ہیں۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی سال تک منہ میں پتھر رکھتے رہے تاکہ کم سے کم بات کیا کریں۔
☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمہ اللہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے تھے ایک دن غائبانہ آواز آئی کہ تم گفتگو کرتے رہے اور اچھا بولتے رہے اب یہ ہے کہ مکمل طور پر خاموش رہو چنانچہ اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے گفتگو نہ کی اور تقریباً ایک ہفتہ بعد انتقال کر گئے۔

☆ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادب سکھانے کے لئے کلام کرنے والے کو چپ رہنے کا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کسی معاملے میں بے ادبی کر چکا ہوتا ہے۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ جب اپنے حلقے میں بیٹھے ہوتے اور شاگرد کوئی سوال نہ کرتے تو آپ یہ آیت پڑھتے ”ان کے ظلم کی وجہ سے ہمارا حکم ان پر واجب ہو گیا چنانچہ وہ بول نہیں سکتے۔“

☆ کبھی ایسا ہوتا ہے ”متکلم کو چپ رہنے کا اس لئے کہا جاتا ہے کہ محفل میں اس سے بہتر کلام کرنے والا موجود ہوتا ہے۔“

☆ میں نے ابن السکاک رحمہ اللہ کو فرماتے سنا کہ شاہ کرمانی اور یحییٰ بن معاذ کے مابین دوستی تھی ”اللہ قاہدہ ایک ہی شہر میں جمع ہو گئے لیکن شاہ کرمانی حضرت یحییٰ بن معاذ کی مجلس میں نہیں پہنچے کسی نے وجہ پوچھی تو کہا ”ان کی مجلس میں نہ جانا ہی صحیح ہے“ دگ اصرار کرتے رہے تو ایک دن آپ چلے گئے اور ایسے مقام پر جا بیٹھے کہ یحییٰ بن معاذ کو پتہ نہ چل سکے۔ اب یحییٰ نے گفتگو شروع کی تو چپ ہو گئے اور کہا ”یہاں مجھ سے بہتر کلام کرنے والا موجود ہے اور پھر بول نہ سکے“ اس پر شاہ کرمانی نے کہا ”میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایران کی مجلس میں نہ جانا بہتر ہے۔“

☆ کبھی یوں ہوتا ہے کہ حاضرین میں کوئی خرابی ہوتی ہے اس لئے اس پر سکوت طاری ہو جاتا ہے اور وہ یوں کہ وہاں کوئی سننے والا لائق موجود نہیں ہوتا چنانچہ اللہ تعالیٰ کسی نا اہل کے بات سننے سے بچاؤ کے لئے متکلم کی زبان کو محفوظ رکھتا ہے۔

بعض اوقات متکلم کی خاموشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حاضرین میں سے کچھ کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ اگر یہ کلام سن

میں گئے تو آزمائش میں پڑ جائیں گے یا اس لئے کہ اس کے مطابق اس کا وہ وقت ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا یا وہ اپنے نفس پر بوجھ ڈالے جس کی اسے طاقت نہیں لہذا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے کہ اس کے کان کو اس کلام سننے سے محفوظ فرما دیتا ہے یا تو اسے بچانے کے لئے یا غلطی سے حفاظت کے لئے۔

☆ کچھ اہل طریقت مشائخ فرماتے ہیں: بعض اوقات خاموشی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں ایسے جن ہوتے ہیں جو کلام سننے کے اہل نہیں ہوتے کیونکہ جنات کی شمولیت سے صوفیہ کی مجالس خالی نہیں ہوتیں۔

☆ حضرت استاذ ابویں دقاق رحمہ اللہ سے میں نے سنا فرمایا تھا: میں ایک مرتبہ ”مرؤ“ میں بیمار ہو گیا، میرا دل چاہا کہ نیشاپور چلا جاؤں، میں نے خواب میں دیکھا گویا مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارے لئے اس شہر سے جانا ممکن نہیں کیونکہ جنات کی ایک جماعت کو تمہاری گفتگو پسند آئی ہے وہ آپ کی مجلس میں حاضری دیتے ہیں لہذا ان کی خاطر آپ کو یہیں ٹھہرنا ہوگا۔

☆ بعض حکماء کہتے ہیں کہ انسان کو ایک زبان، دو آنکھیں، دو کان اس لئے دیئے گئے کہ بولنے سے زیادہ دیکھے اور سنے۔

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کو ایک دعوت پر بلایا گیا، جب آپ بیٹھ گئے تو انہوں نے چغلی کھانا شروع کر دی، آپ نے فرمایا ہمارے ہاں تو روٹی گوشت سے پہلے کھائی جاتی ہے لیکن تم نے گوشت کھانے سے ابتداء کی ہے؟ آپ کا اشارہ اس آیت کی طرف تھا اَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اگر تمہیں دیا جائے تو) تم اسے ناپسند کرو گے۔

☆ ایک صوفی نے کہا: بردباری کی زبان خاموشی ہوتی ہے۔

☆ ایک اور صوفی نے کہا: خاموش رہنا سیکھو جیسے کلام کرنا سیکھتے ہو کیونکہ اگر کلام تجھے راستہ دکھاتی ہے تو خاموشی بچاتی ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ خاموشی زبان کی پارسائی ہے۔

۱۔ سورہ الحجرات - آیت: ۱۲

☆ کہتے ہیں کہ زبان ایک درندہ ہے اگر اسے جکڑو گے نہیں تو تم پر حملہ کر دے گا۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ولی کے لئے خاموشی افضل ہے یا کلام کرنا؟ فرمایا اگر بولنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کلام کرنے کی مصیبت کیا ہوتی ہے تو حضرت نوح جتنی عمر بھی خاموش رہے اور اگر خاموش رہنے والا یہ جان لے کہ خاموشی کی آفت کیا ہوتی ہے تو وہ اللہ سے نوح جتنی دو عمریں مانگے گا کہ بول سکے۔

☆ کہا گیا ہے کہ عوام کی خاموشی صرف زبان ہی سے تعلق رکھتی ہے لیکن عارفوں کی خاموشی دل سے ہوتی ہے اور محبتیں کی خاموشی ان کے باطنی خیالات سے۔

☆ ایک صوفی کو بولنے کے لئے کہا گیا تو اس نے کہا میرے پاس تو بولنے کے لئے زبان نہیں، اس پر اسے پھر کہا گیا کہ سن! تو اس نے کہا کہ میرے پاس سننے کے کان ہی نہیں کہ سن سکوں۔

☆ ایک صوفی نے کہا: تیس سال تک میری یہ حالت رہی کہ جو کچھ میری زبان سنتی، دل کی طرف سے سنتی، اس کے بعد ایسے تیس سال گزارے کہ دل جو بھی سنتا زبان کی طرف سے سنتا۔

☆ ایک اور صوفی نے کہا: خواہ تو اپنی زبان بھی کیوں نہ بند کر دے تو دل کے کلام سے چھٹکارا نہیں پاسکتا اور تمہاری ہڈیاں کمزور

کیوں نہ ہو جائیں، تم نفس کی گفتگو سے خلاصی نہیں پاسکتے اور کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو تمہاری روح تم سے کلام نہ کر سکے گی کیونکہ وہ اسرار کو چھپانے والی ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ جاہل کی زبان اس کی موت کی کنجی ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ محبت جب چپ ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے اور عارف چپ رہ کر اپنے آپ پر قابو پالیتا ہے۔

☆ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا: جس نے اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں سے شمار کیا وہ ان چیزوں کے علاوہ کم بولے گا جن کی اسے ضرورت ہے۔

الْخَوْفِ (خوف)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَدْخُلُونَ رِبَّهْمُ خَوْفًا وَطَمَعًا (وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کی بناء پر پکارتے ہیں)۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے یہاں تک کہ (بفرض محال) تھنوں میں دودھ واپس نہ چلایا جائے اور ایک بندے کے تھنوں میں راہِ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔“

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں

”اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔“

میں کہتا ہوں کہ ”خوف“ ایک ایسی حالت ہے جس کا مستقبل سے تعلق ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی غیر پسندیدہ بات نہ ہو جائے یا محبوب چیز نہ چلی جائے اور یہ دونوں ہی ایسی چیز سے متعلق ہیں جو آئندہ وقت میں ہونے والی ہوتی ہے اور جو موجود وقت میں پائی جاتی ہے اس سے خوف کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہیں اسے اس دنیا یا آخرت میں سزا نہ دے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کر رکھا ہے کہ وہ اس سے ڈرتے رہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (اگر ایماندار ہو تو مجھ سے ڈرتے رہو) نیز فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْاٰلِهِيْنَ الْبٰنِيْنَ اِنَّمَا هُوَ الْاِلٰهٌ وَاحِدٌ فَاَيُّاىَ قَارِءٍ يٰوْنِ (اور اللہ نے فرمایا: دو خدا نہ ٹھہراؤ وہ تو ایک ہی معبود ہے تو مجھی سے ڈرو)

اور پھر اللہ نے اس خوف کی بناء پر مومنوں کی تعریف فرمائی کہ يَخَافُوْنَ رَّبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ (اس رب سے ڈرتے ہیں جو عظمت میں ان کے اوپر ہے)۔

مراتب خوف:

☆ میں نے استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ خوف کے تین مرتبے ہیں:

۱۔ خوف

۲۔ خشیت

۳۔ ہیبت

”خوف“ تو شرط ایمان اور اس کا تقاضا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (اور مجھ سے ڈرو اگر

مومن ہو)

۱۔ بخاری شریف - باب الکسوف - سنائی شریف - کتاب السہو ترمذی شریف - باب الزہد ابن ماجہ - باب الزہد دارمی شریف - باب الرقاق - مؤطاء - باب

۳۔ سورۃ النحل - آیت ۵۱

۲۔ سورۃ آل عمران - آیت ۱۶۵

السوف - مسند امام احمد بن حنبل -

۵۔ سورۃ آل عمران - آیت ۱۷۵

۴۔ سورۃ النحل - آیت ۵

”خشیت“ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَآ یَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (اللہ کے بندوں میں سے اس سے صرف علماء ہی خوف رکھتے ہیں)

”معصیت“ معرفت کی شرط ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَیَحْذَرُکُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ (اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے)۔
☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”خوف“ اللہ کا ایک کوڑا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے دروازے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر ڈالتا ہے۔

خوف کی اقسام:

☆ حضرت ابو القاسم حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ رھبت

۲۔ خشیت

”رھبت“ دُرا ڈرے تو راہ فرار اختیار کرتا ہے جبکہ ”خشیت“ والا اللہ کے ہاں پناہ لیتا ہے۔

☆ پھر فرمایا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جَذْبٌ وَجَبْدٌ ایک ہی معنی رکھتے ہیں ویسے ہی رھب اور هرب کا معنی بھی ایک ہی ہے لہذا جو بھاگ گیا وہ اپنی خواہش کے تقاضوں میں چلا گیا جیسے وہ راہب لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو جب علم کی لگام انہیں قابو میں لے لے اور وہ شریعت کے حقوق ادا کرنے لگیں تو یہی ”خشیت“ ہے۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”خوف“ دس کا چراغ ہوتا ہے اور وہ اسی سے اس کا خیر و شر دیکھتا ہے۔

☆ حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”خوف“ یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو ”امید اور انتظار“ کے چکر میں نہ ڈالے۔

☆ حضرت ابو بکر دمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”خائف“ وہ ہوتا ہے جو شیطان سے بھی زیادہ اپنے نفس سے ڈرتا ہے۔

☆ حضرت ابن الجلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”خائف“ (ڈرنے والا) وہ ہوتا ہے جسے دنیا میں کوئی ڈرانے والی چیز امن وامان

دے۔

☆ نیز کہتے ہیں کہ جو روتا اور آنکھیں پونچھتا ہے وہ خائف نہیں ہوتا بلکہ خائف وہ ہوتا ہے جو ہر ایسی شے کو چھوڑ دے جس کی وجہ

سے اسے عذاب کا ڈر ہے۔

☆ حضرت فضیل رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کیا وجہ ہے کہ ہم کوئی بھی ”خائف“ شخص نہیں دیکھ رہے؟ تو آپ نے فرمایا: تم خود خائف ہوتے تو تمہیں نظر آ جاتے کیونکہ خائف ہی خائف کو دیکھ سکتا ہے اور پونہی مرنے والے بچے کی ماں کا احساس وہی کر سکتی ہے جس کا خود اپنا بچہ مر گیا ہو۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مسکین سا ابن آدم جیسے تنگدستی سے ڈرتا ہے اگر جہنم سے ڈرنے لگتا تو جنت میں داخل ہو جاتا۔

☆ حضرت شاہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ غمگین رہنا ہی خوف کی علامت ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابوالقاسم حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کسی شے سے ڈرتا ہے وہ کہیں بھاگ سکتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بھاگ کر آخر کار اسی کی طرف جاتا ہے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بندہ کے لئے راہ خوف کب کھلتی ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو بپارسا بنالیتا ہے کیونکہ وہ بیماری کے طول پکڑنے کے اندیشے سے ہر چیز سے خوف کھاتا ہے۔

☆ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دس مومن کو اس وقت تک چین نہیں ملتا نہ ہی خوف سے بے فکر ہوتا ہے جب تک وہ جہنم کے پل کو پیچھے چھوڑ کر آگے نہیں نکل جاتا۔

☆ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”خوف خدا“ ایک فرشتہ ہے جو صرف پرہیزگاری کے دل میں گھر کرتا ہے۔

☆ حضرت ابو عثمان حیرمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ڈرنے والے کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ خوف کرتے وقت خوف ہی سے سکون پائے کیونکہ یہ اذ کی بات ہے۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان پردہ صرف خوف ہی بنتا ہے۔

☆ حضرت واسطی کے اس قول میں اشکال ہے یعنی خائف (موجود وقت کی بجائے) کسی اور وقت کی طرف دیکھتا ہے جبکہ صوفی کی نظر مستقبل کی طرف نہیں ہوتی (اس لئے خوف حجاب بنا) اور نیک لوگوں کی نیکیاں بارگاہ الہی کے مقرب لوگوں کے لئے گنہ شمار ہوتی ہیں۔

☆ حضرت نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے خوف کرنے والا بالآخر اسی طرف دوڑ جاتا ہے۔

☆ کچھ صوفیہ کا کہنا ہے کہ خوف خدا کی علامت یہ ہے کہ وہ خائف حیران ہوتا ہے اور اللہ کے دروازے پر ٹھہرا کرتا ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ خوف کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر چلتے سانس کے دوران سزا کی فکر رکھنا خوف کہا جاتا ہے۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی دس سے خوف چلا جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں سچا خوف یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی طور پر گنہوں سے پرہیز کیا کرے۔

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک راہ راست پر ہی ہوتے ہیں جب تک ان کے دل سے خوف خدا نہیں نکلتا اور جب نکل جاتا ہے تو وہ راستہ ہی گم کر بیٹھتے ہیں۔

☆ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کیسے کو کوئی چیز خوبصورتی کا باعث ہوتی ہے اور عبادت کی خوبصورتی ’خوف خدا‘ کی بنا پر ہوتی ہے اور پھر خوف کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان لمبی امیدیں نہ لگائے۔

☆ کسی نے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ سے کہا لگتا ہے کہ آپ موت سے ڈرتے رہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔

☆ حضرت الاستاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عیادت کی غرض سے حضرت امام ابو بکر بن فورک رحمہ اللہ کے ہاں گیا مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے میں نے کہا اللہ کو منظور ہوا تو آپ کو شفاء عطا فرمائے گا پھر مجھے دیکھ کر کہا کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ خوف موت کر رہا ہوں؟ (نہیں) میں تو اس (اللہ) سے خوفزدہ ہوں جو اس خوف کے پیچھے ہے۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میں نے عرض کی ”یا رسول اللہ! آپ نے جو فرمایا ہے کہ ”وہ لوگ عمل کر رہے

ہوتے ہیں پھر بھی وہ ڈرتے جاتے ہیں۔“

☆ کیا یہ وہ لوگ تو نہیں جو چوری زنا اور شراب خوری کا ارتکاب کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے نمازیں پڑھتے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تاہم پھر بھی انہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ سب قبول ہونے سے نہ رہ جائے۔
☆ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: پوشیدہ اور ظاہری طور پر اللہ کی طرف دھیان ہی ایک ایسی چیز ہے جو خوف کو بھگا کر دل میں جاگزیں کر دیتا ہے۔

☆ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ بھی اسی بات کی تائید فرماتے ہیں۔

☆ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب خوف خدا دل میں سما جایا کرتا ہے تو اس میں سے شہوات نفسانیہ کی جگہوں کو جلا دیتا ہے اور وہاں سے دنیا کی طرف توجہ کو نکال دیتا ہے۔

☆ کہتے ہیں خوف یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احکام خداوندی جاری ہونے کا غصہ علم ہو۔

☆ کہتے ہیں کہ جب پروردگار کی عظمت کے سامنے دل حرکت کرنے لگے تو یہ خوف خدا کی علامت ہے۔

☆ حضرت ابوسلمہ دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دل کے لئے مناسب یہ ہوتا ہے کہ اس پر صرف خوف خدا غالب نظر آئے کیونکہ دل پر آرزوئیں غالب ہونے کی صورت میں دل بگڑ جاتا ہے۔

دوبارہ فرمایا: اے احمد! یہ صوفی لوگ خوف کی بدولت بلند مرتبہ ہوئے اگر یہ نہ ہوتا تو اس مقام پر نہ پہنچتے۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس انسانی کو خوف اور امید ہی لگام دے رکھتے ہیں کہ کہیں سرکش نہ ہو جائے۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب باطن انسانی میں حق دکھائی دینے لگے تو امید اور خوف کا داغ دکھائی نہیں دیتا۔

☆ حضرت استاذ ابوالقاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان میں اشکال موجود ہے مطلب یہ ہے کہ جب شواہد حق اسرار کو فاکر دیتے ہیں تو وہ انہیں سمیٹ لیتے ہیں ان میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی لہذا خوف ورجاء کی گنجائش کیسے رہے گی یہ تو بشریت کے احساس کی علامتیں ہیں (اور احساس ہی نہیں تو ان کی جگہ کہاں؟)

☆ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور شے سے ڈرے یا کسی اور چیز سے امیدیں لگائے تو

اس کے لئے سب طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس پر خوف مسلط کر دیا جاتا ہے اسے ستر پردوں میں ڈھانپ دیا جاتا ہے جن میں سب سے کم پردہ ”شک“ کا ہوتا ہے اور وہ انجام میں فکر کرنے کی بناء پر سخت خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے احوال کے تغیر سے

خوفزدہ رہتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَدَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُمْ بِكَوْنُوا يَخْتَشُونَ (ان کے لئے اللہ کی طرف سے وہ امور ظاہر

ہوئے جو ان کے خیال میں بھی نہ تھے) نیز فرمان الہی ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (آپ فرمادیجئے: کیا میں تمہیں بتا دوں کہ عمل کے اعتبار سے زیادہ خسارے

میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں رائیگاں گئیں اور وہ نہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں) چنانچہ کتنے

ہی اچھے لوگ ہوئے جن کی حالت پر لوگ رشک کرتے تھے ان کی حالت تبدیل ہوئی اور برے کام کرنے لگے اس کی جگہ وحشت سے

دوچار ہوئے اور بارگاہ الہی کے سامنے رہنے کی بجائے پردے میں چلے گئے۔

☆ میں نے حضرت استاذ ابوبلی دقاق رحمہ اللہ کو یہ اشعار پڑھتے سنا:

”اچھے دنوں میں تم نے زمانہ کو اچھا جانا اور تقدیر کی طرف آنے والی برائیوں کا خوف نہ رہا۔“
 تمھ سے دوستی کر کے دکھائی تو تم دھوکا کھا گئے حالانکہ کدورت، رات کے چھپ جانے پر ہی آتی ہے۔“

بے دین ہونے پر دل سے قرآن صاف ہو گیا:

☆ حضرت منصور بن خلف مغربی رحمۃ اللہ بتاتے ہیں کہ دو شخص ایک مدت تک کسی پیر کے مرید بن کر رہے پھر ایک تو سفر پر نکل گیا اور عرصہ تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہ سنی۔ اسی دوران یہ دوسرا شخص رومیوں سے جنگ کرنے گیا، رومیوں کی طرف سے ایک مسلح شخص نے دعوت جنگ دیتے ہوئے لکارا چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے ایک بہادر اس سے مقابلے کو نکلا لیکن رومی نے اسے شہید کر دیا، پھر ایک اور نکلا تو اسے بھی شہید کر دیا اور پھر تیسرا نکلا تو اسے بھی شہید کر ڈالا، بعد ازاں یہ صوفی مقابلے پر آیا، دونوں تلواروں سے لڑنے لگے، اسی دوران اس رومی نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو پتہ چلا کہ یہ وہی ہے جو اس صوفی کا کئی سال پیر بھائی رہا تھا اور دونوں مل کر عبادت میں معروف رہے تھے۔

اس صوفی نے اس سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ مرتد ہو کر رومیوں کا ساتھی بن چکا ہے اور اب تو وہ صاحب اولاد بھی ہو چکا ہے اور خاصا مالدار ہے۔ اس صوفی نے کہا کہ تم تو کئی قراءتوں سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ اب تو مجھے ایک حرف بھی یاد نہیں رہا۔ صوفی نے کہا: باز آ جاؤ اور اپنے دین پر آ جاؤ! اس نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ رومیوں میں میری بڑی عزت ہے اور میں ان میں امیر شمار ہوتا ہوں، اس لئے تم میرے ہاں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا بھی وہی حال کروں گا جو ان لوگوں کا کیا ہے!

صوفی بولا کہ تم نے تین مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے اور اب واپس چلے جاؤ تو یہ میرے لئے عار نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں چنانچہ وہ رومی پچھلے قدم واپس مڑا، اس صوفی نے پچھا کر کے اسے قتل کر دیا۔
 حیرت ہے کہ اتنے مجاہدوں اور ریاضتوں کے بعد یہ نصرانی ہو کر قتل ہوا۔

☆ کہتے ہیں کہ جب اٹلیس سے جو ہونا تھا، ہو گیا تو حضرت جبرائیل و میکائیل علیہما السلام ایک عرصہ تک روتے رہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی اے پروردگار! ہمیں تیرے رویے سے فکر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، میری چارہ سازی سے بے فکر نہ رہنا۔ (میں جو چاہوں کر سکتا ہوں)

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے فرمایا: میں دن میں کئی مرتبہ اپنی ناک دیکھا کرتا ہوں کہ کہیں اس بنا پر تو سیاہ نہیں ہوگئی کہ میں سزا سے ڈرتا ہوں؟

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چالیس سال ہو گئے ہیں اپنے دل میں جھانکتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ناراضگی سے دیکھتا ہے اور پھر یہ بات میرے کاموں سے بھی دکھائی دیتی ہے۔

☆ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نیک مقام سے دھوکا نہ کھاؤ (کہ اس کی وجہ سے کچھ نہیں بگڑے گا) کیونکہ جنت سے بہتر تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں اور وہاں جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، مہارنے سامنے ہے، یونہی اپنی عبادت گذاری سے بھی دھوکے میں نہ رہو کیونکہ اٹلیس کو سزا بہت سی عبادتوں کے بعد ہی ہوئی تھی، ایسے ہی اپنے کثیر علم پر بھی دھوکا نہ کھاؤ کیونکہ (اسرائیلی عالم) بلعام اسم اعظم سے خوب واقف تھا لیکن اس سے جو ہوا، وہ بھی تم جانتے ہو، نہ ہی صالحین کی صرف زیارت کر لینے سے دھوکا کھاؤ کیونکہ

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو مرتبہ میں کوئی بھی بڑھ کر نہیں لیکن آپ کے رشتہ دار اور آپ کے مخالفین اس چہرے سے فائدہ نہ لے سکے۔

☆ ایک دن حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ ساتھیوں کے ہمراہ باہر آئے تو فرمایا: آج صبح میں نے بڑی جسارت کی ہے اور اللہ سے جنت کا سوال کر دیا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں چلے تو ان کے ساتھ ایک صالح اسرائیلی بھی تھا چنانچہ انہی میں سے ایک مشہور فاسق و فاجر شخص دونوں کے پیچھے ہو لیا پھر ان سے الگ ہو کر نہایت عاجزی میں دوڑ جا بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی ”اے الہی مجھے بخش دے“ اس پر صالح اسرائیلی نے دعا کی کہ ”اے الہی! کل یہ عاصی شخص ہمارے ساتھ نہ ہو“ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آگئی کہ میں نے ان دونوں کی دعا قبول کر لی ہے، میں اس صالح کو تو مردود کرتا ہوں مگر اس گنہگار کو بخش رہا ہوں۔“

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ”علیم“ سے پوچھا کہ تمہارا نام ”مجنون“ کیسے پڑا؟ تو اس نے بتایا کہ جب عرصہ تک میں دیدار الہی سے رک رہا تو اس خوف سے کہیں آخرت میں بھی محروم نہ رہ جاؤں، میں مجنون ہو گیا۔ یہ شعر بھی معنی ہمارا ہے:

”اگر میری حالت پتھر پر طاری ہو جائے تو اسے بھی ڈھال دے گی پھر بھلائی سے بنی چیز اسے کیسے برداشت کر سکتی ہے؟“

☆ ایک صوفی نے کہا کہ میں نے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ سے بڑھ کر اس امت میں کوئی اور شخص نہیں دیکھا جو امت کے لئے تو پر امید ہو لیکن اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بیمار ہو گئے تو طبیب کو آپ کی قارورہ دکھایا گیا، اس نے کہا کہ اس شخص کے خوف نے اس کا جگر کباب کر دیا ہے۔ اس کے بعد طبیب نے آکر نبض ٹٹولی اور کہا ”مجھے کیا معلوم کہ دین اسلام میں ایسے شخص بھی پائے جاتے ہیں؟“

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ غروب کے وقت سورج زرد کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا: اس لئے کہ اسے کمال پر پہنچنے کے بعد معزوں کر دیا جاتا ہے ہذا وہ اس کے غم میں اگلے مقام سے ڈر کر زرد ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جب مومن کے دنیا سے نکلنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اگلے مقام سے خوفزدہ ہوتا ہے اور جب سورج اگلے دن طلوع ہوتا ہے تو چمکتے دکھائی دیتا ہے، یونہی مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا۔

☆ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا: ”میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ میرے لئے خوف کا دروازہ کھول دے تو اس نے کھول دیا اور میں نے اپنی عقل کے چلے جانے کا خوف کیا تو عرض کی کہ الہی! مجھے اس قدر خوف دے جتنی مجھ میں طاقت ہے چنانچہ میرا وہ خوف کم ہو گیا۔“

الرجاء (امید)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۖ (جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے موت آ ہی رہی ہے)

☆ حضرت علاء بن زید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مالک بن دینار کے ہاں گیا تو شہر بن حوشب کو وہاں دیکھا، ہم وہاں سے نکلے تو میں نے حوشب سے کہا کہ اللہ تمہیں سلامتی دے، مجھے کچھ سناؤ! حضرت مالک نے کہا ہاں سنا تا ہوں، مجھے میری پھوپھی ابو الدرداء رضی اللہ عنہا نے حدیث سنائی، انہوں نے ابو الدرداء سے سنی، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا، انہوں نے کہا ”تمہارا پروردگار فرماتا ہے: ”اے میرے بندے! جب تک تو میری عبادت کرتا اور مجھ سے امید لگائے ہوئے ہے اور میرا شریک نہیں بنایا تو تم سے جو برا عمل ہو جائیگا تو میں معاف کروں گا، اگر تو زمین کی وسعت جتنے گناہ اور لغزشیں لے کر بھی میرے پاس آئے گا تو میں تمہیں اتنی ہی بخشش سے نوازوں گا، اور تمہیں بخش دوں گا کیونکہ مجھے کسی سے ڈر نہیں۔“

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اسے دوزخ سے نکال لو، پھر حکم ہوگا کہ جہنم سے اسے بھی نکال لو جس کے دل میں رائی بھرا ایمان تھا، پھر حکم ہوگا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں نے غیر مومن سے جو معاملہ کیا ہے وہ اس شخص سے نہیں کروں گا جو رات یا دن میں گھڑی بھر ہی کے لئے مجھ پر ایمان لایا تھا۔“

رجاء کا مطلب:

مستقبل میں جد حاصل ہو جانے والی چیز سے دل کے تعلق کو ”رجاء“ کہتے ہیں اور جیسے خوف، مستقبل زمانے میں ہونے والے کام سے تعلق رکھتا ہے، ویسے ہی ”رجا“ اس چیز سے تعلق رکھتی اور اس سے حاصل ہوتی ہے، جس کی زمانہ آئندہ میں امید ہو اور اسی ”رجا“ سے دلوں میں زندگی کی رفق موجود ہے اور انہیں استقلال حاصل ہے۔

رجاء اور تمہنی میں فرق:

یہ ”آرزو“ آرزو مند کے دل میں سستی پیدا کر دیتی ہے اور وہ کسی سخت راستے میں نہیں پڑ سکتا، نہ ہی اس کے لئے کوشش کرتا ہے لیکن ”امید“ والا بالکل اس کے برعکس ہے، اس لئے ”رجاء“ ایک بہتر عمل ہے جبکہ ”تمہنی“ ایک ناقص فعل ہے۔

☆ صوفیہ نے ”رجاء“ کے بارے میں بہت کلام کی ہے چنانچہ حضرت شاہ کربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اچھی عبادت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس شخص میں ”رجاء“ موجود ہے۔“

”رجاء“ کی اقسام:

☆ حضرت ابن خلیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”رجاء“ تین قسم کی ہوتی ہے:

- 1- ”رجاء“ اس آدمی میں پائی جاتی ہے جو نیک کام کرے اور ان کی قبولیت سے پر امید ہو۔
- 2- اس آدمی میں ہوتی ہے جو برائی کرے، پھر توبہ کر لے اور بخشش کی امید رکھے۔
- 3- وہ جھوٹا آدمی جو مسلسل گناہ کرتا رہے اور مغفرت کی امید رکھے (یہ بھی تو ”رجاء“ ہے) جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس نے برے کام کئے ہیں، اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ رجاء کے مقابلے میں دل کے اندر خوف خدا زیادہ رکھے۔

☆ کہتے ہیں کہ کرم فرمانے والے، محبت رکھنے والے کی طرف سے امید سخاوت ”رجاء“ کہلاتی ہے۔

☆ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کو جمال کی آنکھوں سے دیکھنے کا نام ”رجاء“ ہے۔

☆ کچھ صوفی فرماتے ہیں کہ دلوں کے اللہ کی مہربانی سے قرب کو ”رجاء“ کہتے ہیں۔

☆ کچھ صوفیہ کا قول ہے کہ اچھے انجام (حسن خاتمہ) پر دلوں کے خوش ہونے کو کہتے ہیں۔

☆ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی وسیع رحمت کو دیکھنے کا نام ”رجاء“ ہے۔

☆ حضرت ابوعلیٰ روزباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”خوف“ اور ”رجاء“ پرندے کے دو پروں کی طرح ہوتے ہیں، برابر ہوں تو

پرندہ یکساں اور معمول کے مطابق پوری قوت سے اڑتا ہے اور جب ایک میں نقص آجائے تو اس کی اڑان میں بھی فرق آجاتا ہے اور جب پر ہی نہ رہیں تو پرندہ موت کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔

☆ حضرت احمد بن عاصم اطہا کی رحمہ اللہ سے بندے کی علامت رجاء کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: وہ ایسے ہے کہ جب

بندے پر ہر طرف سے احسان ہو تو وہ اس امید پر شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پوری نعمتیں عطا فرمائے گا اور ساتھ ہی آخرت میں مکمل معافی ہوگی۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ بن خلیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی موجودگی پر خوشی کرنا ”رجاء“ کہلاتا ہے۔ نیز فرمایا:

امیدوں کے مرکز محبوب (خدا) کا کرم دیکھ کر دلوں کے خوش ہونے کو ”رجاء“ کہتے ہیں۔

☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے نفس کو ”رجاء“ پر لگائے رکھا، وہ بیکار ہو گیا اور جس نے ”خوف“ کی بنیاد

پر عمل کیا، وہ قناعت پسند ہے (مایوس ہے) آدمی کو رجاء اور خوف کے تین تین ہونا چاہیے۔

☆ حضرت بکر بن سلیم صواف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس رات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے

جس دن آپ کا وصال ہوا، ہم نے عرض کی، اے ابو عبد اللہ! کیا محسوس کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا: میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کونسا

جواب دوں؟ ہاں تم جلد ہی اللہ کی مہربانی ملاحظہ کر لو گے جو تمہارے گمان میں بھی نہ آ سکے گی! چنانچہ ہم کافی دیر وہیں رہے اور ان کی

آنکھیں ہمیں نے بند کیں۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”الہی! لگتا ہے کہ گناہوں کی حالت میں میری تجھ پر امید، اس امید پر غالب آ جائے گی جو اعمال کرنے کی حالت میں ہوتی ہے کیونکہ مجھے بھروسہ ہے کہ میں نے غلوں سے عمل کئے ہیں لیکن میں آفتوں میں گھرا ہوں کر ان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں اور پھر میں گناہوں کی معافی کے بارے میں بھی تم پر اعتماد کرتا ہوں کہ تو بھلا سخاوت سے موصوف ہوتے ہوئے انہیں کیوں نہیں بخشے گا۔“

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ سے حالت نزع میں لوگوں نے بات کرنی چاہی تو آپ نے فرمایا، مجھے مشغول نہ کرو کیونکہ میں اپنے اوپر اللہ کی مہربانیاں ہوتے دیکھ کر تعجب میں ہوں۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا: الہی! میرے دل میں تیری سب سے بیشی مہربانی، تجھ سے امید ہے اور میری زبان پر شیریں کلام تیری حمد و ثناء ہے اور پھر میری سب سے بہتر وہ گھڑی ہوگی جس میں تجھ سے ملاقات ہوگی۔

☆ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باب بنو شیبہ سے نکل کر اپنے صحابہ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ کھل کھلا رہے تھے، آپ نے فرمایا: ”تم نہں رہے ہو؟ اگر تمہیں وہی کچھ معلوم ہو جائے جسے میں جانتا ہوں تو تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونما زیادہ۔“

پھر ذرا آگے تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے تو بتایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور اللہ کا فرمان لائے ہیں **يَسَّىٰ عِبَادِي اَنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** (میرے بندوں کو بتادیتے ہیں کہ بڑا بخشنے والا اور مہربان میں ہی ہوں) ☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ارشاد ہوا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس وقت (اپنی شان کے مطابق) ہنستا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس سے بے امید کرتے ہیں حالانکہ اس کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے چنانچہ میں نے (سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ قربان! کیا ہمارا رب بھی ہنستا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ ہنسا کرتا ہے، اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھلے اجر سے محروم نہ فرمائے گا۔“ اللہ کے ہنسنے کی وضاحت:

یاد رکھئے کہ ”ضحک“ (ہنسا) کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ایک فعلی (مخلوق سے برتاؤ کی) صفت ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے فضل کا اظہار ہوتا ہے چنانچہ اہل لغت اس لفظ کا یوں استعمال کیا کرتے ہیں **ضَحِكَتِ الْأَرْضُ بِالْغَبَاتِ** (زمین سے سبزہ ظاہر ہونے لگا) اور لوگوں کی مایوسی پر اللہ کے ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر یقیناً مہربانی فرما رہا ہے اور یہ مہربانی اور فضل و کرم ان لوگوں کے اس انتظار کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ ہے، جس کی انہیں انتظار رہتی ہے۔

آتش پرست کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام:

☆ کہتے ہیں کہ ایک آتش پرست نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو میں کھانا دے دوں گا! اس نے کہا: اگر میں اسلام لے آتا ہوں تو پھر مجھ پر آپ کا کیا احسان ہوگا؟ یہ کہ وہ بخوشی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی فرمائی اے ابراہیم علیہ السلام! تو نے بخوشی کو کھانا اس لئے نہیں دیا کہ اس نے اپنا دین تبدیل کیا ہوا ہے؟

جبکہ ہم ستر سال سے اسی حالت کفر میں روزی و رے رہے ہیں، آپ صرف ایک رات کا ہانا دے دیتے تو کیا حرج تھا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مجوسی کے پیچھے گئے اور کھانے کا کہا اس پر مجوسی نے پوچھا اب کیا ہوا کہ آپ کھانے کا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتا دیا تو مجوسی بولا تو کیا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یوں معاملہ فرما رہا ہے؟ پھر آپ سے عرض کی کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ چنانچہ مسلمان ہو گیا۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استاد ابوہل معلو کی رحمہ اللہ نے ابوہل زجاج کو خواب میں دیکھا (اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جس اللہ نے عذاب کی دھمکی دی، وہ اسے ضرور ہی ہوگا) اور پوچھا، اللہ نے کیا برتاؤ فرمایا؟ تو اس نے کہا ”جیسے میرا وہم تھا، معاملہ اس سے آسان رہا“

☆ حضرت ابو بکر بن الحکیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں استاد ابوہل معلو کی کو دیکھا کہ وہ ایسی خوبصورت حالت میں تھے جو بیان سے باہر ہے۔ میں نے پوچھا اے استاد! یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اس نے کہا: ”یہ جو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں!“
☆ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ خواب میں دیکھے گئے تو ان سے پوچھا گیا اللہ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا میں بہت سے گناہ لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے اس وجہ سے سب گناہ بخش دیئے کہ میں اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھتا تھا۔
☆ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”میرا رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے وقت ساتھ ہی ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو بھی ساتھ ہوتا ہوں پھر اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں ویسے یاد کرتا ہوں اور اگر کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں پھر اگر وہ باشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ ہاتھ بھر (64 سنی میٹر) میرے قرب میں آتا ہے تو میں بازو بھر قریب ہوتا ہوں اور پھر اگر وہ پیدل چل آتا ہے تو میں ذرا تیزی سے اس کی طرف جاتا ہوں۔“
☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی روایت سے یہ واقعہ آتا ہے۔

وعدہ پورا ہوتے دیکھ کر مجوسی کا اسلام:

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابن المبارک ایک مرتبہ ایک طاقتور کافر سے جنگ کر رہے تھے کہ اس کافر کی عبادت کا وقت ہو گیا، اس نے مہلت مانگی تو آپ نے مہلت دے دی۔ جب اس نے سورج کو سجدہ کیا تو ابن مبارک نے خیال کیا کہ توار سے اس کا کام تمام کر دیں، اسی دوران ہوا سے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُوءًا (وعدہ پورا کرو کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا) چنانچہ آپ نے ایسا نہ کیا۔ سورج پرست نے سلام پھیرا تو اس نے آپ سے پوچھا: یہ جو تم نے ارادہ کیا تھا، اس سے کیوں رک گئے؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ میں بتایا، اس پر مجوسی نے آپ سے کہا: ”وہ کتنا اچھا رہا ہے جو اپنے ایک ولی کو اس کے دشمن کے بارے میں ڈانٹ رہا ہے چنانچہ وہ پورے طور سے اسلام لے آیا۔“

☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام عفو رکھا تو مخلوق اس سبب سے گناہ میں مبتلا کی گئی۔

☆ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتا کہ میں گناہ نہیں بخشوں گا تو کوئی مسلمان بالکل گناہ نہ کرتا جیسے اس نے فرمایا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (اللہ تعالیٰ سے شرک کیا جائے تو اسے بخش نہیں) چنانچہ کسی مسلمان نے قطعاً شرک نہیں کیا لیکن جب اس نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (شرک سے سب گناہ بخش دے گا) تو تو گناہ کا طمع کرنے لگا (کہ بخشش

مل سکے)

ابراہیم بن ادھم کا تہا طواف:

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا

”میں ایک زمانہ تک دیکھتا رہا کہ مطاف (طواف کی جگہ) میرے لئے خالی ہو چنانچہ ایک تاریخ رات تھی، شدید بارش ہو رہی تھی کہ مطاف خالی ہو گیا، میں نے جھٹ طواف شروع کر دیا ساتھ ہی میں کہتا جاتا تھا ”اللہ مجھے بچالے، میرے گناہ معاف فرما دے“ چنانچہ غائبانہ آواز آئی کہ کسی نے کہا: اے ابن ادھم! تم مجھ سے گناہوں سے بچنے کی درخواست کر رہے ہو، سبھی لوگ گناہ سے بچاؤ کا سوال کرتے ہیں اور اگر میں تم جیسوں کو گناہوں سے بچائے رکھوں تو پھر میری ”رحمت“ کس پر ہوگی؟

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو العباس بن شریح نے اپنی مرض موت میں حالت خواب کے اندر دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہو چکی ہے اور اللہ جبار یہ فرما رہا ہے، علماء کہاں ہیں؟ ابو العباس نے بتایا وہ لوگ آگئے، پھر فرمایا کہ تم نے تعلیم کے مطابق عمل کیا تھا؟ ہم نے کہا: الہی ہم سے کوتاہی ہوئی اور ہم نے برا کیا، (راوی بتاتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا (گویا اسے ان کا جواب پسند نہ آیا اور کوئی دوسرا جواب چاہا) تو میں بولا (الہی) رہا میں، تو میرے اعمال نامے میں شرک کا ارتکاب موجود نہیں اور تیرا وعدہ ہے کہ شرک سے کم کو بخش دے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جاؤ، میں نے تم سب کو بخش دیا۔“ اور پھر اس کے تین دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔

شراب خوروں کی بخشش کا سامان:

☆ کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑا شراب خور تھا، اس نے شراب خوروں کو اکٹھا کر کے ایک غلام کو چار درہم دیتے ہوئے کہا کہ اہل مجلس کے لئے کچھ بھل لے آؤ، چنانچہ وہ غلام منصور بن عمار کی مجلس کے دروازے گزرا، جو ایک فقیر کے لئے چار درہم کا سوال کر رہے تھے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو اسے چار درہم دے دے گا میں اس کے لئے چار دعاؤں کروں گا۔ چنانچہ اس غلام نے وہ درہم دے دیئے، اس پر منصور نے کہا: کوئی دعا کرانے کا ارادہ ہے؟ غلام نے کہا: میرا ایک آقا ہے جس سے خلاصی چاہتا ہوں چنانچہ منصور نے میرے لئے یہ دعا کر دی، پھر پوچھا دوسری کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے درہم کے بدلے اور درہم دے دے، چنانچہ انہوں نے یہ بھی کر دی اور پھر پوچھا کہ اگلی دعا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو بخش دے۔ اس پر انہوں نے یہ دعا بھی کر دی اور پوچھا اگلی دعا بتاؤ! تو اس نے کہا کہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے آقا اور آپ کو نیز ان سب شریعوں کو بخش دے! چنانچہ منصور نے یہ دعا بھی کر دی۔

اس کے بعد وہ غلام اپنے آقا کے پاس واپس چلا گیا، آقا نے پوچھا: اتنی دیر کیوں کر دی؟ اس پر غلام نے پوری بات کہہ سنائی۔ آقا نے کہا، انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ غلام نے بتایا کہ میں نے اپنی آزادی کی دعا کرائی تھی۔ یہ سن کر آقا نے غلام سے کہا: جاؤ تم آزاد ہو، یہ بتاؤ دوسری دعا کیا تھی؟ اس نے بتایا کہ اللہ درہم واپس کر دے، آقا بولا، یہ لو چار ہزار درہم، پھر پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا: میں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو بخش دے۔ آقا نے کہا تو پھر میں بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں، پھر پوچھا کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ اس نے کہا، یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ان شرابیوں اور نصیحت کرنے والے کو بخش دے۔ یہ سن کر آقا نے کہا: یہ وہ واحد دعا ہے جسے پورا کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔

رات ہو گئی تو اس آقا نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے: تم نے تو وہ کام کر دیا جو تمہارے ذمے تھا تو کیا تم یہ خیال کرتے

ہو کہ جو کچھ میرے ذمے ہے، میں نہ کر سکوں گا، میں نے تجھے بخشا، غلام کو بخشا، منصور بن عمار کو بخشا اور سارے حاضر شریوں کو بھی بخش دیا۔

۴۔

☆ کہتے ہیں حضرت رباح قیسی رحمہ اللہ نے بہت سے حج کئے ایک دن (میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر) یوں دعا کی ”اللہ! میں اتنے حج کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان میں سے دس جوں کا ثواب آپ کے دس (مبشرہ) صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو پیش کرتا ہوں، دو کا ثواب اپنے والدین کو اور باقی کا تمام مسلمانوں کو پہنچاتا ہوں۔“

اس نے اپنے لئے کوئی حج بھی باقی نہ رکھا، چنانچہ ایک غائبانہ آواز آئی۔
”یہ لو! یہ شخص ہم پر اپنی سخاوت جتلا رہا ہے، میں تمہیں بخش ہوں، تمہارے والدین کو بخش ہوں اور جنہوں نے صدق دل سے کلمہ شہادت پڑھا ہے انہیں بھی ضرور بخش دوں گا۔“

یہ جوے سے لوگوں کی نفرت اور اس پر نوازش الہی:

☆ حضرت عبدالوہاب بن عبدالمجید ثقفی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا:
”میں نے ایک میت دیکھی جسے تین مرد اور ایک عورت اٹھائے جا رہے تھے (راوی کہتے ہیں) عورت کی جگہ میں نے لے لی اور ہم قبرستان کو چلے، ہم نے نماز جنازہ پڑھی اور میت دفن کر دی۔ میں نے عورت سے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا لگتا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا کوئی ہمسائے نہ تھے؟ اس نے کہا، ہاں لیکن وہ اسے حقیر جانتے ہیں، میں نے کہا، اسے کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ منٹ (نہ مرد، نہ عورت) تھا، عبدالوہاب کہتے ہیں کہ مجھے اس عورت پر رحم آیا، میں اسے اپنے گھر لے گیا، اسے درہم دیئے، گندم دی اور کپڑے بھی دیئے۔“

پھر رات کو میں سو گیا، میں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا جیسے چودھویں رات کا چاند ہے، اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا۔ وہی منٹ جسے تم لوگوں نے آج ہی دفن کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس وجہ سے رحم فرما دیا کہ لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا تھا۔

☆ میں نے سنا کہ حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا:

حضرت ابو بکر یکندی رحمہ اللہ ایک دن بازار سے گزرے، انہوں نے محلہ کے ایک نو جوان کو اس کی شرارتوں کی وجہ سے نکال دینے کا ارادہ کیا مگر ایک عورت رونے لگی، بتایا گیا کہ یہ اس کی ماں ہے، ابو عمرو کو اس عورت پر رحم آیا اور انہوں نے لڑکے کے بارے میں ان لوگوں سے سفارش کی اور ان سے کہا کہ اس مرتبہ میری وجہ سے اسے چھوڑ دو اور اگر یہ دوبارہ وہی کرے تو تمہاری مرضی جیسے چاہو کر لینا چنانچہ انہوں نے اس نو جوان کو آپ کے سپرد کر دیا اور ابو عمرو چلے گئے۔

کچھ دن گزرے تو ابو عمرو اسی راستے سے گزرے دروازے کے پیچھے سے رونے کی آواز سنی، دل میں کہا کہ شاید وہ نو جوان فساد پر اتر آیا ہے اور محلے سے نکال دیا گیا ہے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی اور اس عورت سے نو جوان کے بارے میں پوچھا، عورت باہر آئی اور بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، ابو عمرو نے اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا: ”جب نو جوان قریب المرگ ہوا تو مجھے کہا تھا کہ میری موت کا کسی سے ذکر نہ کرنا کیونکہ میں انہیں ستا رہا ہوں، وہ مجھے گایاں دیں گے اور میرے جنازے میں شامل نہیں ہوں گے اور جب

مجھے دفن دوتو یہ میری اموشی ہے جس پر بسم اللہ لکھا ہے، اسے میرے ساتھ ہی دفن کر دینا اور جب میرے دفن سے فارغ ہو جاؤ تو میرے رب سے میری سفارش کرنا۔“

اس عورت نے بتایا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کیا چنانچہ میں اس کے سر ہانے سے واپس مڑی تو اس کی آواز سنی، وہ مجھے کہہ رہا تھا۔ اے ماں! اب چلی جاؤ کیونکہ میں کرم فرمانے والے رب کے پاس پہنچ گیا ہوں۔

☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں سے کہہ دو، میں نے انہیں اس لئے پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ لوں بلکہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ انہیں فائدہ پہنچاؤں۔

☆ حضرت ابراہیم بن اطرش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بغداد میں وجہہ پر حضرت معروف کرخی کے پاس بیٹھے تھے کہ نو جوانوں کی ایک جماعت کشتی میں بیٹھے، دف بجاتے، شراب پیتے اور کھیلتے گزری۔ ہم نے معروف کرخی سے عرض کی، دیکھئے یہ لوگ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کیسے کر رہے ہیں لہذا ان کے لئے بددعا کیجئے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا۔ الہی! جیسے انہیں تو نے دنیا میں خوش رکھا ہے، آخرت میں یونہی رکھنا! انہوں نے کہا۔ ہم نے تو آپ کو بددعا کے لئے کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں خوش کرے گا تو ان کی توبہ بھی قبول ہوگی۔

☆ حضرت عبداللہ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن اہم قاضی میرے دوست تھے، وہ مجھ سے پیار کرتے اور میں ان سے کرتا تھا، یحییٰ فوت ہو گئے تو میری خواہش تھی کہ میں انہیں خواب میں دیکھوں اور ان سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ چنانچہ ایک رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے البتہ مجھے ڈانسا ہے اور ڈانسنے کے بعد مجھے فرمایا کہ اے یحییٰ! تو نے دنیا میں اچھے برے کی تمیز نہیں کی، میں نے عرض کی، ہاں یا اللہ! میں نے اس حدیث پر بھروسہ کر رکھا ہے جسے ابو معاویہ ضریر نے اعمش سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابوصالح اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”(اے اللہ!) تو نے تو کہا ہے کہ میں سفید بالوں والے کو عذاب نہیں دوں گا۔“ تو اللہ نے فرمایا: اے یحییٰ! میں نے تجھے معاف کر دیا اور میرے نبی نے سچ کہا ہے لیکن تو نے میرے سامنے نیک و بد اعمال کو خلط ملط کر دیا۔

الْحُزْنَ (غم)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ ۖ (اور انہوں نے کہا ہر تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا)

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا: ”جو بیماری، مکان، غم یا کوئی بے چین کرنے والا دکھ کسی مومن بندے کو لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔“ ۱

وضاحت حزن:

”حزن“ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو دل کو غفلت کی وادیوں میں پریشان پھرنے سے روکتی ہے اور یہ اہل سلوک کی ایک صفت ہوتی ہے۔

☆ میں نے حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ”صاحب حزن اللہ تعالیٰ کے راستے کو ماہ بھر کے اندر اتنا طے کر جاتا ہے جتنا غم کے بغیر شخص کئی سال میں بھی طے نہیں کر سکتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ ہر غم و حزن والے دل سے محبت فرماتا ہے۔“

تورات میں آیا ہے کہ ”جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں رونے دھونے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے اور جب کسی پر ناراضگی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں خوش ہونے کا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے۔“

☆ ایک روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل غمگین اور فکر مند رہتے تھے۔

☆ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”حزن“ ایک فرشتہ ہے کہ جب وہ کسی دل میں گھر کر لیتا ہے تو کسی اور کا وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتا۔

☆ کہتے ہیں کہ جس دل میں حزن نہ ہو وہ دیران ہو جاتا ہے جیسے کسی گھر میں کوئی ٹھہرنے والا نہ ہو تو دیران ہو جاتا ہے۔

☆ حضرت ابوسعید قرشی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حالت حزن میں رونا اندھا کر دیتا ہے اور شوق میں رونا کمزور تو کرتا ہے لیکن اندھا نہیں کرتا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (غم کی بنا پر ان کی بینائی چلی گئی اور وہ مغموم تھے)

☆ حضرت ابن خفیف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”حزن“ نفس کو خوشی کے لئے اٹھنے سے روکنے کا نام ہے۔

☆ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا کہ ”وَاحْزَنَاهُ“ تو فرمایا کہ یوں کہو وَاقْلَهُ حُزْنَاهُ، اگر تو غمناک

ہوتا تو سانس نہ لے سکتا۔

☆ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ”اگر ایک صاحب حزن پوری امت میں روئے تو اللہ تعالیٰ پوری امت پر اس کے رونے کی وجہ سے رحم فرمادے گا۔“

☆ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ پر حزن کی کیفیت غالب رہتی تھی، آپ رات کو فرمایا کرتے: ”الہی! تیرا غم وہ ہے جس نے سارے غم مناد کیے ہیں اور میرے اور میری نیند میں پردہ بن گیا ہے۔“

☆ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ”اے غم سے رہائی کب مل سکتی ہے جس پر ہر وقت نئی سے نئی مصیبتیں آتی رہتی ہوں۔“

☆ کہتے ہیں کہ ”حزن“ کھانے سے روکتا ہے اور خوف، گناہوں سے۔

☆ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ آدمی کے غمزہ ہونے کا کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بکثرت آہ وزاری کرنے سے۔

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ تمام لوگوں کے غم مجھ پر ڈال دیئے جائیں۔

☆ صوفیہ نے غم کے بارے میں گفتگو کی ہے تو سب نے کہا ہے کہ غم آخرت اچھی چیز ہے لیکن غم دنیا پسندیدہ چیز شمار نہیں ہوتا البتہ

ابو عثمان حیری نے ان کے اس قول کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ”حزن“ ہر لحاظ سے ایک مرتبہ ہے اور مومن کے اجر میں زیادتی کا سبب ہے

جب تک گناہ کی وجہ سے نہ ہو مومن کے لئے زیادتی مراتب کا باعث ہے کیونکہ اگر بالفرض یہ درجات انسانی بلند نہیں کرتا تو گناہ یقیناً صاف کرتا ہے۔

☆ ایک صوفی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے مریدوں میں سے کوئی سفر کا ارادہ کرتا تو آپ اسے فرماتے: ”جب بھی کسی

غمزدہ کو دیکھو تو میری طرف سے اسے سلام کہنا۔“

☆ میں نے حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ ایک صوفی غروب آفتاب کے وقت سورج سے کہتے تھے:

آج تم نے کوئی غمزہ دیکھا ہے؟

☆ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی حالت یہ تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ یہی سمجھتا کہ آج پھر ان پر کوئی نئی مصیبت نازل ہوئی ہے۔

☆ حضرت فضیل رحمہ اللہ فوت ہوئے تو حضرت دکیج نے کہا کہ آج زمین سے ”حزن“ ختم ہو گیا ہے۔

☆ ایک پہلے بزرگ نے فرمایا کہ مومن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے غم اور حزن کی نیکیاں لکھی دیکھے گا۔

☆ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ”ہر چیز پر زکوٰۃ لازم ہے اور عقل کی زکوٰۃ طویل غم

ہے۔“

☆ حضرت ابو الحسن وراق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عثمان حیری رحمہ اللہ سے ایک دن غم کے بارے میں پوچھا تو انہوں

نے بتایا ”غمزدہ کو حزن کے سوال کی فرصت نہیں ہوتی لہذا پہلے غم کرنا دیکھو اور بعد میں سوال کرو۔“

الجُوع وَتَرْكُ الشَّهْوَةِ (بھوک اور اس کی خواہش کا ترک)

☆ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَنْبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ۚ (ہم کچھ خوف اور بھوک کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے) پھر آیت کے آخر میں فرمایا: وَيَشْرُ الصَّابِرِينَ یعنی آپ انہیں خوشخبری دے دیں کہ تمہاری بھوک کے اندازے کے مطابق صبر کرنے پر تمہیں اچھا ثواب ملے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْتُوْنَكَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ (اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں گے اگرچہ خود ضرور تمند ہوں)

☆ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئیں تو آپ نے پوچھا، فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)! یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں نے ایک روٹی پکائی تھی تو میرے دس نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اکیلی کھاؤں چنانچہ یہ ٹکڑا آپ کے لئے مانی ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ نبی! یہ پہلا کھانا ہے کہ تین دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کی روٹی لئے حاضر ہوئی تھیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بھوک صوفیہ کی صفات میں شمار ہوتی ہے اور یہ مجاہدہ کا ایک رکن ہے کیونکہ اہل سلوک نے آہستہ آہستہ بھوکا رہنے کی عادت ڈالی اور کھانے سے رکتے گئے اور پھر انہیں اس بھوک کے نتیجے میں حکمت کے چشمے ملے۔ اس بارے میں صوفیہ کی بہت سی حکایتیں ملتی ہیں۔

☆ حضرت ابن سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھوک کا طریقہ یہ ہے کہ روزمرہ کی خوراک میں سے صرف بلی کے کان کے برابر کم کرنا جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ پندرہ دن میں سے صرف ایک دن کھانا کھاتے تھے جب ماہ رمضان آجاتا تو پھر آپ عید کا چاند نظر آنے تک کچھ نہ کھاتے اور عادت یہ تھی کہ ہر رات خالص پانی سے انظار فرماتے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے تھے اگر بھوک بازار میں بکتی تو طالب آخرت لوگوں کے لئے یہ مناسب نہ ہوتا کہ اس کے سوا کوئی اور چیز خریدتے۔

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا تو شکم سیری میں بے فرمائی اور جہل کو رکھا اور بھوک میں علم و حکمت کو رکھا۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا بھوک مریدین کے لئے ایک ریاضت ہے، توبہ کرنے والوں کے لئے تجربہ، زاہدوں کے لئے سیاست اور عارفوں کے لئے ایک بزرگی کی حیثیت رکھتی ہے۔

☆ میں نے حضرت استاذ ابوبلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک صوفی ایک شیخ کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا ہوا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ صوفی نے کہا: تم جیسے کارونے سے کیا کام؟ شیخ نے کہا چپ ہو جاؤ! کیا تم نہیں جانتے کہ میری بھوک سے اس کی (اللہ) مراد یہ ہے کہ میں روؤں۔

☆ حضرت مخدوم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن فرافصہ شام میں ہمارے ہمراہ تھے، انہوں نے پچاس راتوں تک نہ پانی پیا اور نہ ہی کوئی شے کھا کر سیر ہوئے۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ یحییٰ بن جلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو تراب نخشی بصرہ کے جنگل کے راستے مکہ آئے (اللہ تعالیٰ مکہ کو محفوظ رکھے) تو ہم نے ان سے کھانے کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے بتایا کہ میں بصرہ سے نکلا تو بناج میں کھانا کھایا پھر ذات عرق میں اور ذات عرق سے تمہارے پاس آپہنچے ہوں اور یوں انہوں نے صرف دوسرے کھانے سے سارا جنگل طے کر لیا۔

☆ حضرت عبدالعزیز بن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برندوں کی ایک قسم کے پرندے چالیس دن تک بھوکے رہے پھر ہوا میں اڑ گئے اور چند دن بعد واپس آئے تو ان سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔

☆ حضرت بہل بن عبد اللہ جب بھوکے رہتے تو قوی نظر آتے اور جب کچھ کھا لیتے تو کمزور ہو جاتے۔

☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ نے بتایا کہ حضرات ربانی (اللہ والے) چالیس دن تک کھانا نہ کھاتے اور حضرات صمدانی اسی دنوں تک کھانا نہ کھاتے۔

☆ حضرت ابوسیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی چالیس قسم سیر ہو کر کھانا ہے اور آخرت کے اجر کی چالیس بھوک ہوتی ہے۔

☆ حضرت بہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس آدمی کے بارے میں بتائیے جو دن میں ایک بار کھانا کھاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ صدیقین کا طریقہ ہے، اس نے پوچھا کہ دو دفعہ کھائے تو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مومنین کا طریقہ ہے، پھر کہا اگر تین بار کھائے تو؟ آپ نے کہا، گھروالوں سے کہہ دو کہ تمہارے لئے تمہان (جسے پنجابی میں کھری کہتے ہیں) تیار کر دیں۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھوک نور ہوتی ہے، پیٹ بھر کھانا، آگ (میں جن) ہے اور شہوت، ایندھن ہے جس سے جلنے کی صورت بنتی ہے اور اس کی آگ اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک اسے جلا نہ دے۔

☆ حضرت ابو نصر سراج طوبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی ایک شیخ کے پاس آیا، اس نے کھانا پیش کیا اور پھر پوچھا کہ کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا تو اس نے کہا، پانچ دن سے، انہوں نے کہا کہ تمہاری بھوک ایک بخیل کی بھوک معلوم ہوتی ہے، کپڑے تو تن پر موجود ہیں لیکن تم بھوکے کیوں رہے ہو؟ یہ فقیری کی بھوک نہیں ہے۔

☆ حضرت ابوسیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لئے پوری رات قیام کرنے سے یہ بہتر ہے کہ میں رات کا کھانا ایک لقمہ کم کھا لوں۔

☆ حضرت ابو القاسم جعفر بن احمد رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الخیر عسقلانی کو سال بھر مچھلی کھانے کی خواہش رہی پھر انہیں حلال طریقے سے کھانے کا موقع ملا، جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مچھلی کا ایک کاٹا انگلی میں چبھ گیا جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا، انہوں نے عرض کی، اے رب! یہ تو اس شخص کا حال ہے جس نے حلال طریقے سے کھانے کی طرف خواہش سے ہاتھ بڑھایا تو پھر اس شخص کا حال کیا ہوگا جو خواہش سے حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔

☆ حضرت استاذ ابوبکر بن فورک نے فرمایا کہ حلال کی خواہش رکھ کر کھانے کا نتیجہ عیال داری میں مشغول ہو جاتا ہے اور حرام کی خواہش کا نتیجہ کیا ہوگا؟

باشرع پیر مرید کی کسی کام میں پہل، بے ادبی:

☆ حضرت رستم شیرازی صوفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ بن خفیف ایک دعوت میں تھے کہ ان کے مریدوں میں سے ایک نے شیخ سے قبل کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا کیونکہ فاقہ سے تھا چنانچہ اس شیخ کے ایک مرید نے ارادہ کیا کہ بے ادبی کی وجہ سے اسے ڈانٹ دیں کیونکہ اپنے شیخ سے قبل کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے اور پھر اس نے اس فقیر کے سامنے کچھ کھانا رکھ دیا اس سے فقیر کو پتہ چل گیا کہ اس نے بے ادبی کی بناء پر اسے برا جانا ہے اور پھر عہد کر لیا کہ پندرہ دن تک کھانا نہیں کھائے گا جس کا مقصد نفس کو سزا اور تادیب ہوگی اور اس سے بے ادبی پر توبہ کا اظہار ہو جائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی فاقہ سے تھا۔

☆ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی خواہشات پر غالب آ گیا تو یہ وہی شخص ہوگا جس کے سائے سے شیطان خوف کھاتا ہے۔

☆ حضرت ابوعلی روزباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفی جب صرف پانچ ہی دن بعد کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اسے بازار بھیج دو اور کہہ دو کہ اپنا کوئی کاروبار کرے۔

☆ میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، آپ نے ایک صوفی کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل دوزخ کی نفسانی خواہش بجائے پرہیزگاری کے ان پر غالب آ گئی اسی وجہ سے وہ خوار ہو گئے۔

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ایک صوفی سے کہا گیا، کیا تمہیں دنیوی خواہش نہیں ہوتی؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے خواہش نفس تو ہوتی ہے لیکن میں روک لیا کرتا ہوں۔

☆ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ اس نے کہا مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خواہش نہ کروں اور یہ مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔

☆ حضرت ابونصر تمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس حضرت بشر جانی آئے تو میں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جو تمہیں یہاں لے آیا، ہمارے ہاں خراسان سے کچھ روٹی آئی تو بچی نے اسے کاٹ کر بیچ کر ہمارے لئے گوشت منگوایا ہے لہذا آج افطاری ہمارے پاس کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کھانا ہوگا تو آپ ہی کے پاس کھاؤں گا اور پھر کہا کہ مجھے کئی سال سے بیٹنگن کھانے کی خواہش رہی ہے مگر کھانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں حلال طریقے سے بیٹنگن بھی ڈالے ہیں تو کہنے لگے کہ اس وقت کھاؤں گا جب اس کی طلب خوب ہو جائے۔

☆ حضرت ابوالاحمد صغیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو عبد اللہ بن خفیف نے مجھے حکم دیا ہے کہ افطاری کے لئے ہر رات ان کے سامنے دس دانے کشمش بھی رکھ دیا کروں، ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے لحاظ کے لئے میں نے پندرہ دانے رکھ دیئے، انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا تجھے یہ کس نے کہا تھا؟ اور پھر دس دانے کھائے، دوسرے چھوڑ دیئے۔

☆ حضرت ابوتراب نخشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے نفس میں خواہش پیدا ہوئی، نفس نے ایک روٹی اور انڈا مانگا حالانکہ میں سفر میں تھا چنانچہ میں ایک بستی کو چلا، وہاں ایک آدمی مجھ سے چٹ گیا اور کہنے لگا کہ ”یہ بھی ان چوروں کے ساتھ تھا“ لوگوں نے مجھے کوئی ستر کوڑے لگائے، بعد ازاں ایک آدمی نے مجھے پہچان کر کہا کہ یہ تو ابوتراب نخشی ہیں وہ لوگ مجھ سے معذرت کرنے لگے پھر ایک آدمی ازراہ اعزاز و شفقت مجھے گھر لے گیا اور روٹی، بیج انڈا میرے سامنے رکھ دیئے۔ میں نے دل میں کہا ”اب تو کھ لو کہ ستر کوڑے پڑ چکے۔“

الْخُشُوعُ وَالتَّوَاضُّعُ (عاجزی وانکساری)

ارشاد خداوندی ہے **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** ۱۔ (وہ مومن یقیناً نجات پا گئے جو اپنی نمازیں بحالت عجز و انکسار پڑھتے ہیں)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا اور نہ ہی وہ شخص جہنم میں جا سکے گا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا۔“ ۲

یہ سن کر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ! عموماً آدمی کے دل میں آتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں! آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ خود حسین ہے اور خوبصورت اشیاء ہی کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن قبول حق سے انکار اور لوگوں کی تحقیر تکبر بن جاتی ہے۔“

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عادت شریفہ کے مطابق مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے، جنازے کے ہمراہ چلتے، گدھے پر سوار ہوتے اور غلام تک کی دعوت قبول فرما لیتے تھے اور (پھر آپ کو یاد ہوگا کہ) بخو قرظہ اور بنو نضیر کی جنگ کے دن بھی تو آپ نے گدھے ہی پر سواری کی تھی جس کی لگام کھجور کی چھال سے تیار کردہ تھی اور پالان بھی اسی چھال سے بناتھا۔“

خشوع اور تواضع کا تعارف:

”خشوع“ یہ ہوتا ہے کہ انسان حق تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔

”تواضع“ یہ ہے کہ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دے اور اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہ کرے۔“

☆ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا (وقت آئے گا) کہ تمہارے دین میں سب سے پہلے خشوع ختم ہو جائے گا۔

☆ کسی صوفی سے ”خشوع“ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے سامنے دل کا پورے اور مکمل ارادے سے کھڑا

ہونا ”خشوع“ کہلاتا ہے۔

☆ نیز فرمایا: خشوع کا پتہ یوں چلتا ہے جب کسی شخص پر اظہار ناراضگی کیا جائے، اس کی مخالفت ہو یا اسے رد کر دیا جائے تو وہ یہ

سب باتیں بخوشی مان لے۔

☆ ایک صوفی کہتے ہیں کہ ناجائز چیز کو دیکھنے سے نظر کو پائند کرنا خشوع ہوتا ہے۔

☆ حضرت امام محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”خاشع“ (عاجزی کرنے والا) وہ ہوتا ہے جس کی خواہش کی آگ بجھ چکی

ہو۔ سینہ کا دھواں تھم چکا ہو، تعظیم کا نور دل میں آچکا ہو، خواہشات نفسانی مرچکی ہوں چنانچہ ایسے شخص کی خواہش نفس مری ہوئی شمار ہوگی، دل زندہ گن جائے گا اور اس کے ایک ایک عضو میں عاجزی دکھائی دے گی۔

☆ حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں خوف لازماً موجود ہو اور ہمیشہ رہے تو یہ ”خشوع“ ہے۔

☆ حضرت جنید احمد اللہ سے ”خشوع“ کی کیفیت پوچھی گئی تو فرمایا کہ اللہ عالم الغیوب کے سامنے دل کا فقیر ہونا، خشوع کہلاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا** (اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر بغیر اکڑ کے چلتے ہیں)

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ بندے نہایت انکساری اور عاجزی سے چلتے ہیں۔

☆ میں نے آپ سے یہ بھی سنا، فرماتے تھے کہ بندگان خدا وہ ہوتے ہیں جو اپنے جوتوں کے تسے بھی اچھے نہیں رکھا کرتے۔ سب صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محل خشوع، دل ہوتا ہے۔

☆ کسی صوفی نے ایک شخص کو دیکھا کہ گھٹا گھٹا اور منکسر المزاج نظر آتا تھا، کندھوں پر چڑھ بیٹھتے تھے چنانچہ اس صوفی نے پوچھا: اے بندہ خدا! خشوع نہ تو یہاں ہوتا ہے (سینہ کی طرف اشارہ کیا) اور نہ ہی یہاں (کندھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا)

☆ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے میں اپنی داڑھی کو چھیڑ رہا ہے، اس پر فرمایا ”اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی اس کا اثر ہوتا۔“

☆ کہتے ہیں خشوع کی شرط یہ ہے کہ نمازی کو اپنے دائیں یا بائیں کا کچھ علم نہ ہونے پڑے۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ دل کو حق تعالیٰ کے سامنے باادب جھکا دینے کو ”خشوع“ کہتے ہیں۔

☆ یہ بھی کہہ سکتے ہیں: اللہ کا نام سنتے ہی دل کا پھل جانا خشوع کہلاتا ہے۔

☆ یہ بھی کہا جاسکتا ہے: اللہ سلطان حقیقت کے سامنے جھک جانے اور دل کے پھل جانے کا نام خشوع ہوتا ہے۔

☆ نیز کہہ سکتے ہیں کہ خشوع، غلبہ ہیبت خداوندی تسلیم کرنے کی ابتداء شمار ہوتی ہے۔

☆ یوں بھی کہا جاتا ہے: جب اچانک حقیقت ایزدی کھلتی ہے تو یکایک دل پر کچی طاری ہو جانے کا نام خشوع ہے۔

☆ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ دل میں خشوع کے مقابلے میں ظاہری خشوع کو ناپسند کرتے تھے۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ مل کر بھی میرے اس خشوع کو گھٹانا چاہیں جو میرے اندر موجود ہے تو وہ اس سے زیادہ گھٹانا نہیں سکیں گے۔

☆ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود اپنے اندر عاجزی پیدا نہیں کرتا وہ اوروں کے سامنے عاجزی کیا دکھائے گا۔

☆ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما (عمر کی وجہ سے) زمین پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”ایسا شخص بالکل جنت میں نہ جاسکے گا جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا۔“

☆ حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تو سب پہاڑ جوں کے توں بلند رہے مگر جودی پہاڑ سرنگوں ہو گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لئے قیام گاہ بنایا۔

☆ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما تیز رفتاری سے چلتے اور فرماتے کہ یہ چال کام جلد نمٹتی ہے اور اس میں غرور نہیں ہوتا۔

☆ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کچھ لکھ رہے تھے، پاس ہی مہمان تھا، چراغ بجھنے لگا تو اس نے عرض کی، اجازت ہو تو میں چراغ میں تیل وغیرہ ڈال دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ مہمان سے خدمت لی جائے۔ مہمان نے عرض کی، میں غلام سے کہتا ہوں، آپ نے فرمایا، نہیں، وہ ابھی سویا ہے، پھر یہ کہہ کر خود تیل کے برتن کی طرف گئے اور تیل لے کر چراغ میں ڈالا۔

مہمان کہنے لگا: امیر المومنین! آپ نے اتنی تکلیف اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔

آپ نے فرمایا: میں جب اٹھ کر چلا ہوں تب بھی عمر تھا اور تیل ڈال کر واپس آیا ہوں تب بھی عمر ہی ہوں۔

☆ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا اللہ کے لئے قرآن پڑھنے والے عجز و انکساری میں ہوتے ہیں اور حکام کے لئے پڑھنے والے تکبر میں ہوتے ہیں۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو خود چارہ ڈالتے، گھر میں جھاز و پھیرتے، جوتا سیٹے، کپڑا گانٹھتے، بکری دو جتے، اپنے غلام سے مل کر کھانا کھاتے، غلام تھک جاتا تو اس کے ساتھ بچکی پیٹتے، بازار سے سودا خرید کر لانے میں شرم محسوس نہ فرماتے، مصافحہ کرتے تو برہنہ اور فقیر سے کرتے، پہلے سلام خود فرماتے، دعوتی کھانے کو حقیر شمار نہ فرماتے اگر چہ وہ بدی بکھور ہی کیوں نہ ہوتی۔ نرم خور اور عمدہ اخلاق کے مالک تھے، طبیعت اچھی پائی تھی، لوگوں سے اچھا میل جول رکھتے، خندہ پیشانی سے پیش آتے، ہنسی نہیں بلکہ تبسم فرماتے، غم میں ڈوبے دکھائی دیتے اور ترش مزاجی نہ ہوتی، تواضع فرماتے تو ذلت کا شائبہ تک دکھائی نہ دیتا، سخاوت فرماتے مگر فضول خرچ نہ تھے، نہایت نرم دل تھے، ہر مسلمان سے رحمہ لی برتتے، کبھی سیر ہونے میں ڈکار نہ لیتے اور نہ ہی بطور لالچ کسی چیز کی طرف بڑھتے۔

☆ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کی کوئی قیمت سمجھتا ہے، اس میں ذرہ بھر تواضع نہیں پائی جاتی۔

☆ حضرت فضیل سے ”تواضع“ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تواضع یہ ہوتی ہے کہ تو حق بات کے سامنے جھک جائے، اسے مانے اور اسے قبول کرے۔

☆ حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں تم میں سے کسی ایک پر ایک عظیم نبی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس پر پہاڑوں نے سر بلندی دکھائی مگر ”طور سین“ نے انکساری سے کام لیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کیونکہ اس نے تواضع دکھائی تھی۔

☆ حضرت ابراہیم بن فاتک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مخلوق خدا کے سامنے جھک جاؤ اور ان سے نرم رویہ اپناؤ۔

☆ حضرت وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے ایک میں لکھا ہے: (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اور کوئی تواضع والا نہ تھا چنانچہ اسی لئے میں نے ان کا انتخاب کر کے ان سے کلام کیا۔“

☆ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال والوں سے تکبر کرنا اور فقیروں سے عاجزی کرنا تو اضع شمار ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آدمی تواضع والا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنا کوئی مقام و حال نہ سمجھے، اور نہ یہ دیکھے کہ مخلوق میں اس سے کوئی برا بھی ہے۔

☆ کہتے ہیں تواضع ایک ایسی نعمت ہے کہ اس پر حسد نہیں، تکبر ایک ایسی آفت ہے کہ اس پر کوئی رحم نہیں کرتا اور عزت تو تواضع ہی میں ہوتی ہے چنانچہ جو اسے تکبر میں ڈھونڈے، نہیں پاسکے گا۔

☆ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں تواضع میں شرافت ہے، تقویٰ میں عزت ہے اور قناعت میں آزاد ہونے کا پہلو ہوتا ہے۔

☆ میں نے آپ سے مزید سنا، انہوں نے حسن بن ساوی سے سنا انہوں نے ابن الاعرابی سے سنا اور وہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مخلوق خدا میں سب سے عزت والے پانچ لوگ ہوتے ہیں:

1- زاہد قسم کا عالم

2- صوفی فقیہ

3- تواضع کرنے والا امیر

4- شکر کرنے والا فقیر

5- سید زاوہ سی (سنت کی اتباع کرنے والا)

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تواضع ہر شخص میں ہونی چاہیے لیکن اغنیاء میں بہت اچھی ہوتی ہے لیکن تکبر ہر شخص کے لئے برا ہے اور فقیروں کے لئے اس سے برا ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق جہاں بھی ہو، اسے قبول کر لینا تواضع کہلاتا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما لگام تھامنے کو آگے بڑھے، اس پر حضرت زید نے کہا، اے فرزندِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رک جائیے! پھر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علماء کرام کی تعظیم کی ایسی ہی تعلیم دی تھی، پھر اتر کر حضرت ابن عباس کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیا اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ایسے ہی حکم ملا ہے۔

☆ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہ ان کے کندھوں سے پانی کا مشکیزہ لٹکا ہے، دیکھ کر میں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! یہ تو مناسب نہیں! اس پر آپ نے فرمایا: جب سے میرے پاس سنت، اطاعت کرتے و فدائے لگے ہیں تو میرے دل میں کچھ تکبر سا پیدا ہونے لگا ہے لہذا خیال کیا ہے کہ اسے چور کر دوں، پھر آپ مشکیزہ لے کر انصار کی ایک خاتون کے گھر تشریف لے گئے اور پانی اس کے برتن میں ڈال دیا۔

☆ حضرت ابو نصر سراج طوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ میں بطور امیر تھے تو انہیں اس حال میں دیکھا گیا کہ پیٹھ پر لکڑی کا گٹھ تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اپنے حاکم کو راستہ دو۔

☆ حضرت عبداللہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تواضع یہ ہے کہ بلا امتیاز ہر ایک کی خدمت کرو۔

☆ حضرت ابوسیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے تو اسے خدمت کے مفہوم سے واقفیت نہیں۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر دکھانے والے سے تکبر کر کے دکھانا تو اضع ہی کہلاتا ہے۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری فروتنی اور عجز دیکھ کر یہودی بھی اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آگئے ہیں۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور ایوں سمجھے جیسے پوری ”ب“ کے نیچے نقطے کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میرے (عجز) کے بھی گواہ رہو بشرطیکہ اپنے آپ پر اترا نہ لگو۔

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ بھی ایک تواضع ہوتی ہے کہ انسان اپنے دینی بھائی کا جھوٹا پیپ کرے۔

☆ حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ تمہیں سلام کہنا چھوڑ دیں تو انہیں (تعلم دینے کو) سلام کہا کرو۔

☆ حضرت شعیب بن حرب رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا کہ ایک انسان نے میرے سینے پر کہنی ماری۔ میں نے اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا تو فضیل بن عیاض تھے، فرمایا اے ابوصالح! اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ حج کے اس موقع پر میرے اور تیرے سوا کوئی اور برافض آ یا ہوگا تو تمہارا خیال غلط ہے۔

☆ ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں نے طواف کے دوران ایک انسان کو دیکھا کہ اس کے آگے نوکر لوگوں کو اس کے طواف کی وجہ سے ہٹا رہے ہیں اور پھر کچھ عرصہ بعد وہ وقت بھی آیا، میں نے دیکھا کہ بغداد کے ایک پل پر لوگوں سے مانگتا پھر رہا تھا، میں دیکھ کر حیران رہ گیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے وہاں تکبر دکھایا، جہاں لوگ عاجزی دکھاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر ذلیل کر دیا جہاں لوگ اپنے آپ کو اونچا کر دکھاتے ہیں۔

☆ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے ایک ہزار میں انگوٹھی خریدی ہے۔ اس پر بیٹے کو خط لکھا: ”مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے ایک ہزار درہم میں انگوٹھی خریدی ہے میرے اس خط کے پہنچتے ہی انگوٹھی فروخت کر دو، ہزار آدمی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دو اور صرف دو درہم کی انگوٹھی لے کر پہن لو۔ پھر اس کا گینہ چینی لو ہے کا ہونا چاہیے جس پر یہ کندہ کرادو ”اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ ایک حکمران کے پاس ایک ہزار درہم کا ایک غلام لایا گیا، جب حاکم نے رقم منگوائی تو دیکھا کہ یہ قیمت زیادہ ہے۔ بعد ازاں اسے پھر خریدنے کا خیال آیا لیکن اب رقم خزانہ میں لوٹا دی، اس پر غلام نے کہا اے آقا! مجھے خرید لو کیونکہ مجھ میں ہر درہم کے بدلے میں ایک فضیلت موجود ہے جو مل کر ہزار درہم سے بھی بڑھ جائے گی۔ حاکم نے کہا کنسی خصلتیں ہیں؟ اس نے عرض کی آپ اسے کم جانیں یا زیادہ، اگر آپ نے مجھے خرید لیا اور اپنے تمام غلاموں کا سربراہ بھی بنادیا تو مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ میں یہی کہوں گا کہ میں آپ کا غلام ہوں، چنانچہ حاکم نے اسے خرید لیا۔

☆ حضرت رجا بن حیوہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ان کپڑوں کی قیمت کا حساب لگایا جو آپ دوران خطبہ پہنے ہوئے تھے تو کل قیمت بارہ درہم بنی، کپڑے یہ تھے: قباء، عمامہ (پگڑی)، قمیص، موزے اور ٹوپی۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن محمد بن واسع رحمہ اللہ ایک مرتبہ اس غرور سے ملے کہ انہیں کسی نے پسند نہیں کیا چنانچہ ان کے والد نے کہا، جانتے ہو کہ میں نے تمہاری ماں کو کتنے میں خرید اتھا؟ صرف تین سو درہم میں جبکہ تمہارے باپ کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ مسلمانوں

میں اس جیسا پیدا نہ کرے اور تمہاری یہ چال؟

☆ حضرت حمدون قصار رحمہ اللہ فرماتے ہیں 'تواضع یہ ہوتی ہے' تم اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ دین و دنیا میں لوگوں کو تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔

نفس کی تحقیر پر حضرت ابراہیم بن ادھم کی خوشی:

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں، صرف تین مرتبہ خوش ہوا ہوں: ایک مرتبہ اس وقت کہ میں کشتی میں سوار تھا، ایک اور شخص بھی تھا جو لوگوں کو بہت ہنساتا تھا، اس نے کہا، ہم ترکی شہروں میں بہادروں کو یوں پکڑ لیا کرتے تھے اور پھر میرے سر کے بال پکڑے اور خوب حرکت دی، مجھے یہ بات بھلی لگی اور میں خوش ہوا (کہ نفس کی گت بن رہی ہے) کشتی میں اسے مجھ سے زیادہ کوئی نکما شخص نظر نہ آیا تھا۔

☆ دوسرا یہ موقع تھا، میں ایک مسجد میں بیمار پڑا تھا کہ مؤذن آگیا اور مجھ سے کہا، نکل جاؤ یہاں سے، مجھ میں انھنے کی طاقت نہ تھی تو اس نے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے باہر پھینک دیا۔

☆ تیسرا موقع یہ تھا کہ میں شام پوتین پہنے ہوئے تھا، میں نے اس پر نظر جوڑا لی تو جوؤں کی کثرت کی وجہ سے میں پوتین کے بالوں اور جوؤں میں تمیز نہ کر سکا چنانچہ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔

☆ ایک اور حکایت میں آپ کا یہ واقعہ ملتا ہے، فرمایا، مجھے کسی شے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات پر کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک انسان آیا اور مجھ پر پیشاب کر دیا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما میں کچھ ناراضگی سی ہو گئی، حضرت ابوذر نے انہیں کالا کہہ دیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کر دی، آپ نے فرمایا، ارے! تمہارے تو دل میں ابھی جاہلیت کی آرزو موجود ہے، یہ سن کر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو نیچے گرادیا اور قسم اٹھائی کہ جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے کو پاؤں سے تار نہیں دیتے، میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا چنانچہ جب تک انہوں نے ایسا نہیں کیا، سر نہیں اٹھایا۔

☆ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایسے لڑکوں کے قریب سے گزر رہے تھے جن کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ لڑکوں نے دعوت دی تو آپ نیچے اترے اور ان کے ساتھ مل کر کھایا اور پھر سب کو گھر لے گئے، انہیں کھانا کھلایا اور لباس بھی دیئے پھر فرمایا احسان لڑکوں کا تھا کیونکہ ان کے پاس اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں جو انہوں نے مجھے بھی کھلا دیا لیکن ہمارے پاس تو اس سے کہیں زیادہ موجود ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت میں آئے لباس، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں تقسیم کئے چنانچہ ایک یمنی پوشاک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجی، انہوں نے اسے فروخت کر کے دس غلام خریدے اور آزاد کر دیئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ آپ نے پوشاکیں پھر تقسیم کیں تو آپ کی طرف اس سے کم قیمت بھیجی۔ اس پر حضرت معاذ نے انہیں ڈانٹا۔ تو انہوں نے کہا، اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ نے پہلا جوڑا بیچ دیا تھا۔ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ میرا حصہ مجھے دے دو کیونکہ میں نے قسم کھالی ہے کہ میں یہ آپ کے سر پر ماروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے! یہ میرا سر آپ کے سامنے ہے اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بوڑھ شخص بوڑھے سے نرمی برتا کرتا ہے۔

مُخَالَفَةُ النَّفْسِ وَذِكْرُ عِيُوبِهَا (مخالفت نفس اور اس کے عیوب کا ذکر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** (جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے اور خواہشات سے اپنے نفس کو روکے رکھا تو پھر جنت ہی ٹھکانا ہوگا)

☆ حضرت جبر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف، ان کے خواہشات نفس میں پڑنے اور لمبی امیدیں لگانے سے رہتا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑنے سے یہ اسے حق سے روک دیں گی اور لمبی امیدیں لگانا آخرت کو بھلا دے گا۔“

پھر آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نفس کی مخالفت ہی میں تو عبادت کا نکھار ہوتا ہے، اور جب مشائخ سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یوں وضاحت کی کہ ”مخالفت نفس کی تلواروں سے اسے ذبح کرو۔“ یہ بھی یاد رہے کہ جس شخص کی نفسانی خواہشات ظاہر ہونے لگتی ہیں، اس کے انس کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا: دین میں غور و فکر، عبادت کی چابی ہے، صحیح راہ پر آنے کی علامت یہ ہے کہ انسان نفس کی مخالفت کرے اور خواہشات نفس کو مٹا دے اور ان دونوں کی مخالفت سے خواہشات نفس دم توڑ جاتی ہیں۔

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کی جہمت میں بے ادبی کا عنصر ہوتا ہے اور بندے کو ادب پر کاربند ہونے کا حکم ہے تو نفس طبعی طور پر میدان مخالفت میں لگا رہتا ہے اور بندہ اپنی کوشش سے اس برے مطالبہ سے اسے رد کرتا ہے چنانچہ جو اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دے تو وہ فساد میں اس کا شریک کار ہوتا ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ ہی تو ہلاکتوں کو دعوت دیتا ہے جو دشمنوں (شیطانوں) کی مدد کرتی ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتی ہیں اور کئی قسم کی برائیاں ان پر تہمت بنتی ہیں۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت نفس کو کوستانیں ہر حالت میں اس کی مخالفت نہیں کرتا اور اسے اس کے ناپسندیدہ امور کی طرف نہیں کھینچتا تو وہ مغرور ہو جاتا ہے اور جو نفس کی کسی ایک مکر وہ چیز کو بھی دیکھ لے تو گویا اس نے اسے ہلاک کر دیا اور پھر کسی عاقل کے لئے کب روا ہے کہ وہ نفس سے خوش ہو حالانکہ کریم، ابن کریم، ابن کریم، حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام نے بھی فرمایا تھا۔ **وَمَا أُبْرِئُ عَنْ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ** (میں تو اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا یہ نفس تو برائی کا کہا کرتا ہے)

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک رات میں اپنی روزانہ کی عبادت کے لئے بیدار ہوا لیکن روزانہ جیسی وہ لذت نہ آئی جس میں اپنے رب سے سرگوشی کیا کرتا تھا، میں حیران ہو گیا، میں نے سونا چاہا لیکن خند نہ آ سکی، میں اٹھ بیٹھا لیکن بیٹھنے کی طاقت نہ تھی چنانچہ

میں نے دروازہ کھول دیا اور باہر نکل گیا، اچانک دیکھا کہ ایک شخص چوغے میں لپٹا راستے میں گرا پڑا ہے، جب میری آہٹ سنی تو سر اٹھایا اور کہا اے ابو القاسم! اتنی دیر کیوں لگائی، میں نے کہا، کسی وعدہ کے بغیر ہی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں کیونکہ دلوں کو پھیرنے والے رب سے میں نے دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو پھیر دے۔ اس پر میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے یہ تو کر دیا، اب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نفس کی بیماری کا علاج نفس سے کب ممکن ہوتا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ جب نفس خود اپنی مخالفت پر اتر آتا ہے تو اس کی اپنی مرض ہی اس کا علاج بن جاتی ہے۔

یہ سنا اور اپنے نفس سے کہنے لگا سن لو، یہی وہ جواب ہے جو میں تجھے سات بار دے چکا ہوں اور ہر بار تم یہی کہتے رہے ہو کہ جب تک جنید سے نہ سن لوں گا، مانوں گا نہیں، چلو اب تو مان لو۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ شخص نامعلوم کدھر چلا گیا نہ وہ مجھے جانتا تھا، نہ میں اسے۔

☆ حضرت ابو بکر طمستانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی اتباع سے نکل جانا عظیم نعمت ہے کیونکہ یہی نفس تمہارے اور اللہ کے درمیان پردہ ہوتا ہے۔

☆ حضرت کھل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس اور اس کی خواہشات کی مخالفت سے بڑھ کر کسی اور چیز سے اللہ کی عبادت ممکن نہیں۔

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ سے اللہ کی ناراضگی کا جھٹ سبب بننے والی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: نفس اور اس کے احوال کو دیکھتے رہنا اور اس سے بھی سخت یہ ہے کہ اس کے افعال پر معاوضہ کا مطالبہ کرے۔

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کلام“ پہاڑ پر تھا کہ ایک انار دیکھا اور اس کی خواہش ہوئی اس کے قریب ہوا اور ایک انار توڑ لیا، اسے چیرا تو وہ ترش تھا، میں نے انار چھوڑا اور چل دیا، دیکھا تو ایک آدمی راستے میں پڑا تھا، اس پر بھڑیں جمع تھیں، میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کہا، علیکم السلام اے ابراہیم! میں نے پوچھا: مجھے کیسے پہچان لیا؟ تو اس نے کہا اللہ کو پہچاننے والے پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا آپ اللہ والے لگتے ہیں اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو آپ کو ان بھڑوں کی تکلیف سے بچانے لے گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ بھی مجھے اللہ والے لگتے ہیں۔ آپ نے اس سے انکوروں کی خواہش سے بچنے کی دعا کی ہوئی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انار کو کاٹنے کا درد انسان آخرت میں پائے گا لیکن بھڑوں کے کاٹنے کا درد اسی دنیا میں ہوگا۔ یہ سن کر میں نے اسے وہیں چھوڑا اور چل دیا۔

☆ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چالیس سال ہوئے، نہ تو رات چھت کے نیچے گزاری اور نہ ہی ایسی جگہ سویا جہاں تالا لگا ہو۔ کبھی کبھی دل میں آتا کہ مسور کی دال پیٹ بھر ل جائے لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ ایک وقت آیا میں شام میں تھا کہ جینی کا ایک بڑا پیالہ میرے پاس لایا گیا جس میں مسور کی دال تھی، اس میں سے میں نے کچھ کھائی اور باہر نکل گیا، میں نے کچھ لٹکی بوتلیں دیکھیں جس میں لگتا تھا کہ بطور نمونہ کوئی مائع چیز تھی، میں نے سرکہ ہی سمجھا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ شراب کے نمونے ہیں اور یہ مٹکے بھی شراب بھرے ہیں۔

میں نے دل میں کہا اب مجھ پر ایک فرض لاگو ہو گیا ہے چنانچہ میں شراب فروش کی دکان میں داخل ہوا اور مٹکے اٹھ پینے لگا، بیچارا شراب فروش اس خیال میں تھا کہ شاید میں حکمران کے حکم پر انڈیل رہا ہوں، لیکن جب اسے پتہ چلا تو وہ مجھے ابن طولون کے پاس لے گیا۔ میں نے مجھے دوسو چھڑی لگانے کا حکم دیا اور پھر قید کر دیا۔ میں کچھ عرصہ وہاں رہا۔ ایک دن میرے استاذ ابو عبد اللہ مغربی شہر میں داخل

ہوئے تو انہوں نے میری سفارش کر دی اور جب مجھ پر نظر پڑی تو فرمایا تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کی پیٹ بھر کر مسور کی داں کھائی اور دو سو چھڑیاں برسیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، پھر تو مفت میں جان چھوٹ گئی۔

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں یا چالیس سال ہوئے، دل چاہ رہا تھا کہ ایک گاجر بُت (کھجور اور کشمش سے تیارہ کردہ) میں ڈبو کر کھاؤں لیکن میں نے دل کی یہ بات نہ مانی۔

☆ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا، انہوں نے کہا تھا، بندے کے لئے یہ بات گویا مصیبت ہے کہ اپنے دل میں موجود ہر خوشی کا اظہار کرے۔

☆ یہ بھی ان سے سنا، انہوں نے محمد بن رازی، انہوں نے حسین بن علی قرینی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ عصام بن یوسف بخنی نے حاتم احم کی طرف کوئی شے بھیجی تو انہوں نے قبول کر لی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان سے کیوں لے لی؟ کہنے لگے کہ اس کے لینے سے مجھے تو ذلت ملی لیکن اسے عزت اور اسے رد کر دیا تو میری عزت ہوتی اور اس کی ذلت، چنانچہ میں نے ان کی عزت بچائی اور اپنی ذلت کی پروا نہ کی۔

☆ کسی صوفی سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں تن تباہ کرنا چاہتا ہوں (اس وقت کوئی اور حج نہ کرے) صوفی نے کہا کہ پہلے یہ کرو کہ دل سے ہر بھول نکال دو، نفس کو کھیل کود سے بچاؤ اور زبان کو لالہ یعنی باتوں سے بے تعلق کر دو اور پھر جہاں چاہو، چلے جاؤ۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص رات کو کوئی اچھا کام کرتا ہے اسے اسی دن میں اس کی جزا دے دی جاتی ہے یونہی دن کو کام آنے والا، اسی رات بدل لے لیتا ہے پھر جو حقیقۃً خواہشات کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ ان خواہشات کے بدلے اپنے انعام سے نوازتا ہے اور اللہ کو یہ جتنا نہیں کہ ایسے دل کو عذاب دے جس نے صرف اسی کی رضا کے لئے خواہشات ترک کر دی ہوں۔

☆ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد (عالیہ السلام) تم اپنے امتیوں کو اس بات سے ڈراؤ کہ وہ نفسانی خواہشات کی خاطر کھائیں کیونکہ ایسے دل جو شہوات دنیا سے لٹکے ہیں ان کی عقلیں مجھ سے پردے میں چھپی رہتی ہیں۔

☆ ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ ہوا میں بیٹھا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اس نے کہا کہ ہوا (خواہشات نفسانی) کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا میرے تابع کر دی۔

☆ بتاتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے دل میں ہزار خواہشیں بھی پیدا ہو جائیں تو وہ انہیں ”خوف“ کے ذریعہ نکال باہر کرے گا، اس کے برعکس اگر فاجر و فاسق کے دل میں ایک بھی خواہش پیدا ہو جائے تو وہ کیلی ہی اس کے دل سے خوف خدا نکال دے گی۔

☆ کہتے ہیں کہ خواہشات کے ہاتھوں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو کیونکہ خواہشیں تمہیں تاریکی میں لے پہنچیں گی۔

☆ حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل سے خواہشات کو صرف وہی خوف نکال سکتا ہے جو دل کو بے قرار کر دے یہ وہ شوق جو اضطراب پیدا کر دے۔

☆ حضرت خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کسی شہوت و خواہش کو ترک کرتا ہے اور پھر دل میں اس کے عوض کوئی شے نہیں پاتا تو وہ ترک خواہش میں جھوٹا ہے۔

☆ حضرت جنفر بن نصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید نے مجھے ایک درہم تمہایا اور فرمایا کہ میرے لئے وزیری انجیر لے کر آؤ۔ چنانچہ میں خرید لایا۔ افطاری کا وقت ہوا تو ایک انجیر لی اور منہ میں ڈال لی پھر پھینک کر رونے لگے اور مجھ سے کہا کہ اسے اٹھاؤ۔ میں

نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا: میرے دل سے آواز آئی، تم کو حیا نہیں؟ ایک خواہش تھی جسے تم نے میری خاطر چھوڑا تھا، اب پھر وہی کرنے چلے ہو؟

اسی موقع کی مناسبت سے صوفیہ کا یہ شعر ملتا ہے۔

”لفظ ’ہلوی‘ سے ”ہوان“ (ذلت) کا ”نون“ چرا لیا گیا ہے (ہوان سے لگ گیا ہے) چنانچہ خواہش کا ہر پچھاڑا ہوا شخص

”ہوان“ کا پچھاڑا گنا جاتا ہے۔ (خواہش کا نتیجہ ذلت)

یاد رکھئے کہ نفس میں بہت سی بری عادتیں موجود ہیں جن میں سے ایک ”حسد“ بھی ہے۔

الحَسَدِ (کسی کی نعمت دیکھ کر جل جانا)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعُوْذُ بِوَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ذکر حسد پر ختم فرمایا کہ جسے پناہ دینے والی قرار دیا ہے۔

ہر برائی کی جڑ تین چیزیں:

☆ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”تین ایسی چیزیں ہیں جو ہر قسم کی برائی کی جڑ ہیں لہذا ان سے بچتے رہو اور ڈرو“

1- تکبر کرنے سے بچو کیونکہ تکبر ہی نے ابلیس کو برا بھیجتے کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔

2- حرص و طمع سے بچو کیونکہ اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر ابھارا تھا کہ درخت کا پھل کھائیں۔

3- حسد سے بچو کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کو حسد ہی نے اس بات پر تیار کیا تھا کہ اپنے

بھائی کو قتل کر دیں۔“

☆ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حسد کرنے والا شخص دراصل انکار کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔

☆ کہتے ہیں کہ حسد کرنے والا کبھی سرداری نہیں لے سکتا۔

☆ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ (فرمادیجئے میرے رب نے تو بے

حیائیاں حرام فرمائی ہیں، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی) کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ”مَا بَطَّنَ“ سے مراد ”حسد“ ہے۔

ایک (آسمانی) کتاب میں ہے کہ ”حاسد“ میری نعمتوں کا دشمن ہوتا ہے۔

☆ حضرت اسمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سو بیس سال عمر کا ایک بدود دیکھا تو پوچھا کتنی لمبی عمر ہے تمہاری؟ اس نے

کہا: چونکہ میں نے حسد چھوڑے رکھا اس لئے میں بچ گیا۔

☆ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا: اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے امیر کے دل میں وہ بات ڈالی جو مجھ سے حسد کرنے

والے کے دل میں ڈال رکھی ہے۔

☆ ایک حدیث میں آیا ہے کہ پانچویں آسمان میں ایک فرشتہ ہے کہ بندے کے سوج کی روشنی جیسے اعمال اس کے قریب سے

گزرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، بھڑ جاؤ کیونکہ میں فرشتہ و حسد ہوں لہذا میں اسے حاسد کے منہ پر ماروں گا کیونکہ یہ حاسد ہے۔

☆ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاسد کے علاوہ ہر شخص کو خوش کر سکتا ہوں کیونکہ وہ میری نعمت کے چھن جانے

کے سوا خوش نہ ہوگا۔

- ☆ کہا جاتا ہے کہ حسد کرنے والا شخص ایسا ظالم اور غاصب ہوتا ہے جو نہ تو کسی چیز کو بچنے دیتا ہے اور نہ رہنے دیتا ہے۔
- ☆ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک ایسا ظالم نہیں دیکھا جو حاسد سے بڑھ کر مظلوم کی مشابہت رکھتا ہو، کیونکہ حاسد ہمیشہ غم میں رہتا ہے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ حاسد کی علامات میں سے ہے کہ سامنے آنے پر چالوسی شروع کر دیتا ہے، تو چلا جائے تو تیری چغلی شروع کر دیتا ہے اور جس سے حسد رکھتا ہے اس پر مشکلات آئیں تو وہ خوشی مناتا ہے۔
- ☆ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شرکی عادتوں میں سے ایسی کوئی عادت نہیں جو حسد سے بڑھ کر انصاف کرتی ہو کیونکہ یہی چیز حاسد کو اس سے پہلے برباد کر دیتی ہے جس سے حسد ہو رہا ہے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام پر وحی نازل فرمائی، میں تمہیں سات چیزوں کے بارے میں وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے نیک بندوں کی غیبت کبھی نہ کرنا اور نہ ہی میرے نیک بندوں سے کبھی حسد کرنا، اتنا سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار! مجھے یہی نصیحتیں کافی ہیں۔
- ☆ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش الہی کے قریب ایک شخص کو دیکھا تو رشک کیا اور پھر پوچھا کہ اس میں کیا صفت پائی جاتی ہے؟ چنانچہ کہا گیا کہ یہ ان لوگوں پر حسد نہیں کرتا تھا جنہیں اللہ نے اپنے فضل و مہربانی سے نوازا تھا۔
- ☆ کہتے ہیں کہ حاسد کسی میں نعمت کو دیکھتے ہی مہوت و پریشان ہو جاتا ہے لیکن جب کسی میں غلطی دیکھتا ہے تو اسے خوش ہوتی ہے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ اگر حاسد سے بچنا چاہتے ہو تو ایسے کام کرو جن میں وہ شبہ میں پڑ جائے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ جس شخص میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، حاسد اس پر غضبناک ہوا کرتا ہے اور ایسی چیزوں میں بھی غل دکھانے لگتا ہے جن کا مالک بھی نہیں ہوتا۔
- ☆ کہا جاتا ہے کہ جو شخص تم پر حسد کرتا ہے، اس سے دوستی میں تھکنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تمہاری کسی بات کو اچھا نہیں مانے گا۔
- ☆ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی پر بے رحم دشمن مسلط کر دے تو اس پر حاسد کو مسلط کر دیتا ہے۔
- ☆ چنانچہ یہ شعر اسی موقع پر پڑھتے ہیں:
- ☆ ”کسی بھی شخص کے لئے یہ بات ایک حادثہ سے کم نہیں کہ اس کے حادث بھی اس پر رحم کھانے لگیں۔“
- ☆ یہ شعر بھی کہتے ہیں۔
- ☆ ”ہر دشمنی کے بارے میں یہ امید رکھی جاسکتی ہے کہ وہ ختم کر دی جائے گی لیکن حسد کی بنا پر تم سے دشمنی رکھنے والے کی دشمنی ختم نہ ہو سکے گی۔“
- ☆ ابن المہتر نے کہا:
- ☆ ”ایک بڑا حسد جب آہ بھرے تو کہو کہ اے ظالم! خدا تمہیں نیزہ مارے حالانکہ بظاہر تو وہ حاسد تمہیں مظلوم دکھائی دے رہا ہوگا۔“
- ☆ یہ شعر بھی انہی کا ہے:
- ☆ ”اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ کسی کی نہ دھائی دینے والی نصیحت ظاہر ہو تو حاسد کی زبان اس کے حصے میں کر دیتا ہے۔“
- ☆ نفس کے برے اخلاق میں سے یہ عادت بھی ہے کہ وہ غیبت کرنا ایک عادت بنا لیتا ہے۔

الغِيبَةُ (چغلی کرنا)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے لَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا (تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی چغلی نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھالے گا)۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا حالانکہ پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے کہا کہ یہ شخص کتنا عاجز و کمزور ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم نے اپنے بھائی کو کھالیا کیونکہ اس کی غیبت کر دی۔

☆ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ”جو شخص غیبت سے توبہ کر کے فوت ہو، وہ سب سے آخر میں جنت کے اندر جائے گا اور جو شخص مسلسل غیبت کرتا رہا، وہ دوزخ میں سب سے پہلے چلا جائے گا۔“

☆ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس گیا اور حجاج کے بارے میں برے الفاظ کہہ دیے۔ اس پر ابن سیرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بلاشبہ عدل کرنے والا حاکم ہے اور جیسے وہ حجاج سے انصاف لے کر دے گا ویسے ہی حجاج کو بھی انصاف لے کر دے گا اور کل جب تم اللہ سے جا ملو گے تو تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ حجاج کے کئے بڑے سے بڑے گناہ سے بھی تمہارے لئے سخت واقع ہوگا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کو ایک دعوت پر بلایا گیا تو آپ پہنچ گئے، لوگوں نے نہ آنے والے ایک شخص کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا کہ کیا وہ زیادہ بوجھل ہے؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا: یہ معاملہ (غیبت سننے کا کام) میرے نفس کی وجہ سے سرزد ہو گیا ہے کہ میں ایسے مقام پر آیا ہوں جہاں لوگ غیبت کر رہے ہیں، یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے اور تین دن تک کھانا نہیں کھایا۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو غیبت کیا کرتا ہے، اس شخص جیسا شمار ہوتا ہے جس نے منجنيق نصب کر رکھی ہو اور اس سے اپنی نیکیوں کو نشانہ لگا رہا ہو، کبھی کسی خراسانی کی غیبت کرتا ہو اور کبھی کسی ترکی کی اور یوں وہ اپنی نیکیاں بکھیر رہا ہوگا اور جب اٹھے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔

☆ کہتے ہیں کہ بروز قیامت ایک شخص کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس میں کوئی نیکی دکھائی نہ دے گی، وہ کہے گا: میری نماز کدھر گئی، روزہ اور عبادت کہاں گئے؟ اسے کہا جائے گا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔

☆ کہتے ہیں کہ جس شخص کی ایک غیبت کی گئی تو اس کے آدھے گناہ بخش دیئے جائے گئے۔

☆ حضرت سفیان بن حسین رحمہ اللہ نے بتایا میں ایس بن معاویہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک انسان کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ بول دیئے گئے، ایس نے کہا: کیا اس سال تم نے ترکیوں اور رومیوں سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا: نہیں، اس نے کہا کہ ترکی اور رومی تو تم سے بچ گئے لیکن ایک مسلمان بھئی تم سے بچ سکا؟

☆ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسی نیکیاں لکھی دیکھے گا جو اس کے عم میں بھی نہ ہوں گی

چنانچہ کہا جائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جو اس وجہ سے لکھی گئی ہیں کہ لوگوں نے تمہاری غیبت کی تھی اور تمہیں یہ بھی نہ چل سکا تھا۔

☆ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ”اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے موٹے تازے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے“ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کا گوشت کھاتے تھے۔

☆ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ہاں غیبت کا ذکر چھڑا تو آپ نے فرمایا اگر میں کسی بھی شخص کی غیبت کرنا چاہوں تو اپنے والدین کی کروں گا کیونکہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں۔“

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کے حصے میں تمہاری تین خصلتیں آتی چاہئیں:

- 1- تجھ سے اگر فائدہ نہ ہو نہ ہو سکے تو اسے نقصان بھی نہ دو۔
- 2- اگر اسے خوش نہیں کر سکتے تو غمگین بھی نہ کرو۔
- 3- اگر اس کی تعریف اچھی نہیں لگتی تو برائی بھی نہ کرو۔

☆ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے چنانچہ آپ نے اس کی طرف حلوے کا ایک طبق بھیج دیا اور کہلا بھیجا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنی نیکیوں کا مجھے تحفہ دیا ہے تو میں بھی اس کا بدلہ بھیج رہا ہوں۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے چہرے سے حیاء کی چادر اتار رکھی تو اس کے متعلق جو بھی کہا جائے گا، غیبت نہ ہوگا۔“

دل میں کسی کی برائی کرنا بھی غیبت بن جاتا ہے:

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں مسجد شونیہ میں بیٹھا ایک جنازے کی انتظار کر رہا تھا، کہ نماز جنازہ پڑھ سکوں، ادھر اہل بغداد بھی اپنے مقام پر بیٹھے انتظار میں تھے، اسی دوران میں نے ایک فقیر دیکھا اس پر عبادت کی علامات تھیں اور وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا، میں نے دل میں کہا کاش یہ شخص کاروبار کرتا اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتا۔

فارغ ہو کر میں گھر پہنچا، رات کو کو وظیفہ کرتا تھا یعنی رونے کا کام اور نوافل وغیرہ مگر یہ ورد جو جصل معلوم ہوئے، میں نے وہیں بیٹھے صبح کر دی، ادھر مجھے نیند آگئی تو خواب میں وہی فقیر دیکھا جسے ایک لمبے خوان پر بلایا گیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ اس کا گوشت کھ لو کیونکہ تم نے اس کی غیبت کی تھی۔ اب مجھ پر حال کھلا تو میں نے کہا میں نے زبانی غیبت تو نہ کی تھی، صرف دل ہی میں تو خیال کیا تھا۔ اس پر مجھے کہا گیا کہ تم ان لوگوں میں سے تو شمار نہیں ہوتے جن کی ایسی باتیں پسند کر لی جائیں، جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔

صبح ہو چکی تھی، مسلسل اسے تلاش کرتا رہا، حتیٰ کہ اسے اس مقام پر دیکھا جہاں پانی کی زیادتی کے سبب بھری کے گرنے والے چوں کو چن رہا تھا جو دھوئے وقت گزرے تھے، میں نے اسے سلام کہا تو اس نے کہا، اے ابوالقاسم! اب پھر دوبارہ ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا، اس پر اس نے کہا: اللہ ہماری اور تمہاری بخشش فرمائے۔

☆ حضرت ابو جعفر بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں بلخ کا ایک جوان تھا، وہ مجاہدے کرتا اور عبادت کیا کرتا تھا لیکن عادت یہ تھی کہ لوگوں کا گلہ کرتا رہتا اور ہتا فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ایک دن میں نے اسے دیکھا کہ کپڑے دھونے والے بھجروں کے پاس سے نکلا ہے، میں نے پوچھا: تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ سزا لوگوں کی برائی کی وجہ سے ملی ہے کہ جس نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، میں ان میں سے ایک بھجروں پر عاشق ہو گیا ہوں اور اسی کی وجہ سے ان سب کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے سب (نیکیوں کے) احوال ختم ہو گئے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔

القناعة (اپنے حصہ پر صبر کرنا)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اٰتٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ (جس شخص نے نیک عمل کئے، مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے)

☆ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: ”قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہ ہوگا۔“

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”پُرہیزگار بن جا کہ اس کے ذریعے سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگا، قناعت کر کہ اس سے شکر گزار بن جائے گا، لوگوں کے لئے بھی وہی چیز پسند کر جو اپنے لئے پسند ہے کہ اس کے ذریعے مومن بن جائے گا، پڑوسی سے بہتر برتاؤ کر، مسلمان بن جائے گا، کم از کم ہنس کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ فقیر لوگ مردہ ہوتے ہیں، ہاں ایسے فقیر مردہ نہیں ہوتے جنہیں اللہ تعالیٰ قناعت کی عزت دے کر زندہ رکھے۔

☆ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قناعت ایک فرشتہ ہے جس کا ٹھکانہ مومن کے دل کے سوا کہیں نہیں ہوتا۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”قناعت“ ”رضا“ ہی سے شمار ہوتی ہے جیسے ورع کو زہد سے لگتے ہیں، قناعت گو یا رضا کی ابتداء ہے اور ورع زہد کی۔

☆ کہتے ہیں کہ انسان کو پیاری لگنے والی چیزوں کے نہ ہونے پر اطمینان و سکون ہونے کو ”قناعت“ کہتے ہیں۔

☆ حضرت ابو بکر مراغی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نظمند وہ شخص ہوتا ہے جو قناعت اور لیت و حل کے ذریعے دنیوی معاملات کو درست رکھے، آخرت کے معاملات حرص اور تیز رفتاری سے سدھارے اور دینی معاملات سلجھاتے وقت علم اور کوشش سے کام لے۔

☆ اللہ کے اس فرمان میں رزق سے مراد قناعت ہے، ارشاد ہے لَيُؤَدِّقُنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا (اللہ انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا)

☆ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے رزق پر دل راضی ہو جائے۔

☆ کہتے ہیں کہ قناعت، اپنے پاس موجود چیز کو کافی سمجھنے اور جو حاصل نہیں اس پر طمع نہ کرنے کا نام ہے۔

☆ حضرت وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزت اور امیری دونوں پھرتی رہیں کہ کوئی دوست مل جائے چنانچہ ”قناعت“ سے ملاقات ہوگئی تو دونوں کو قرار آ گیا۔

☆ کہتے ہیں کہ جس میں قناعت اچھی بھلی ہوگی اسے ہر شور بہ اچھا لگے گا اور جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے قناعت نصیب فرمادے گا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ ایک قصاب کے ہاں سے گزرے جس کے پاس اچھا گوشت تھا، اس نے کہا اے ابو حازم! یہ گوشت لے لو کیونکہ یہ بہت موٹا ہے میں نے کہا میرے پاس رقم نہیں اس نے کہا کچھ مہلت سے لو آپ نے فرمایا کہ میرا نفس مجھے اس سے بہتر مہلت دے دے گا۔ (کہ یہ کچھ نہ مانگے گا)

☆ ایک صوفی نے کہا گیا کہ سب سے زیادہ قناعت پسند کون ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا: ایسا شخص جو مدد میں لوگوں سے بڑھ چڑھ کر رہے اور تکلیف کم سے کم پہنچے دے۔

☆ زبور شریف میں لکھا ہے کہ قناعت پسند غنی ہوتا ہے اگر چہ بھوکا ہو۔

☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزیں، پانچ مقامات پر رکھی ہیں۔

1- عزت کو فرمانبرداری میں رکھا ہے۔

2- ذلت کو بے فرمانی میں رکھا ہے۔

3- رحمت کو رات کے قیام میں رکھا ہے۔

4- دانائی کو خالی پیٹ میں رکھا ہے۔

5- بے پرواہی کو قناعت میں رکھا ہے۔

☆ حضرت ابراہیم المارستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”قناعت کے ذریعے اپنی حرص سے انتقام لیا کرو بالکل ایسے ہی جیسے اپنے دشمن سے قصاص لینے پر تلے ہوتے ہو۔“

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”جو قناعت کرتا رہا وہ اپنے معصروں سے امن میں رہا اور اس معاملے میں ان سے آگے نکل گیا۔“

☆ کہتے ہیں کہ ”جو قناعت کرتا رہے اسے کسی اور کام میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں اور اس سلسلے میں وہ سب سے آگے نکل گیا۔“

☆ حضرت کتابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے قناعت کرتے ہوئے حرص چھوڑنے کا سودا کر لیا تو عزت اور مروت پا گیا۔“

☆ کہتے ہیں کہ ”جس کی لپٹی نظریں لوگوں کے قبضے میں مال کو دیکھتی رہیں، وہ ہمیشہ غمگین رہے گا۔“

☆ صوفی اسی سلسلے میں یہ شعر پڑھتے ہیں۔

☆ ”مال و دولت کمانے والے شرمساری کے دن سے انسان کے لئے کرم اور بھوک والا دن بہتر ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک حکیم دانا کو دیکھا کہ وہ پانی پر گرنے والی سبزی کھا رہا تھا چنانچہ اسے کہنے لگا کہ ”اگر تم اپنے

سلطان کی نوکری کرتے تو اس گھنیا کام میں محتاج نہ بنتے۔“ دانا نے جواب دیا کہ اگر تم قناعت کرتے رہتے تو بادشاہ کی خدمت سرانجام

دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔“

☆ کہتے ہیں کہ ”عقاب“ جب تک اپنی باعزت اڑان میں رہتا ہے تب تک شکاری یا لالچی کی نظر میں نہیں ہوتا اور جب وہ جال

میں پھنسے مردار کا لالچ کرتے ہوئے نیچے آجاتا ہے۔ تو جال میں پھنس جاتا ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طمع کا ذکر کرتے ہوئے پڑھا لَوْ شِئْتُ لَاتَّخَذْتُ عَلَيْهِ اجْرًا ۱ (اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے) تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: ”اب آپ کے اور میرے راستے الگ الگ ہو گئے ہیں۔“

کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا تو آپ کے اور حضرت خضر علیہما السلام کے درمیان ایک ہرن آکھڑا ہوا تھا دونوں حضرات کو بھوک لگی ہوئی تھی جبکہ ہرن کا وہ پہلو تو بھنا ہوا نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا اور وہ پہلو بھنا ہوا تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف تھا۔

☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۲ (میں دنیا کے اندر صالحین کا قناعت کرنا مراد ہے اور آیہء کریمہ وَاِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۳ میں فاسق فاجر لوگوں کے حرص و لالچ میں مبتلا ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔

☆ صوفیہ فرماتے ہیں کہ قول خداوندی فَلْتَرْفِقْ ۴ میں جس آزادی کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے مراد صبح کی ذلت سے آزاد ہونا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ قول خداوندی اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ میں آل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس پلیدی کے دور کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد بخل اور طمع کی پلیدی ہے اور پھر وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا ۵ میں انہیں جو خوب صاف ستھرا کرنے کا ذکر ہے، اس سے مراد ان میں سخاوت اور ایثار کا جذبہ بھر کر انہیں خوب پاک و صاف قرار دیا جاتا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ قول خداوندی قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۶ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ کے متعلق جس دعا کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یوں عرض کی تھی: ”اللہ! مجھے قناعت کا وہ درجہ دے دے کہ میرے بعد کوئی مجھ جیسا یہ درجہ نہ پاسکے۔ اور پھر میں تیرے اس فیصلے سے خوش ہوں گا۔“

☆ کہتے ہیں کہ قول خدا تعالیٰ لَا تُعْذِبْنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۷ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بدہد کو جس سزا کا حکم ہو رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میں تم میں قناعت نہیں رہنے دوں گا اور لالچی بتادوں گا، مقصد یہ کہ میں اللہ سے بدہد کے بارے سوال کروں گا کہ وہ اسے اب ایسا بنادے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ سے عرض کی گئی کہ آپ ان مراتب پر کیسے فائز ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا: کہ میں نے اسباب دنیا جمع کئے اور پھر انہیں قناعت کی رسی سے باندھا، صدق و سچائی کی تحقیق میں رکھا اور یاس و ناامیدی کے سمندر میں پھینک دیا تو پھر جا کر مجھے چین آیا۔

☆ حضرت عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر حضرت جنید رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا اور وہاں بہت سے عجمی اور ان کی اولاد دین بھی موجود تھیں کہ اس دوران ایک شخص پانچ سو دینار لے کر حاضر ہوا آپ کے سامنے رکھ دیئے اور پھر عرض کی ان فقیروں میں تقسیم فرمادیتجئے۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ اور بھی موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے پاس کافی دینار موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے دیناروں میں اور اضافہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں! تو حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا یہی لے لو کیونکہ ابھی تک تم ہم سے زیادہ ان دیناروں کے طلبگار ہو اور پھر آپ نے قبول نہ کئے۔

التَّوَكَّلِ (توکل و بھروسہ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۱ (جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے اللہ کافی ہے) نیز فرمایا: قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لَئِنْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ لَا تَبِيتَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۲ (ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح کے انسان مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے) نیز فرمایا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانْكَبُوا عَلَيْهِمَا وَقُلُوا لَهُمَا السَّلَامُ فَإِنْ سَاءَ لَهُمَا عَاقِبَةُ السَّلَامِ قَالَتْ أَذِلَّةٌ مِمَّنْ خَلَقْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۳ (دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، انہیں نے انہیں نوازا، بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہوا اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اگر تمہیں ایمان ہے) ☆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جج کے موسم میں تمام امتیں دکھائی گئیں چنانچہ میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ انہوں نے چمیل میدانوں اور پہاڑوں کو بھردیا ہے، میں ان کی کثرت اور صورتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مجھ سے فرمایا گیا، آپ اتنے پہ خوش ہیں؟ میں نے عرض کی، ہاں، اللہ نے فرمایا اور یہ لو ان کے ساتھ ستر ہزار وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے، یہ لوگ نہ تو جسم کو داغ دیتے والے ہوں گے، نہ بدنامی لینے والے ہوں گے اور نہ ہی جھاڑ پھونک کرانے والے ہوں گے ہاں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے ہوں گے۔“

اس پر حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! دعا فرمائیے کہ میرا بھی انہی میں شمار ہو جائے! تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ:

”اے اللہ! اسے ان میں شمار کر لے“

پھر ایک اور صحابی نے عرض کی کہ میرے لئے بھی انہی میں شمولیت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ عکاشہ نے تم پر اولیت حاصل کر لی ہے۔ ۵

۱۔ سورۃ الطلاق، آیت ۳

۲۔ سورۃ الاحقاف، آیت ۱۱

۳۔ سورۃ المائدہ، آیت ۲۳

۴۔ بخاری شریف، باب الطب مسلم شریف۔ کتاب الایمان۔ ترمذی شریف، باب القیامہ، مسند احمد بن حنبل

۵۔ بخاری شریف، باب الرقاق، مسلم شریف، کتاب الایمان۔ ترمذی شریف، باب القیامہ۔ دارمی شریف، کتاب الرقاق۔ مسند احمد بن حنبل۔

متوکل کی تین علامات:

☆ حضرت ابوعلیٰ روزباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن سنان رحمہ اللہ سے کہا کہ مجھے سہل بن عبد اللہ کا کوئی واقعہ سنائیے، کہنے لگے، انہوں نے بتایا تھا کہ متوکل (اللہ پر اعتماد کرنے والے) کی تین علامات ہوتی ہیں۔ وہ کسی سے سوال نہیں کیا کرتا، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا اور نہ ہی کچھ اپنے پاس بچا رکھتا ہے۔

☆ حضرت ابو موسیٰ دبیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو یزید رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ توکل کیا ہوتا ہے؟ تو مجھ سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ”اگر تمہارے ارد گرد درندے اور سانپ موجود ہوں، تب بھی اندر سے تمہیں بے اعتماد نہیں ہونا چاہیے“ اس پر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اور یہی معنی سمجھ میں آتا ہے مگر جب جنتی لوگ جنت میں نعمتیں حاصل کر رہے ہوں اور دوزخی دوزخ کے عذاب پارہے ہوں اور تم ان میں امتیاز کرنا چاہو تو تم متوکل نہ رہو گے۔

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ایسے ہونا جیسے غسل دینے والے کے سامنے میت رکھی ہوتی ہے، وہ جسے چاہے اسے پلٹتا ہے، ایسے میں نہ تو وہ حرکت کر سکتا ہے، اور نہ ہی کچھ سوچ بچار۔

☆ حضرت حمدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکمل بھروسے کا نام ”توکل“ ہے۔

☆ حضرت احمد خضرویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حاتم اصم سے پوچھا، تم روزی کہاں سے لے کر کھاتے ہو؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی **هُم الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتّٰی يَنْفَضُوا وَلَئِنَّ خَزَائِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ لَا یَفْقَهُوْنَ**۔

یاد رکھئے کہ توکل کا مکمل دل ہوتا ہے اور جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو انسان کے ظاہری کام (حرکت) دل سے توکل رکھنے کے مخالف شار نہیں ہوں گے، اگر کوئی مشکل ہے تو اس کی تقدیر کی بنا پر ہوگی اور اگر آسان ہوگی تو اسی کے کرنے سے آسان ہوگی۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! کیا میں اس اونٹنی کو چھوڑ کر توکل کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ:

”اس کے پاؤں ہاندہ کر توکل کرو۔“

☆ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا توکل اپنی ذات پر درست ہوگا، اس کا کسی دوسرے پر بھی صحیح ہوگا۔“

☆ حضرت بشر حانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ یوں کہہ دیتے ہو، ”میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں“ اور درحقیقت تمہاری یہ بات جھوٹ ہوتی ہے، اگر تمہارا اللہ پر توکل ہوتا تو اللہ کے کئے پر راضی ہو جاتے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ انسان، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کب گن جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب یہ سمجھ لے کہ ہر شے کا ذمہ دار اور وکیل وہی اللہ ہے۔

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک غائبانہ آواز آئی، میں نے ادھر توجہ کی۔ دیکھا کہ ایک اعرابی چلا آ رہا ہے، آکر مجھ سے کہا: اے ابراہیم! توکل دیکھ ہو تو ہمارے ہاں دیکھو! یہاں ٹھہرو گے تو تمہارا توکل صحیح ہو جائے گا، کیا تم جانتے نہیں تم تو یہ امید رکھے پھرتے ہو کہ اس شہر میں جاؤں، جہاں مختلف کھانے لگائیں! اور یہی ارادہ تمہیں شہروں میں

شہر نے پراکساتا ہے۔ شہروں سے امیدیں ہٹاؤ اور توکل کرو۔

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ سے حقیقت توکل پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، توکل یہ ہوتا ہے کہ شدید فاقہ کے باوجود بھوک مٹانے کے اسباب پر نظر نہ رکھو اور اسباب کے باوجود اللہ سے ملنے والے اطمینان سے منہ موڑو۔

☆ حضرت ابولہر سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں، توکل کی شرط کے بارے میں ابو تراب نخعی کا بیان سنئے، فرماتے ہیں ”بدن کو اللہ کی عبادت کے لئے پابند کر لینا، ربوبیت سے دل کا تعلق قائم کرنا اور اللہ کے دیئے کو کافی سمجھ کر مطمئن ہونا توکل کہلاتا ہے، اب اگر اللہ کچھ دے دے تو شکر کرو اور نہ دے تو صبر سے کام لو۔“

یونہی حضرت ذالنون رحمہ اللہ کا فرمان ہے: توکل یہ ہے کہ تدبیریں کرنا چھوڑ دو اور اپنی قوت و طاقت پر نظر نہ رکھو اور توکل کا مفہوم سمجھنے کے لئے آدمی کو یہ چیز قوت دیتی ہے کہ وہ یہ جانے اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم بھی رکھتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔

☆ حضرت ابو جعفر بن ابوالفرج رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے چالاک ہوشیار ایک آدمی دیکھا، اسے ”جمل عاشہ“ کہتے تھے اور اسے کوڑے لگائے جا رہے تھے، دیکھ کر میں نے کہا کہ اس ضرب کا درد تمہیں کب سہل معلوم ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس وقت جب وہ خود دیکھ رہا ہو جس کی خاطر کوڑے لگائے جا رہے ہوں۔

☆ حضرت حسین منصور رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم خواص سے کہا: اب کی بار سفر پر گئے ہو اور جنگل گھومے ہو تو کیا کچھ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں توکل کئے رہا اور اپنے نفس کو اس کا عادی بناتا رہا۔ اس پر حسین نے کہا کہ تم نے تو باطن ہی درست کرتے ہوئے گزاردی، توحید میں فناء کا موقع کب آئے گا۔

☆ حضرت ابولہر سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل کی تعریف وہ ہے جو ابولعلی دقاق رحمہ اللہ نے کی ہے ”کہ ایک دن تک زندگی بسر کرنے کی فکر چھوڑ دینا اور دل سے کل کا غم نکال دینا“ پھر فرمایا کہ توکل وہ ہے جسے سہل بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ ”ارادۂ خداوندی کے ساتھ نفس کو متوجہ رکھو۔“

☆ حضرت ابویعقوب نہر جوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ پر توکل وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور اس کا اظہار اس وقت ہوا جب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ”رہے تم (جبریل علیہ السلام) تو تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں“ کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فانی اللہ کے مقام پر تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی نظر کسی اور پر نہ جا سکتی تھی۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے کسی سائل کے جواب میں فرمایا، سائل نے پوچھا تھا کہ ”توکل کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا: ”کئی خداؤں سے جان چھڑانا اور تمام اسباب کو بیکار سمجھنا۔“

☆ اس پر سائل نے عرض کی، ذرا مزید وضاحت فرمائیے، آپ نے فرمایا: نفس کو احساس دلانا کہ وہ ایک بندہ اور غلام ہے۔ کسی کا پرورش کرنے والا نہیں۔“

☆ حضرت حمدون رحمہ اللہ سے توکل کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا: اگر تمہارے پاس دس ہزار درہم ہوں اور صرف ایک دانق (درہم کے چھٹے حصے کا سکہ) ہی قرض ہو تو یہ خیال کرنا کہ مرنے کے بعد یہ میرے ذمے رہے گا، توکل نہ ہوگا اور اس کے برعکس اگر دس ہزار کا قرض ہو اور اسے اتارنے کے لئے رقم نہ ہونے کے باوجود تم بے امید نہیں ہوتے اور یقین رکھتے ہو کہ اللہ اتار دے گا تو یہ توکل ہوگا۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ قرشی سے توکل کا پوچھا گیا تو فرمایا: ہر حال میں اللہ سے تعلق کا نام توکل ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے نے مزید وضاحت چاہی تو فرمایا: ایسے ہر سب کو چھوڑ دینا جو اللہ کے علاوہ ہوں (توکل گنا جائے گا)

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حالت اور صفت تھی اور جب کوئی شخص آپ کا حال اپناتا ہے (توکل کرتا ہے) تو اسے آپ کی سنت (اسباب کے ذریعے کام کرنا) نہیں چھوڑنی چاہیے۔

☆ حضرت ابو سعید خراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سکون نہ ہونے پر بے چین ہو جانا اور چین مل جانے پر پرسکون ہونا توکل کہلاتا ہے۔

☆ کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ کسی چیز کی کمی بیشی تمہارے سامنے یکساں ہو جائے۔

☆ حضرت ابن مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قضا اور اس کے احکام کے سامنے اپنی عاجزی دکھانا، توکل ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: توکل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کے ساتھ ساتھ اسے ہر لحاظ سے کافی سمجھے۔

☆ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ جب کسی شہر میں متوکل کے علاوہ دیگر ضرورت مند موجود ہوں تب تک نہ کھانا توکل ہوتا ہے۔

☆ حضرت عمر بن سنان رحمہ اللہ بتاتے ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ ہمارے ہاں سے گزرے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اپنے کسی سفر میں کوئی عجیب واقعہ دیکھا ہو تو بتاؤ! انہوں نے بتایا مجھے حضرت خضر علیہ السلام ملے اور اپنے ساتھ رہنے کا فرمایا تو مجھے خوف ہوا کہ ان کے پاس ٹھہرنے سے کہیں میرا توکل متاثر نہ ہو چنانچہ میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے توکل کی وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ تعلق کو توکل کہہ جاتا ہے۔

توکل کے تین درجے:

☆ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توکل کے تین درجے ہیں:

1- ذات الہی پر بھروسہ کرنا۔

2- اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔

3- اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر دینا۔

چنانچہ توکل کرنے والا وعدہ الہی پر اطمینان رکھتا ہے کہ وہ سب ضرورتیں پورا کرے گا، تسلیم والا اسے کو کافی جانتا ہے اللہ کو میرے حالات کا علم ہے اور ہر کام کو اس کے سپرد کر دینے والا، اس کے ہر حکم پر رضامندی دکھاتا ہے۔

میں نے آپ سے یہ بھی سنا تھا کہ توکل صوفی کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے، تسلیم کرنا، درمیانی درجہ اور ہر کام اس کے سپرد کر دینا، آخری درجہ ہوتا ہے۔

☆ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ توکل کے بارے میں سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بے لالچ کھانا، توکل کہلاتا ہے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گودری پہن لینا، دکانداری ہے، زہد کے بارے میں صرف گفتگو کرنا ایک فن ہے

اور قافلے بنا کر چلنا تعرض کہلاتا ہے۔

☆ حضرت شبلی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص کثرت اولاد کا شکوہ کرنے آیا تو آپ نے فرمایا: مگر چلے جاؤ اور ایسے شخص کو اپنے سے دور کر دو جسے سمجھتے ہو کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہیں ہے۔

☆ حضرت بہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کاروبار تصوف پر طعن کیا تو گویا اس نے سنت پر اعتراض کیا اور جس نے توکل پر اعتراض کیا، اس نے گویا ایمان ہی پر اعتراض کیا۔

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے وحشی قسم کا ایک آدمی دیکھا، دل میں سوچا کہ یہ انسان ہے یا جن؟ آخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں، میں نے پھر پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مکہ کو جا رہا ہوں، میں نے پوچھا: خبر چہ وغیرہ کے بغیر ہی جا رہے ہو؟ اس نے کہا: ایسے لوگ ہم میں بھی ہوتے ہیں جو توکل کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ توکل سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے لینا توکل ہوتا ہے۔

☆ حضرت فرغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ اپنے دور میں واحد متوکل تھے اور توکل کی مہرانی میں پہنچے ہوئے تھے وہ ہمیشہ اپنے ہمراہ سوئی دھاگہ، لونہ اور قینچی رکھا کرتے، آپ سے پوچھا گیا اے ابواخت! یہ چیزیں کیوں اٹھائے پھرتے ہو حالانکہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ جیسا آدمی توکل کے خلاف کام نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اور فقیر تو صرف ایک ہی کپڑا لائے ہوتا ہے اور کبھی وہ پھٹ بھی سکتا ہے ایسے میں اگر اس کے پاس سوئی اور دھاگہ نہیں ہوگا تو وہ ننگے جسم دکھائی دے گا، اس کی نماز خراب ہوگی اور لونہ نہ ہوگا تو وہ پاکیزہ کیسے رہ سکے گا؟ یاد رکھو اگر کسی فقیر کو لونے اور سوئی دھاگے کے بغیر دیکھو گے تو اس کو نماز کا طعن دو گے۔ (کہ یقیناً یہ بے نماز ہے)

☆ حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توکل نبی ہی کی صفت ہوتا ہے، تسبیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اور تقویٰ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔

☆ حضرت ابو جعفر حداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بازار میں کام کرتے ہوئے میں دس سال تک توکل کا اعتقاد لئے رہا روزانہ اجرت لیتا تھا لیکن اس میں سے ایک گھونٹ پانی کے لئے بھی خرچ نہ کرتا اور نہ ہی حمام میں جاتا وہاں میں اپنی اجرت لے کر آتا تو شوزیہ میں مقیم فقیروں میں تقسیم کر دیتا۔ میں نے اس واقعے کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا بلکہ چھپائے رکھا۔

☆ میں نے حضرت سنان کے بھائی حضرت حسن کو فرماتے سنا، انہوں نے بتایا، میں نے توکل کی بنا پر چودہ حج ننگے پاؤں ہی کئے، کبھی پاؤں میں کاٹنا چھ جاتا تو یاد آ جاتا کہ میں نے اپنے نفس کو توکل پر لگا رکھا ہے چنانچہ میں زمین پر پاؤں رگڑتا ہوا چلتا رہتا۔

☆ حضرت ابو حمزہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات میں اللہ سے حیا آتی کہ توکل کرنے کے باوجود میں سیر ہو کر جنگل میں جاؤں تو یہی چیز ایک دن میں میری عادت نہ بن جائے۔

☆ حضرت حمزہ بن عبد اللہ سے توکل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ وہ مرتبہ ہے کہ ابھی تک میں اس مرتبہ پر فائز نہیں ہو سکا اور ایسا شخص تو نہ کے بارے میں کیا کرے گا جس کا ابھی تک حال ایمان ہی درست نہیں ہے؟

☆ صوفیہ کہتے ہیں کہ متوکل شخص ایک بچے کی طرح ہوتا ہے جسے شیر مادر کے منہ میں لینے کے بغیر کسی اور چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا، یونہی ایک متوکل شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کے متعلق علم نہیں رکھتا۔

☆ ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں تھا کہ ایک قافلہ سے ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک شخص میرے آگے جا رہا تھا، میں تیزی سے چلا اور اسے چالیا، دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور وہ دھیرے دھیرے جا رہی تھی، میں نے خیال کیا کہ یہ تھک چکی ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بیس درہم نکالے پھر اس عورت سے کہا کہ یہ لے لو اور یہیں ٹھہرو، قافلہ آ جائے گا تو کراہیہ پر جانور لے لینا۔ رات یہیں ٹھہرو میں انتظام کر دوں گا۔

اس خاتون نے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور دیکھا تو دینار اس کے ہاتھ میں تھے، کہنے لگی کہ آپ نے تو دینار جیب سے نکالے ہیں لیکن میں نے غیب سے لے لیا کرتی ہوں۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے مکہ میں ایک شخص ایسا دیکھا جو آب زمزم پینے کے علاوہ کوئی چیز کسی سے بھی نہیں لیتا تھا۔ دن گزرتے گئے، آخر ایک دن سلیمان نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر یہ پانی نمل سکے تو گزارہ کس پر کرو گے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سلیمان کے سر کو بوسہ دیا اور کہا اللہ آپ کو جزاء دے، آپ نے تو مجھے خبردار کر دیا ہے، میں تو کئی دن ہوئے آب زمزم ہی کی گویا عبادت کر رہا تھا، یہ کہا اور چلا گیا۔

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے شام کے راستے میں ایک نوجوان دیکھا، بڑا بااخلاق تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس رہنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوتا ہوں، اس نے کہا تم بھوکے رہو گے تو میں بھی بھوکا رہوں گا، چار دن اسی حالت میں گزر گئے، ایک دن کچھ کھانے کو آگیا، میں نے کہا: آؤ کھالیں تو اس نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی ذریعے سے کسی سے کچھ نہ لوں گا، میں نے کہا، بیٹے تم نے بڑی باریک بات کہہ دی ہے۔ اس نے کہا اے ابراہیم! مجھے اتنا ابھارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تازے والدیکھ رہا ہے: توکل سے واقف نہیں ہو؟ کم سے کم درجہ توکل یہ ہوتا ہے کہ فاقہ پر فاقہ آتا رہے لیکن تمہارے نفس میں اللہ کافی کے بغیر کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔

☆ ایک صوفی کہتے ہیں: حضرت جنید رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا: رزق کہاں تلاش کریں؟ آپ نے کہا: کہیں مل سکتا ہے تو ڈھونڈ لاؤ، اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے ہاں اسے ڈھونڈیں گے۔ آپ نے کہا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ تمہیں بھول چکا ہے تو اسے یاد کرادو، کہنے لگے تو کیا پھر ہم گھر میں بیٹھ کر صرف توکل پہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا: اسے آزمانا شک میں داخل ہے کہنے لگے کہ پھر حیلہ کیا کریں؟ فرمایا ترک حیلہ ہی ایک حیلہ ہے۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے احمد بن حواری سے کہا اے احمد! آخرت کے لئے کام تو بہت ہیں لیکن تمہارا شیخ توکل کے بغیر کچھ نہیں جانتا حالانکہ اس کے پاس بڑی راہیں ہیں کیونکہ اس کے بارے میں مجھے بھی کچھ پتہ چل گیا ہے۔

☆ کہتے ہیں، توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے مال پر بھروسہ کرے اور لوگوں کے مال پر امید نہ لگائے۔

☆ کچھ صوفیہ کہتے ہیں کہ: طلب رزق کی خاطر سوچ بچار کرنے سے نفس کو فارغ کر لینا توکل کہلاتا ہے۔

☆ حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ سے متوکل کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اسے طمع ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ انسانی طبیعت کے مطابق طمع دل میں کھٹک سکتا ہے لیکن اس کے لئے نقصان دہ نہیں ہوگا اور یہ بات اسے قوت دے گی لوگوں کے مال و دولت سے امید نہ لگائے۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نوری رحمہ اللہ جنگل میں تھے کہ بھوک لگ گئی، غیب سے آواز آئی کہ ان دو چیزوں میں سے کسے

پسند کرتے ہو؟ سبب چاہیے یا اللہ کے کو کافی سمجھو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پر کفایت (بھروسہ) سے بڑھ کر کوئی بھی شے نہیں ہے چنانچہ سترہ دن تک بھوک برداشت کی اور کچھ نہیں کھایا۔

☆ حضرت ابوعلیٰ روز باری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا 'فقیر جب پانچ دن فاقہ کے بعد یہ کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اسے بازار چلے جانے کا کہو اور کہہ دو کہ اپنا کوئی اور کام کرے۔

☆ کہتے ہیں 'حضرت ابو تراب نخعی رحمہ اللہ نے ایک صوفی دیکھا جس نے صرف تین دن کے فاقے پر کھانے کے لئے تر بوز کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ابو تراب نے اسے فرمایا کہ تصوف تمہارے لئے مفید نہیں ہے جاؤ بازار میں کام کرو۔

☆ حضرت ابو یعقوب اقطع بصری رحمہ اللہ نے بتایا ایک دن میں مکہ میں تھا کہ بھوک لگی اور دس دن تک میں نے کچھ نہیں کھایا، کمزوری محسوس ہوئی، میرے دل میں کچھ گھبراہٹ ہوئی تو میں قرسی وادی کی طرف نکل گیا کہ شاید کچھ مل جائے اور دل کو سکون ملے چنانچہ ایک گرا پڑا شہنشاہ دیکھا، میں نے اٹھا تو لیٹا مگر دل میں گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، مجھے یوں لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ دس دن تک بھوکا رہنے کے بعد تمہاری قسمت میں یہ شہنشاہ لکھا تھا اور وہ بھی باسی؟ چنانچہ میں نے پھینک دیا اور مسجد میں جا بیٹھا، اسی دوران ایک عجیب آدمی سے ملاقات ہوگئی، وہ میرے سامنے بیٹھا ایک بستہ میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ تمہاری خاطر ہے۔ میں نے کہا کہ تم یہ مجھے ہی کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا: سنو! ہم دس دن گزرے کہ سمندر میں تھے، ہماری کشتی ڈوبنے کو تھی، ہم میں سے ہر ایک نے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور خود میں نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے نجات عطا فرمائی تو میں یہ تھیلی اس مجاور کو صدقہ میں دوں گا جو سب سے پہلے مجھے نظر آئے گا چنانچہ سب سے پہلے مجھے تم ہی نظر آئے ہو۔

میں نے کہا، اسے کھولو، اس نے کھولا تو مصری ایک جھسی کوئی چیز تھی، علاوہ ازیں چھلے بادام اور کھانڈ کی ڈلیاں (مصری) تھیں چنانچہ میں نے سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیا اور کہا کہ باقی اپنے بچوں کو دے دو، میں نے اتنا قبول کر لیا ہے اور باقی آپ کا عطیہ ہے۔ بعد ازاں میرے دل میں خیال آیا کہ تمہارا رزق تو پچھلے دس دن سے تمہارے پاس آنے کو تھا اور تم اسے وادی میں تلاش کرتے

پھر رہے ہو؟

☆ حضرت ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ممش دوینوری کے پاس تھا، قرض کے بارے میں بات شروع ہوگئی تو انہوں نے بتایا کہ میں قرضہ میں دب گیا، دل پریشان تھا میں نے خواب میں دیکھا، کسی نے کہا: اے بخیل شخص! تو نے ہم پر قرض کا بوجھ ڈال دیا ہے، یہ لو، لین تمہارا کام ہے اور دیتا میں جاؤں گا پھر اس کے بعد میں نے کسی سبزی فروش اور قصائی وغیرہ سے حساب نہ کیا۔

☆ حضرت بنان حمال (بوجھ اٹھانے والا) کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں مصر سے مکہ رہا تھا، زادراہ میرے پاس تھا، ابھی میں راستہ ہی میں تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہا: اے بنان! تم پیٹھ پر بوجھ اٹھائے پھرتے ہو تم کو یہ وہم ہے کہ اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا؟ حضرت بنان کہتے ہیں کہ میں نے زادراہ وہیں پھینکا اور پھر تین دن تک کچھ نہیں کھایا پھر راستہ میں ایک پازیب مل گئی، میں نے ارادہ کیا کہ اسے اٹھا لیتا ہوں، شاید اس کا مالک مل جائے تو وہ مجھے بھی کچھ دے دے گا، میں اسے واپس کر دوں گا، اچانک نظر پڑی تو وہی عورت پھر نظر آئی، مجھ سے پوچھا کہ تاجر ہو؟ جو یہ سوچ رہے ہو اس کا مالک مل جائے تو اسے دے کر اس سے کچھ لے لو گے؟ یہ کہہ کر اس عورت نے بنان کی طرف کچھ درہم پھینکے اور کہا انہیں خرچ کر لو۔ یہ درہم مکہ شریف پہنچنے تک کے لئے مجھے کافی تھے۔

☆ حضرت بنان رحمہ اللہ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں گھر کے کام کاج اور خدمت کے لئے ایک لونڈی کی ضرورت تھی،

انہوں نے اپنے بھائیوں سے بے دھڑک یہ بات کی تو انہوں نے لونڈی کے لئے رقم جمع کی اور کہا یہ لو، ایک گروہ آرہا ہے، ان سے خرید لیتا۔

وہ قافلہ آگیا تو ایک لونڈی انہیں پسند آگئی، بھائیوں نے سوچا کہ یہ اس کے لئے بہتر رہے گی چنانچہ مالک سے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بکاؤ مال نہیں ہے، بھائیوں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ یہ بنان کے لئے ہے، یہ سرقہ سے ایک عورت نے ان کے لئے تحفہ بھیجا ہے، چنانچہ وہ بنان کے پاس پہنچا دی گئی اور واقعہ بھی بتا دیا گیا۔

☆ حضرت حسن خیا ط رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں بشرحانی کے پاس تھا، ایک گروہ آیا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم شام سے آپ کے سلام کو حاضر ہوئے ہیں اور حج کا ارادہ ہے۔

آپ نے فرمایا، اللہ تمہیں خوش رکھے پھر کہنے لگے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ نے فرمایا، میری تین شرطیں ہوں گی، ہم اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں چلیں گے، نہ ہی کسی سے کچھ مانگیں گے اور اگر کوئی کچھ دے گا بھی تو ہم نہیں میں گے۔ انہوں نے کہا، آپ کی یہ شرط کہ ساتھ کچھ نہیں لیں گے، یہ تو ہم مانتے ہیں اور یہ شرط کہ کسی سے سوال بھی نہیں کریں گے، یہ بھی مانتے ہیں اور یہ شرط کہ کوئی کچھ دے گا تو نہیں لیں گے، یہ تو مشکل نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حاجیوں کے مال پر بھروسہ کر کے چلے ہو؟

فقیر تین طرح کے ہوتے ہیں:

پھر فرمایا: اے حسن! فقیر تین طرح کے ہوا کرتے ہیں، ایک وہ جو سوال نہیں کرتا اور کوئی دے بھی تو لیتا نہیں، ایسا فقیر روحانی ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو سوال تو نہیں کیا کرتا لیکن اگر کوئی دے دے تو لے لیتا ہے، ایسے فقیر کے لئے بارگاہ الہی میں دسترخوان لگے گا اور تیسرا وہ ہے جو سوال کیا کرتا ہے اور اگر کوئی دے دے تو ضرورت کی حد تک لے لیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ (بعد میں) صدقہ دے۔

☆ حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے تجارت کیوں چھوڑی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کفیل (ذمہ دار یعنی اللہ) کے متعلق سوچ لیا ہے کہ وہ قابل بھروسہ ہے۔ (میری ہر ضرورت پوری کر دے گا)

☆ کہتے ہیں، گذشتہ زمانے میں ایک شخص سفر کر رہا تھا، ایک روٹی بھی پاس تھی، وہ کہنے لگا کہ اگر میں اسے کھالوں تو مر جاؤں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دیا اور فرما دیا کہ اگر یہ کھالے تو اور دے دینا اور نہ کھائے تو اور نہ دینا چنانچہ وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا اور روٹی اس کے پاس ہی رہ گئی۔

☆ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کا رزق ضرور اس کے پاس پہنچ جاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے دہن کو اس کے شوہر کے پاس ہی پہنچا دیا جاتا ہے۔

تضییع (ضائع کرنا) اور تفویض (اللہ پر بھروسہ) میں فرق:

تضییع اور تفویض میں فرق یہ ہے کہ تضییع اللہ کے حقوق میں ہوتی ہے اور یہ برائی شمار ہوتی ہے جبکہ تفویض تمہارے اپنے حق میں ہوتی ہے اور یہ اچھائی شمار ہوتی ہے۔

☆ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بھی فلس (آجکل عراق میں درہم کا دسواں حصہ) بطور حرام لے لیتا ہے تو اسے متوکل نہیں کہیں گے۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ زاوراہ لئے بغیر جنگل میں چلا گیا۔ بھوک لگ گئی میں نے دور سے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، مجھے خوش ہوئی کہ میرا کام ہو جائے گا۔ جھٹ میرے دل میں آیا کہ میں نے آرام سے غیر اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے چنانچہ میں نے قسم کھائی کہ کسی کے زبردستی لے جانے کے علاوہ میں شہر میں نہیں جاؤں گا، میں نے ریت میں ایک گڑھا بنایا اور سینے تک اس میں اپنا آپ چھپالیا، قافلہ والوں نے آدھی رات کو ایک آواز سنی، کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔

”اے قافلہ والو! یہاں اللہ کا ایک ولی موجود ہے جس نے اپنے آپ کو اس ریت میں روک رکھا ہے، اس سے ملو!“

چنانچہ کچھ لوگ میرے پاس آ گئے، مجھے وہاں سے نکالا اور اٹھا کر شہر کو لے گئے۔

☆ حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال تک حج کے لئے جاتا رہا، ایک دن راستے ہی میں تھا کہ ایک کنوئیں میں جاگرا، خیال پیدا ہوا کہ کسی کو مدد کے لئے بلاؤں، پھر سوچا نہیں بخدا، نہیں بلاؤں گا۔ ابھی یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ کنوئیں کی منڈیر پر دو آدمی آ پہنچے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ اس کنوئیں کا منہ بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اس میں گرنے سکے چنانچہ وہ کچھ سر کندے اور ایک ٹاٹ لائے اور کنوئیں کا منہ بند کرنے لگے، میرا دل چاہا کہ حج ماروں لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی بارگاہ میں چلاؤں جو ان دونوں سے بھی قریب ہے چنانچہ میں رک گیا، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کوئی چیز آ پہنچی جس نے کنوئیں کا منہ کھول کر اپنے قدم کنوئیں میں لٹکا دیئے، ایسے معلوم ہوا کہ گویا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے چٹ جاؤ، آواز اتنی پست تھی کہ بس میں سمجھ ہی رہا تھا چنانچہ میں اس کے ساتھ لٹکا اور اس نے مجھے نکال باہر کیا لیکن دیکھا تو وہ درندہ تھا۔ درندہ تو جا چکا تھا، اب غیب سے ایک آواز آئی ارے ابو حمزہ! یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم نے تجھے مہلک چیز کے ذریعے ہلاکت سے بچالیا ہے؟ چنانچہ میں وہاں سے چل پڑا تو زبان پر یہ شعر جاری تھے:

”میں خوف کھاتا ہوں کہ اپنا راز تم پر ظاہر کروں لیکن جو کچھ دل میں آ رہا ہوتا ہے، باطن اسے ظاہر کر دیتا ہے۔

میری حیاء یہ کہتی ہے کہ میں تم سے اپنی خواہشات نہ چھپاؤں اور تو نے اپنے آپ راز کھولنے سے مجھے بے پرواہ کر دیا ہے (خود

ہی بتا دیتا ہے)

میرے معاملے تیرے مہربانی کا فرما ہے کہ تو نے باطنی بات خود ہی ظاہر کر دی ہے اور مہربانی کی جائے تو اس کا مہربانی ہی سے

پتہ چل جاتا ہے۔

تو تو مجھے غیب ہی سے اپنا آپ دکھاتا ہے گویا تو مجھے خوشی سے یہ بتا رہا ہے گویا تو میری بات کر رہا ہے۔

باوجودیکہ تیرے محبوب کی موت تیرے ہاتھ میں ہوتی ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو موت کے بدلے اسے زندگی دے دیتا

ہے۔“

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے دیرینہ خادم اور مرید حضرت حذیفہ عرشی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے بتایا: ہم راہ مکہ میں کئی دن چلتے رہے لیکن کھانے کو کوئی چیز نہ مل سکا، پھر کوفہ چلے گئے اور ایک ویران پڑی مسجد میں جا ٹھہرے، حضرت ابراہیم بن ادھم نے میری طرف دیکھا اور کہا: اے حذیفہ! لگتا ہے جیسے ہمیں بھوک لگی ہے، میں نے کہا کہ میرے شیخ کو معلوم ہی ہے، مجھے فرمایا کہ دوات اور کاغذ لاؤ، میں لے آیا تو آپ نے لکھا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم! الہی! ہر ضرورت پوری کرنے والا تو ہی ہے اور ہر نظر تیری ہی طرف اٹھتی ہے۔“ (شعر)

”میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تجھے یاد کرتا ہوں، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں اور بے لباس ہوں، یہ چھ صفات

ہیں، ان میں سے نصف کا تو میں ضامن بنتا ہوں اور اے باری تعالیٰ نصف کا ضامن تو بن جا۔

تیرے بغیر مدح کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آگ میں گھس جانا ہذا تم اپنے اس عاجز بندے کو دوزخ کی آگ سے بچالو۔

میرے نزدیک کسی سے سوال کرنا گویا آگ ہے لہذا اے میرے اللہ! کیا تو مجھے دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔“

وہ رقعہ مجھے دے دیا اور فرمایا، یہاں سے نکل جاؤ اور اللہ کے بغیر کسی سے دل نہ لگاؤ، اور یہ رقعہ اسے دے دینا جو سب سے پہلے

تجھے ملے گا۔

حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور سب سے پہلے مجھے وہ شخص ملا جو خنجر پر سوار تھا، وہ رقعہ میں نے اسے

دے دیا وہ لے کر رونے لگا، پھر پوچھا کہ یہ رقعہ لکھنے والا کہاں ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ فلاں مسجد میں ہے چنانچہ اس نے ایک تھیلی

میری طرف بڑھا دی، اس میں چھ سو دینار تھے۔

اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملا اور پوچھا کہ یہ خنجر کس کا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک نصرانی کا ہے اس کے بعد میں

حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنایا اس پر انہوں نے کہا کہ اس تھیلی کو ہاتھ تک نہ لگاؤ کیونکہ تھیلی والا آرہا ہے۔ جب

ایک گھنٹہ گزر چکا تو وہ نصرانی آ پہنچا، ان کے سامنے جھک گیا (چوما) اور مسلمان ہو گیا۔

الشُّكْر (شکر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ (اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا)

☆ حضرت عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ہمراہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی 'آپ مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھی کوئی عجیب بات بتائیں، وہ رو پڑیں اور فرمایا کہ آپ کی کوئی چیز عجیب نہ تھی؟ ایک رات آپ میرے پاس تشریف لائے اور بستر یا (فرمایا) مخاف میں میرے ہمراہ داخل ہوئے جسم انور میرے جسم سے لگا تو فرمایا: ابو بکر کی بیٹی! مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو، میں نے عرض کی کہ آپ کا رضا چاہتی ہوں، پھر اٹھے اور پانی کے مشکیزے سے وضو فرمایا، وضو کرتے وقت بہت سا پانی بہا دیا، پھر نوافل کے لئے اٹھے اور رو پڑے آپ کے آنسو چہرے پر بہنے لگے، پھر رکوع میں تشریف لے گئے اور رو دیئے پھر سجدہ میں بھی روئے اور پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بھی روئے۔ یہ حالت یونہی رہی حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے اور صبح کی اذان کہہ دی۔

☆ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ کو رونا کیوں آیا؟ حالانکہ آپ کے پہلے اور پچھلے تمام خلاف اولیٰ کام بخش دیئے جا چکے ہیں؟ فرمایا:

”کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میں یہ کام کیوں نہ کروں جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں)۔

حقیقت شکر کیا ہے؟

☆ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق کے ہاں حقیقت شکر یہ ہے: ”نہایت عاجزی و انکساری سے انعام کرنے والے کا اعتراف کر لینا“ اور اس لحاظ سے معنی شکر میں مبالغہ پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شکور کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو شکر کی جزاء دیتا ہے چنانچہ شکر کی جزاء شکر ہی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (برائی کی جزاء اسی برائی کی طرح ہوتی ہے)

کہتے ہیں کہ اللہ کے شکر کا یہ بھی معنی ہے کہ تھوڑے عمل پر زیادہ انعام دے دینا، لغت میں ہے ذَابَّةٌ شَكُورٌ جب چارہ کی بہ نسبت وہ جانور کھی زیادہ دکھائی دینے لگے تو یہ الفاظ بولتے ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ حقیقت شکر احسان کرنے والے کے احسان پر اس کی تعریف کرنا ہو، لہذا بندے کی طرف اللہ کا شکر یہ ہوگا کہ بندہ اللہ کے انعامات پر اس کا شکر گزار ہو جائے اور بندے کا حقیقی شکر یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی تعریف کرے اور دل سے اس کے انعامات کا اقرار کرے۔ بندے کی طرف سے تعریف یہ ہوگی کہ یہ اس کی عبادت کرے اور اللہ کے احسان کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنا شکر

کرنے کی توفیق دینے کا انعام فرمائے۔

اقسام شکر:

شکر کی طرح سے ہوتا ہے۔

1- زبان سے: نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا

2- بدن اور اعضاء سے: وفاداری اور خدمت دکھانا

3- دل سے: اللہ کے احترام کا خیال کرتے رہنا اور دائمی طور پر اس کے احسان کو پیش نظر رکھنا

☆ کہا جاتا ہے کہ:

1- ایک شکر عالموں کا ہوتا ہے جو ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔

2- ایک عبادت گزاروں کی صفت بنتا ہے جو ان کے عملوں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔

3- ایک عارفوں کا شکر ہے جو اپنے عام حالات میں اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور ان پر کامل یقین دکھاتے ہیں۔

☆ حضرت ابو بکر و راق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نعمت کے شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احسان خداوندی پر نظر رکھے اور اس کی

عزت کی حفاظت رکھے۔

☆ حضرت حمدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نعمت کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تم اپنے نفس کو عارضی سمجھو اور ایک طفیلی خیال

کرو۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر میں ایک سبب موجود ہوتا ہے کیونکہ شکر کی ادائیگی کرتے وقت انسان اپنے نفس کے لئے

زیادہ مانگ رہا ہوتا ہے تو گو یا وہ اللہ کے سامنے اپنے نفس کے لالچ کی خاطر کھڑا ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر اس پہچان کو کہتے ہیں جو شکر سے عاجزی کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔

☆ کہتے ہیں شکر کرنے پر شکر ادا کرنا عام شکر سے کامل ہوتا ہے اور وہ یوں کہ تم اپنے شکر کو اللہ کی توفیق سمجھو جس کا سبب یہ ہوگا کہ وہ

تم پر انعام کرنا چاہتا ہے تو گو یا تم شکر پر شکر کر رہے ہوتے ہو اور یوں دوبارہ شکر پر شکر کرو جس کی انتہاء نہ ہو۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہوتا ہے کہ تو اپنے آپ کو نعمتوں کا اہل نہ سمجھے۔

☆ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ تو پوری قوت سے انعام کرنے والے کی اطاعت کرے۔

شاکر اور شکور کے مفہوم میں فرق:

☆ کہتے ہیں کہ شاکر وہ ہوتا ہے جو موجودہ چیز پر شکر کرے اور شکور وہ ہوتا ہے جو گم چیز پر شکر کرے۔

☆ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاکر وہ ہوتا ہے جو عطا شدہ پر شکر کرے لیکن شکور وہ ہوتا ہے جو چیز کے چھین جانے پر بھی شکر کرے۔

☆ نیز کہتے ہیں کہ شاکر نفع پر شکر کرتا ہے اور شکور روک لینے پر شکر کرتا ہے۔

☆ یہ بھی لکھتے ہیں کہ شاکر عطایات دیکھ کر شکر کرتا ہے اور شکور اتارنے والی مصیبت کے باوجود شکر کرتا ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی سات سال کا تھا اور حضرت سری کے سامنے کھیل رہا تھا کہ ایک جماعت آپ کے

سامنے شکر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی، آپ نے مجھ سے فرمایا: ارے لڑکے! شکر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا: شکر یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کے انعام پر نافرمانی نہ کرے۔ اس پر آپ نے فرمایا، عنقریب اللہ تعالیٰ تیری زبان کو خاص حصہ دے گا۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سری کے اس فرمان پر اب تک روتا چلا آیا ہوں۔

☆ حضرت ثعلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر، انعام کرنے والے کو دیکھنے کا نام ہے نہ کہ نعمت دیکھنے کا۔

☆ کہتے ہیں کہ موجود چیز کو حفاظت دینا اور جو ابھی موجود نہیں اسے طلب کرنا شکر ہے۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام لوگ تو کھانے اور لباس پر شکر کرتے ہیں اور خواص ان چیزوں پر شکر ہوتے ہیں جو دل پر وارد ہوتی ہیں یعنی راز ہائے الہیہ پر۔

☆ کہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی تھی الہی! میں تیرا شکر کیسے ادا کیا کروں؟ اور کیا میری طرف سے تیرا شکر نعمت شمار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد (علیہ السلام)! تم نے اب میرا شکر ادا کیا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات پر عرض کیا تھا: الہی! تو نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور پھر انعامات پر انعامات دیئے تو انہوں نے آپ کا شکر کیسے کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ انعامات میری طرف سے ہوئے تھے چنانچہ انہیں جاننا ہی کو شکر تھا۔

☆ کہتے ہیں کہ کسی کا ایک دوست تھا جسے حاکم وقت نے قید کر دیا، اس قیدی نے اپنے دوست کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہ تم اللہ کا شکر کرتے رہو۔ پھر قیدی کو مارا گیا تو اس نے پھر اپنے دوست کو اطلاع دی، اس نے پھر یونہی کہلا بھیجا کہ اللہ کا شکر کرو، اس کے بعد پیٹ کے مریض ایک مجوسی کو لایا گیا اور اس کے ساتھ بیڑیاں بھی لائی گئیں جن میں سے دونوں کو ایک ایک حلقہ پہنا دیا گیا۔ مجوسی رات کو کئی بار اٹھتا اور دوسرے کو اس کے قریب کھڑا رہنا ہوتا تا کہ وہ اجابت سے فارغ ہو جائے۔ ایسے میں اس نے پھر اپنے دوست کو لکھ مگر جواب وہی تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس قیدی نے کہا کہ یہ بات آپ تکب تک کہتے رہیں گے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کونسی آزمائش باقی رہ گئی ہے۔ اس ساتھی نے کہا، اگر اس کا زنا تمہارے کمر میں ویسے ہی ڈال دیا جاتا جیسے اس کی بیڑی تیرے پاؤں میں پڑی ہے تو تم کیا کرتے؟

☆ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت سہل بن عبد اللہ کے پاس آیا، انہیں بتایا کہ ایک چور میرے گھر میں داخل ہو گیا ہے اور سامان لے گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر کرو اگر چور تمہارے دل میں داخل ہو (شیطان) اور تمہارا عقیدہ تو حیدر بگاڑ دے تو تم کیا کرتے؟

☆ کہتے ہیں، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ تم اپنے دوست میں موجود عیبوں کو چھپائے رکھو اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ دوست کے عیب شکر کسی کو مت بتاؤ۔

☆ کہتے ہیں، شکر یہ ہے کہ غیر لازمی اشیاء پر اللہ کی تعریف کیا کرے۔

☆ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جب سری میرا کوئی فائدہ کرتا چاہے تو مجھ سے کوئی سوال کرتے چنانچہ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے اے ابوالقاسم! شکر کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ کی کسی نعمت کو نافرمانی کے لئے استعمال نہ ہونے دو۔

☆ حضرت سری رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے عرض کی کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے سے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے ایک رکن سے چٹ گئے اور عرض کی، الہی! تو نے مجھ پر انعام فرمایا

لیکن مجھ سے شکر نہ ہوسکا، تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا لیکن مجھے صبر کرتے نہیں دیکھا پھر بھی میری ناشکری کے باوجود تو نے مجھ سے انعامات نہیں چھینے اور نہ ہی میرے صبر ترک کرنے پر مجھ پر سختی فرمائی، الہی! کریم سے کرم ہی کی توقع رکھی جاتی ہے۔

☆ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مقابلے میں ان کا حق ادا نہ کر سکو تو عرصہ تک شکر کرتے رہو۔

چار چیزوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا:

☆ کہتے ہیں کہ چار ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

1- بہرے سے رازدارانہ طریقے سے بات کرنا

2- شکر نہ کرنے والے کو نعمت دینا

3- شور زدہ زمین میں بیج بونا

4- سورج کی روشنی میں چراغ جلانا

☆ بتاتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب بخشش کی خوشخبری دے دی گئی تو آپ نے ہمیشہ زندہ رہنے کا مطالبہ کر دیا، اس سوال کے بارے میں وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کا وسیع شکر ادا کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی میں نے بخشش کے لئے اللہ کا شکر ادا کیا تھا چنانچہ فرشتے نے پر پھیلا یا اور انہیں آسمانوں پر لے گیا۔

☆ بتاتے ہیں کہ ایک نبی ایسے چھوٹے سے پتھر کے قریب سے گزرے جس میں بہت سا پانی چل رہا تھا، انہوں نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے ساتھ بات کرنے کی طاقت دے دی۔ اس نے کہا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے نَادُوا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (وہ آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے) تو میں اس کے خوف سے رو رہا ہوں چنانچہ اس پیغمبر نے دعا فرمائی کہ اس پتھر کو پناہ دے دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔

اللہ کے نبی وہاں سے چل دیے اور جب واپسی ہوئی تو دیکھا کہ پانی اسی طرح چل رہا ہے۔ انہوں نے پھر تعجب کیا تو پھر اللہ نے اسے زبان دے دی۔ اس نے پھر پوچھا آپ کیوں روتے ہیں حالانکہ اللہ نے تمہارے معمولی سے تساہل معاف فرمائے ہوئے ہیں؟ چنانچہ اس نبی نے کہا کہ تمہارا رونا خوفِ الہی اور غم کرنے کی وجہ سے تھا لیکن میرا رونا شکر اور خوشی کا رونا ہے۔

☆ بتاتے ہیں کہ شاکر کو زیادہ سے زیادہ نعمتیں ملتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ (اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا) اور صبر کرنے والا اللہ کا ساتھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی کی بارگاہ میں ہوتا ہے جس نے اسے توفیق صبر دے رکھی ہے۔ ارشادِ الہی ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ ۚ (اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)

☆ کہتے ہیں کہ ایک وفد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان میں ایک نوجوان تھا جس نے بات شروع کی، آپ نے فرمایا کوئی بڑا بات کرے، اس پر وہ نوجوان بولا! اے امیر المؤمنین! اگر یہ بات عمر پر ہوتی تو اس امت میں آپ سے بڑھ کر عمر والے بھی موجود ہیں! آپ نے فرمایا اچھا بات کرو۔ اس نے عرض کی کہ ہم تو کسی لالچ کی خاطر آئے ہیں اور نہ ہمیں کسی کا ڈر ہے، ہر پسندیدہ چیز آپ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے اور رہا ڈر خطرہ تو آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے ہمیں امن مل رہا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کی ہم صرف شکر یہ ادا کرنے آئے ہیں، شکر یہ ادا کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔

اسی موقع کے لحاظ سے یہ اشعار ملتے ہیں:

”یہ کتنی بری بات ہے کہ تمہارے انعامات کے مقابلے میں میرا شکر خاموش ہے پھر بھی تمہاری نیکیاں بول رہی ہیں۔
میں تمہاری نیکیاں دیکھتے ہوئے بھی ان پر پردہ ڈالوں تو ایک کرم فرما کے احسانوں کا چور بنوں گا۔“

☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے دکھی اور سکھی بندوں پر رحم کیا کرو! انہوں نے عرض کی کہ سکھی لوگوں کی وضاحت فرمائیے کہ انہیں کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ میری عطا کردہ نعمتوں پر وہ شاکر نہیں ہیں (اس لئے ان پر رحم و کرم تاکہ اسی بہانے وہ کچھ لے سکیں)

☆ کہتے ہیں کہ حمد ان سانسوں پر کی جاتی ہے جو نیک کام میں گزریں اور شکر ان کاموں پر ہوتا ہے جو اعضاء کے ذریعے کئے جائیں۔

☆ کہتے ہیں کہ حمد کی ابتداء اللہ سے ہوتی ہے اور شکر ایک نذر ہے۔

☆ ایک صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”سب سے پہلے جنت میں داخلہ کے لئے ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔“

☆ کہتے ہیں کہ حمد اس مشکل پر ہوتی ہے جسے اللہ دفع کر دیتا ہے لیکن شکر ان انعامات پر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں۔

☆ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ میں نے کسی سفر میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو کافی عمر کا تھا، میں نے اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ابتدائی عمر میں اپنی چچا زاد سے محبت کرتا تھا اور وہ بھی مجھے ویسے ہی چاہتی تھی اتفاق سے وہ مجھ سے بیاہی گئی، زفاف کی رات میں ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ رات شب بیداری کی جائے اور وہ اس بنا پر کہ اللہ نے ہمیں نکاح کے رشتہ میں پرو دیا ہے چنانچہ ہم نے پوری رات نفل ادا کئے اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے ملنے کے لئے فارغ نہ ہو سکا۔

دوسری رات آئی تو پھر ہم نے وہی مشورہ کیا چنانچہ اب ستر یا اسی سال ہونے کو آئے ہیں اور ہم بدستور ہر رات یہی مشورہ کئے جارہے اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ صوفی نے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا انہوں نے صحیح بات کی ہے؟ وہ بولی جیسے بوڑھے نے کہا، صحیح ہے۔

اليقين (يقين)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (وہ جو ایمان لائے اس پر جو تم پر اتارا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں)۔

☆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا:

ہر کسی کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کے فضل پر حمد کی بجائے کسی اور کی حمد و تعریف نہ کرو اور اس چیز پر کسی کی مذمت نہ کرو جو تمہیں اللہ نے نہیں دی کیونکہ کسی حرام کی حرص اللہ کے رزق کو تم تک نہیں پہنچاتی اور نہ کسی کے اظہار ناپسندیدگی سے اللہ تیرا رزق روکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے باوجود راحت و خوشی کو اپنی رضا اور یقین میں رکھا ہے اور غم و اندوہ کو شک اور اپنی ناراضگی میں رکھا ہوا ہے۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ انطاکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا یقین بھی اگر دل میں پہنچ جائے تو وہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے، شکوک و شبہات کو نکال دیتا ہے جس سے دلی شکر خدا سے بھر جاتا ہے اور اللہ کا ذرا اس میں سما جاتا ہے۔

☆ حضرت ابو جعفر حداد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا: مجھے ابو تراب نخعی نے دیکھا کہ حوض پر بیٹھا ہوں جنگل میں صرف پانی پر گزرا تھا اور پھر سترہ دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہ تھا، ابو تراب نے کہا کہ کیا بات ہے کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا میں یہ سوچ بچار کر رہا ہوں کہ علم اور یقین میں سے کونسی چیز غالب ہے تو اسے اپنالوں، مطلب یہ تھا کہ اگر مجھ پر علم غالب ہو تو پانی پی لوں گا اور اگر یقین غالب ہو گیا تو یونہی چلتا رہوں گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تو بڑی شان والا ہو جائے گا۔

☆ حضرت ابو عثمان حمری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل کی فکر کم کر دو تو یہ یقین ہوگا۔

☆ حضرت بہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین، ایمان میں زیادتی اور چٹکی کا نام ہے۔

☆ حضرت بہل رحمہ اللہ ہی کا قول ہے کہ یقین، ایمان کا ایک جزو اور حصہ ہے اور یہ تصدیق سے کم درجہ کا ہوتا ہے۔

☆ ایک صوفی نے فرمایا کہ دلوں میں محفوظ علم کو یقین کہتے ہیں۔ اس قائل کا اشارہ اس طرف ہے کہ یقین کسی چیز نہیں۔

☆ حضرت بہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکاشفہ، یقین کی ابتداء ہوتا ہے، اسی لئے ایک صالح نے کہا تھا کہ اگر پردہ اٹھ بھی جائے تو پھر بھی میرے یقین میں اضافہ ممکن نہیں اور مکاشفہ کے بعد معائنہ اور پھر مشاہدہ کا درجہ ہے۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ بن خفیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ نظر آنے والی چیزوں کے احکام کے ساتھ باطن کے تحقق اور ثابت ہونے کو یقین کہتے ہیں۔

☆ حضرت ابو بکر بن طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم میں شکوک کا دخل ہوتا ہے جبکہ یقین میں شک کا دخل نہیں ہوتا۔ انہوں نے علم کو کسی شمار کیا ہے اور یہ بدیہی کے قائم مقام ہوتا ہے، یونہی صوفیہ کے علوم ابتدائی دور میں تو کسی ہوتے ہیں مگر انتہاء میں بدیہی شمار ہوتے

ہیں۔

معرفت سب سے پہلا مقام:

☆ ایک صوفی کا قول ہے کہ مقامات میں سب سے پہلا مقام معرفت ہے، بعد ازاں یقین، پھر تصدیق، پھر اخلاص، پھر شہادت اور پھر بندگی کا ہوتا ہے اور ایمان ان سب چیزوں کو اپنے اندر لیتا ہے۔
اس صوفی کا قول اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب سے پہلا فرض اللہ کی معرفت ہے اور جب تک شرائط موجود نہ ہوں، معرفت حاصل نہیں ہوتی۔

شرائط معرفت:

معرفت کے شرائط یہ ہیں:

- 1۔ درست فیصلہ کرنے والی نظر، پھر جب دلائل پے در پے ہوں، وضاحت حاصل ہو جائے تو انسان انوار کے تسلسل اور کامل بصیرت حاصل ہونے پر یوں ہو جائے کہ اسے غور کرنے کی ضرورت نہ رہے، یہ حالت یقین ہے۔
- 2۔ مرتبہ ثانی یہ ہے کہ انسان کا دل حق تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے مخلوق خدا تک پہنچی ہوئی خبروں کی تصدیق کرے کیونکہ تصدیق صرف خبروں سے تعلق رکھتی ہے۔
- 3۔ اخلاص وہ ہے جو اللہ کے احکام کی ادائیگی کے بعد آتا ہے۔
- 4۔ اچھی شہادت کے بعد اجابت کا اظہار کرنا کہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔
- 5۔ اللہ نے جو کام کرنے کو فرمایا ان میں عقیدہ توحید کے ساتھ اور جن سے روکا ہے، پرہیزگاری کے ذریعے اس کی اطاعت کی جائے۔

اس مفہوم کی طرف امام ابو بکر محمد بن نورک رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے جسے میں نے سنا ہے کہ زبان کا ذکر ایک ایسی فضیلت ہے جو دل کی طرف سے اس زبان پر وارد ہوتی ہے۔

☆ حضرت اہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا دل جسے غیر اللہ سے سکون حاصل ہو جاتا ہے وہ یقین جیسی چیز کی بوجہ نہیں سونگھ سکتا۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین خواہ مخواہ کی بے فائدہ امیدوں کو کم سے کم کرنے کو کہتا رہتا ہے، اور امیدیں گھٹ جائیں تو زہد پیدا ہوتا ہے اور زہد پیدا ہو جائے تو دانائی آتی ہے اور اس دانائی کے ذریعے اپنی آخرت پر نظر رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

یقین کی تین علامتیں:

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں علامت یقین بنتی ہیں:

- 1۔ زندگی بھر میں لوگوں سے کم سے کم ملنا۔

- 2- لوگ کچھ عطیات دیں تو ان پر تعریف نہ کرنا۔
3- اگر عطیات روک لیں تو ان کی برائی کرنے سے رکے رہنا۔

یقین الیقین کی علامات:

یونہی تین ایسی چیزیں ہیں جو یقین الیقین کی علامت ہوتی ہیں۔

- 1- ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا۔
 - 2- ہر معاملے میں اسی کی طرف توجہ کرنا۔
 - 3- ہر حال میں اسی سے امداد کی درخواست کرنا۔
- ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین، دل میں پیدا ہوئے اس علم کو کہتے ہیں جس میں بعد کوئی تبدیلی اور انقلاب نہ آ سکے۔
- ☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے تقویٰ کے قریب ہو کر ہی مراتب حاصل کئے ہیں۔
- بنیادی طور پر تقویٰ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہٹ جانے کا نام ہے اور اس ہٹ جانے کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے اور پھر صوفیہ جتنا جتنا نفس کی مخالفت کرتے ہیں، اتنا ہی ان میں تقویٰ آتا جاتا ہے۔

مکاشفہ کی تین اقسام:

- ☆ ایک صوفی کا قول ہے کہ کسی بات میں یقین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ خوب نکھر کر سامنے آگئی ہے اور یہ واضح ہونا (مکاشفہ) تین طرح کا ہوتا ہے۔
- 1- کسی کی طرف سے اطلاع ملنے پر ہوتا ہے (قرآن، حدیث یا کوئی فرد)
 - 2- اظہار قدرت الہیہ کا نام ہے۔
 - 3- دل پر حقائق ایمان کھل جاتے ہیں۔

مکاشفہ کا تعارف:

کاام صوفیہ میں استعمال ہونے والے لفظ ”مکاشفہ“ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا ذکر دل پر یوں غالب آجائے کہ وہ چیز شک و شبہ کے بغیر دل کے سامنے کھل جائے۔ کبھی اس مکاشفہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت و حالت ہوتی ہے جسے دیکھنے والا بیداری اور نیند کے درمیان میں دیکھ لیتا ہے اور اکثر اسے ”ثبات“ (در اصل سہات ہے) کہتے ہیں۔

حضرت امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو عثمان مغربی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اشخاص کو یوں اور یوں دیکھ کر کہتا ہوں میں نے عرض کی آپ ان لوگوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر بتاتے ہیں یا مکاشفہ ہونے پر؟ انہوں نے فرمایا، مکاشفہ سے دیکھ کر۔

- ☆ حضرت عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پردے اٹھ جانے پر بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔
- ☆ کہتے ہیں کہ قوت ایمانیہ کے ذریعے کسی چیز کو دیکھنا ہی یقین ہوتا ہے۔

☆ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کے سامنے سے پردے زائل ہو جانے کو یقین کہا جاتا ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ، در پردہ چیزوں میں شک ختم ہو جانے کو ”یقین“ کہتے ہیں۔

☆ حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس ارشاد کے متعلق کہ ”اگر انہیں حاصل ہو جاتا تو وہ ہوا پر اڑتے“ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں شب معراج میں اپنی حالت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ آپ نے معراج کے راز بیان فرماتے ہوئے فرمایا تھا ”میں نے براق کو پیچھے چھوڑا اور آگے نکل گیا۔“

☆ حضرت سری رحمہ اللہ سے یقین کی وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا، دل پر واردات کے وقت سکون و اطمینان سے رہنا یقین کہا جاتا ہے کیونکہ ایسے وقت میں تمہاری کوئی حرکت مفید نہ ہوگی اور نہ اس سے قضاء الہی رک سکتی ہے۔

☆ حضرت علی بن سہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور یقین سے افضلیت رکھتا ہے کیونکہ حضور میں اطمینان ہوتا ہے جبکہ یقین میں خطرات کے ذریعے رکاوٹ بن سکتی ہے۔

یہاں حضرت علی بن سہل نے یقین کو ابتداء حضور قرار دیا ہے اور یقین میں دوام کو حضور کہا ہے تو گویا آپ سے حضور کے بغیر یقین کا حصول جائز قرار دیا ہے لیکن یقین کے بغیر حضور کو ناممکن کہا ہے۔ اسی لئے حضرت نوری رحمہ اللہ نے کہا کہ یقین مشاہدہ کا نام ہے یعنی مشاہدہ میں وجہ یقین حاصل ہوتا ہے جس میں شکر نہیں ہوتا کیونکہ جسے اپنے اس پر اعتماد نہیں ہوتا وہ اللہ کا مشاہدہ کیسے حاصل کرے گا؟

☆ حضرت ابووراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا ہر دار و مدار یقین پر ہوتا ہے اور اسی سے ایمان مکمل ہوتا ہے، معرفت الہی یقین ہی سے ملتی ہے اور اوامر و انہی کو جان لینا، عقل ہی کا کام ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین ہی کی بناء پر لوگ پانی پر چلتے رہے ہیں لیکن یقین ہی میں ان سے بھی افضل لوگ پیاس کی وجہ سے مر گئے تھے۔

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں بنو اسرائیل کے جنگل رتیبہ میں ایک نوجوان کو دیکھا وہ چاندی کا ڈھلا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا بیٹے! کدھر جا رہے ہو؟ اس نے مکہ جانے کا کہا میں نے کہا کہ زادراہ، سواری اور خرچہ کے بغیر ہی؟ اس نے کہا اے کمزور یقین والے! وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کو محفوظ کئے ہوئے ہے، مجھے اسباب کے بغیر مکہ تک بھی نہ پہنچا سکے گا۔

☆ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ میں پہنچا تو اچانک طواف کے دوران اس سے ملاقات ہو گئی وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا:

”اے میری آنکھ! روتی رہو، اے نفس! غم میں مر جاؤ مگر یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز کے سوا کسی سے محبت نہ کرنا۔“

اس نوجوان نے میری طرف دیکھا تو کہا اے بوڑھے! تم اب تک یقین نہیں کر رہے ہو؟

یقین کی بنا پر تکلیف، نعمت:

☆ حضرت نہر جوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حقائق یقین مکمل کر لے تو اس کے نزدیک ہر مصیبت ہی نعمت بن جاتی ہے اور پھر آرام و اطمینان مصیبت دکھائی دینے لگتا ہے۔

یقین کے تین مراتب:

1- یقین خبر (کسی کی اطلاع دینے کی بنا پر)

2- یقین دلیل (کسی کی راہنمائی پر)

3- یقین مشاہدہ (خود دیکھ لینے پر)

☆ حضرت ابوتراب شخصی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنگل میں ایک ایسا لڑکا پھر تادیکھا جس کے پاس زادراہ نہیں تھا، میں نے دل میں خیال کیا کہ اس کے پاس یقین نہیں تو یہ برباد ہو جائے گا چنانچہ میں نے (معلوم کرنے کے لئے) پوچھا، اے بیٹے! ایسی بیاباں جگہ پر بغیر زادراہ پھر رہے ہو؟ اس نے کہا: اے بوڑھے! ذرا سرائھا کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی نظر آتا ہے؟ میں نے یہ جواب سنتے ہی کہا کہ اب جدھر جا رہے چلتے جاؤ!

☆ حضرت محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خرازی نے بتایا: غم وہ ہوتا ہے جو راہ عمل دکھاتا ہے اور یقین جدوجہد کرتے رہنے کا نام ہے۔

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رزق حلال کی تلاش میں نکلا چنانچہ ایک مچھلی کے شکار کی ٹھانی، اتفاق سے ایک دن جال میں مچھلی آگئی تو میں نے باہر نکالی لی اور وہ جال پانی میں دوبارہ پھینکا اس میں ایک اور آگئی، میں نے اسے بھی نکالا اور جال پھر پھینک دیا، اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ تمہارے پاس روزی کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہمارا ذکر کرنے والوں کو قتل کرتے پھرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سر کند اتوڑا اور شکار چھوڑ دیا۔

الصَّبْرُ (صبر)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ** (صبر کیجئے اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے)

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”مصیبت کے پہلے حادثہ پر ہی تو صبر کیا جاتا ہے۔“ ۱

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اصل صبر تو پہلے ہی صدمے پر کیا جاتا ہے۔“

اقسام صبر:

صبر کی طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ صبر جو انسان اپنے کئے پر کرتا ہے اور دوسرا وہ جس میں اس کا اپنا دخل نہیں ہوتا۔

پھر اپنے کئے صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے اور دوسرا اس پر جسے اللہ نے منع کیا ہوا

ہے۔ جس صبر میں انسان کا اپنا دخل نہیں اس میں صبر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کی تکلیف پر صبر کرے۔

مشکل صبر:

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لئے دنیا سے آخرت کو جانا آسان ہے لیکن اللہ کی خاطر مخلوق کو چھوڑ دینا مشکل

ہوتا ہے پھر خواہشات چھوڑ کر اللہ کی طرف توجہ اس سے بھی مشکل ہے اور ہر وقت اللہ پر نظر رکھ کر صبر تو اور بھی مشکل ہے۔

☆ حضرت جنید سے صبر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”براجانے بغیر کڑوی چیزوں کا گھونٹ پی لینا صبر کہلاتا ہے۔“

☆ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ حالت ایمان میں صبر، بالکل ایسا تعلق رکھتا ہے جیسے جسم اور سر کا تعلق ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابوالقاسم حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ”واصبر“ فرمانے میں عبادت کا حکم ہو رہا ہے اور ”وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا

بِاللَّهِ“ میں آپ کی عبودیت کی طرف اشارہ ہے اور جو شخص ”لَكَ“ سے ”بِكَ“ کی طرف ترقی کر جاتا ہے وہ درجہ عبادت سے بڑھ کر

درجہ عبودیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: **بِكَ أَحْيَىٰ وَبِكَ أَمُوتُ** (میں تیری

وجہ سے زندہ اور تمہاری وجہ سے ہی فوت ہوں گا)

☆ حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ سے ”صبر“ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ”بخدا جسے ہم پسند کرتے ہیں اس پر صبر نہیں کر سکتے تو

نا پسندیدہ پر کیسے صبر کریں؟“

- ☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نزول مصیبت پر بارگاہ الہی میں حسن ادب سے ٹھہرنا، صبر کہلاتا ہے۔
- ☆ یہ بھی کہتے ہیں کہ شکوہ لب پر لائے بغیر اللہ کی آزمائش میں کود جانا ”صبر“ ہوتا ہے۔
- ☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑا صابروہ شخص ہوتا ہے جو مصیبتوں میں گھرے رہنے کو عادت بنالے۔
- ☆ دوسرے صوفی کہتے ہیں جیسے انسان امن و عافیت میں ثابت قدم ہوتا ہے، ویسے ہی مصیبت کو اچھا جانتے ہوئے اس پر ثابت قدم رہنا ”صبر“ ہوا کرتا ہے۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عبادت پر بہترین جزاء صبر ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جزاء دین ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (اہم صبر کرتے رہنے والوں کو ان کے کئے سے بھی بہتر جزاء دیں گے)۔

☆ حضرت عمرو بن عثمان رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ احکام الہیہ پر ثابت قدمی اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ مصیبت کو بحسن خاطر قبول کرنا ”صبر“ کہلاتا ہے۔

☆ حضرت خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے احکام پر عملی ثابت قدمی ”صبر“ ہوتی ہے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زاہدوں کے صبر سے زیادہ شدید صبر اللہ سے محبت رکھنے والوں کا ہوتا ہے اور بھلاوہ صبر کبھی کیسے نہ کریں۔ شعر:

”ہر موقع پر صبر کو اچھا جانا لیکن تیرے معاملے میں صبر کر لینا اچھا نہیں لگتا۔“

☆ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکایت و شکوہ کرنا چھوڑ دو، یہ صبر ہے۔

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگنا صبر کہلاتا ہے۔

☆ میں نے حضرت استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرمایا کہ صبر اپنے نام کی طرح ہوتا ہے (کیونکہ اس کا معنی رک جانا ہوتا ہے) اور مصیبت پر رکنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟

حضرت ابن عطاء کا شعر ہے:

”میں تیری رضامندی کے لئے صبر کروں گا اور حسرت سے جان بھی دے دوں گا بس یہی کافی ہے کہ میری جان جانے پر تیری رضائل جائے۔“

صابر تین اقسام:

☆ حضرت ابو عبد اللہ بن خفیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والا تین قسم کا ہوتا ہے، بتاؤنی، واقعی صابر اور سب سے زیادہ صابر۔

☆ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ سواری ہے جس میں گرنے کا ڈر نہیں ہوتا۔

☆ حضرت علی بن عبد اللہ بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثبلی کے ہاں ایک شخص نے قیام کیا اور پوچھا صابر لوگوں کے لئے کونسا صبر کرنا دشوار ہوتا ہے؟ کہا اطاعت خداوندی والا صبر؟ آپ نے کہا نہیں پھر اس نے پوچھا کیا اللہ کی خاطر (تکالیف پر) صبر؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی نہیں۔ اس نے پوچھا تو کیا صبر مع اللہ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آخر میں اس نے پوچھا تو یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا،

صبر عن اللہ (حضور کے بعد ہٹائے جانے پر)۔

حضرت علی بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتا کر حضرت ثعلبی نے یوں چیخ ماری کہ جیسے ان کی روح ابھی نکلی۔

☆ حضرت ابو محمد جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے چین اور مصیبت کی دونوں حالتیں ایک جیسی ہوں اور وہ دونوں میں پرسکون بھی ہو۔

صرف دیکھنے کو صبر یہ ہے کہ انسان مشکل پر صبر کرے لیکن صبر میں دشواری محسوس ہوتی ہو۔
کسی شاعر نے کہا:

”میں نے صبر سے کام لیا اور یہ صبر اپنے عشق کو نہیں بتایا، عشق کو وہاں چھپایا جہاں صبر کا مقام ہے (یعنی دل) فکر یہ تھی کہ گھبراہٹ میں دل میرے آنسوؤں کو خبر نہ کر دے اور بے خبری میں وہ بہنے لگیں۔“

☆ حضرت استاد ابو دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ صبر کرنے والے دونوں جہان کی عزت لے گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی معیت کا مقام پالیا اور اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

☆ ایک قول یہ ہے کہ فرمان الہی اَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا میں یہ وضاحت پائی جاتی ہے کہ صبر، مُصَابِرَہ سے کم درجہ ہے اور مصابِرہ (باب مفاعله) مُرَابِطَہ (باب مفاعله) سے کم مرتبہ ہوتا ہے۔

ایک مزید وضاحت یہ ہے کہ ”اصبروا“ کا مفہوم اپنی ذاتوں کو عبادت پر روکنا ہے، رضائے الہی کے لئے دلوں کو مصائب برداشت کرنے کے لئے تیار کرنا اور باطن کو شوق الہی سے سرشار کرنا ہوتا ہے۔

کچھ صوفی یہ تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے لئے صبر کرو، اللہ کی مدد پر انحصار کرو اور اللہ سے رابطہ رکھو (ادب و آداب کا خیال رکھو)
☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی: میرے اخلاق اپناؤ اور میرا ایک خلق یہ ہے کہ میں بہت زیادہ صبر کرتا ہوں۔

☆ کہتے ہیں کہ مصائب پر صبر کرو کیونکہ وہ تمہیں قتل بھی کر دے گا تو تم شہید ہو گے اور مار کر زندہ رکھتا ہے تو بھی عزت سے ہمکنار کرے گا۔

☆ کہتے ہیں کہ صبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کی مدد سے ہو تو انسانی بقاء ہے صبر فی اللہ میں آزمائش ہے، صبر مع اللہ میں سب کچھ ملے گا اور صبر عن اللہ میں جفا کی علامت ہے، وہ کہتے ہیں (شعر)

”اس محبوب سے صبر کیسے ہو جو میرے لئے ایسے ہے جیسے دائیں ہاتھ کے لئے بایاں ہاتھ، جب لوگ ہر چیز سے کھیل جاتے ہیں (صبر سے بھی) تو عشق بھی بندوں سے کھیل جاتا ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ کچھ طلب کرتے وقت صبر دکھانا کامیابی کی علامت ہے اور مصیبت پر صبر راستے کھلنے کی علامت ہے۔

☆ حضرت منصور مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص کو کوڑے مارنے کے لئے ننگا کیا گیا تو بعد ازاں قید خانے میں واپس بھیج دیا گیا، وہاں اس نے اپنے ایک ساتھی کو بلا کر اس کے ہاتھ پر تھوک دیا اور پھر منہ سے چاندی کے ٹکڑے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیئے، پوچھا گیا اس نے بتایا کہ میرے منہ میں دو درہم تھے، یہاں کسی کو نے میں میرا ایک محبوب ہے، وہ چونکہ مجھے دیکھ رہا تھا اس لئے کوڑے لگنے پر میں چلایا نہیں اور اس دوران اپنے درہموں کو کاٹا رہا اور یوں یہ میرے منہ ہی میں ٹوٹ گئے۔

☆ کہتے ہیں اے شخص! جس حالت میں تو ہے وہی محفوظ ہے، اللہ کے سوا ہر شے تیری دشمن ہے چنانچہ، اپنے مقام حفاظت کو درست رکھو۔

☆ کہتے ہیں، مصابر یہ ہوتا ہے کہ انسان صبر پر صبر کرتا جائے اور پھر صبر میں داخل ہو کر یہ صبر، صبر ہی سے عاجز آجائے جیسے وہ کہتے ہیں۔

”اس شخص نے صبر پر صبر کیا اور پھر صبر نے فریاد کر دی کہ صبر کرو۔“

☆ کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ کو کسی وقت پاگل خانے میں قید کیا گیا، کچھ بوگ ان کے ہاں گئے، آپ نے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، آپ کے دوست ہیں اور زیارت کرنے آئے ہیں، آپ نے سنتے ہی انہیں پتھر مارنا شروع کر دیئے جس سے وہ بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا، اوجھوٹو! اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرتے۔

ایک حدیث پاک میں ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ میری نظر میں رہتے ہیں جو جوئی تکلیف برداشت کرتے ہیں، میری ہی وجہ سے کرتے ہیں،

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا** (اللہ کے حکم پر صبر سے کام لیجئے کیونکہ آپ میری نظر میں رہتے ہیں)۔

☆ ایک صوفی نے کہا میرے مکہ میں قیام کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک فقیر طواف کر رہا ہے پھر جیب سے رقعہ نکال کر دیکھا اور چل دیا۔ دوسرا دن آیا تو اس نے ویسے ہی کیا، میں کئی دن تک اسے یوں کرتے دیکھتا رہا۔ ایک دن اس نے طواف کر کے رقعہ پر نظر ڈالی پھر تھوڑی دور ہو کر گرا اور جان دے دی۔ میں نے اس کی جیب سے وہ رقعہ نکالا تو اس میں یہ آیت لکھی تھی **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا**۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کسی بوڑھے کے چہرے پر جوتے مارتا دیکھا گیا، کسی نے کہا، تجھے شرم نہیں آتی کہ ایسے بوڑھے کے منہ پر جوتے مار رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا جرم بڑا ہے، پوچھا گیا کہ کیا جرم کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے مگر تین دن ہوئے اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔

☆ ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں ہندوستان گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کی ایک ہی آنکھ ہے، لوگ اسے صبر کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا تو بتایا گیا کہ جوانی کے دنوں میں اس کا ایک دوست سفر پر نکلا، یہ اسے الوداع کہنے نکلا تو اس کی ایک آنکھ سے آنسو بہنے لگے لیکن دوسری آنکھ سے نہ بہے چنانچہ اس نے آنسو نہ بہانے والی آنکھ سے کہا کہ ٹوٹنے میرے دوست کے الوداع پر آنسو کیوں نہیں بہائے؟ میں آج تمہیں دنیا کی طرف دیکھنے سے محروم کر رہا ہوں اور پھر آنکھ بند کر لی چنانچہ ساڑھ سال گزر گئے، اسے کھولا ہی نہیں۔

☆ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان فاصبر صبراً جمیلاً۔ میں صبر جمیل سے مراد یہ ہے کہ مصیبت والا لوگوں میں یوں ہو کہ وہ اسے پہچان ہی نہ سکیں۔

☆ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر صبر اور شکر دونوں اونٹ ہوتے تو مجھے کسی ایک پر سوار ہونے میں پرواہ نہ ہوتی۔

- ☆ حضرت ابن شبرہ پر کوئی مصیبت آتی تو کہتے یہ بادل ہیں، ابھی بکھر جائیں گے۔
- ☆ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا:
- ”ایمان صبر اور بردباری کا نام ہے۔“
- ☆ حضرت عمیر کے دادا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:
- ”ایمان صبر و تحمل میں ہے۔“

- ☆ حضرت سری رحمہ اللہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس پر گفتگو شروع کر دی، اسی دوران ایک بچھوٹا لنگ پر چڑھا اور ڈنگ مارنے لگا، کئی ڈنگ مارے لیکن آپ سکون میں رہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اسے ایک طرف کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا:
- مجھے اللہ سے حیاء آ رہی تھی کہ میں تو صبر کا وعظ کر رہا ہوں لیکن خود صبر نہیں کر سکا۔
- ☆ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے فقیر قیامت کے دن اللہ کی مجلس میں ہوں گے۔“
- ☆ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے اپنے ایک بندے کو تکلیف دی تو اس نے مجھے آواز دی۔ میں نے دعا کی قبولیت میں ڈھیل کی۔ پھر اس نے شکایت کی تو میں نے کہا، میرے بندے میں تجھ پر اس شے کی وجہ سے رحم کیوں کھاؤں جس کی بنا پر میں تجھ پر رحم کیا کرتا ہوں۔ (یعنی صبر)
- ☆ حضرت ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمان الہی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰیْمَةً يَهْتَدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۚ (ہم نے ان کو اس وقت امام بنا دیا جب انہوں نے صبر کیا کہ لوگوں کو ہمارے حکم سے راہ ہدایت دکھائیں) کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اصل حکم پر چلنا شروع کر دیا تو ہم نے انہیں امام بنا دیا۔
- ☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صبر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ تم اس کی تقدیر کے بارے میں اعتراض نہ کرو۔ البتہ مصیبت کا اظہار بغیر شکوہ کے ہونا چاہیے اور یوں وہ صبر کے خلاف نہ ہوگا۔
- ☆ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ۝ (ہم تو اسے صبر والا پایا، وہ اچھا بندہ تھا) لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا مَسَّيْنِي الضَّرُّ ۝ (مجھے تکلیف پہنچی)
- ☆ میں نے حضرت الاستاذ کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ اس لئے نکلوائے تھے تاکہ اس امت کے ضعیف لوگوں کے لئے سانس لینے کی گنجائش بن جائے۔
- ☆ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا فرمایا ہے، صبوراً نہیں فرمایا کیونکہ آپ ہر حال میں صبر کا مظاہرہ نہ کر سکے تھے بلکہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ آپ اس آزمائش سے لذت حاصل کرتے اور اسے گویا میٹھا جانتے چنانچہ اس لذت حاصل کرنے کے وقت آپ صابر نہ ہوتے تھے اس لئے صبور نہ فرمایا۔

۱۔ مسند احمد بن حنبل

۲۔ سورۃ الحجۃ، آیت ۲۴

۳۔ سورۃ ص، آیت ۴۴

۴۔ سورۃ الانبیاء، آیت ۸۳

☆ حضرت استاذ ابوعلی رحمہ اللہ سے میں نے سنا کہ حقیقت صبر یہ ہے کہ آزمائش سے نکلنے پر بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے جو حالت آزمائش میں ہوتی ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت کیونکہ آزمائش کے آخر میں انہوں نے فرمایا تھا مَسْنَى الضَّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا لحاظ رکھا اور وَاَلتَّ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فرمایا، ارحمینی (مجھ پر رحم فرما) نہ کہا۔

عابد اور عاشق کے صبر کا فرق:

☆ یاد رکھئے کہ صبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔

1- عبادت گزاروں کا صبر

2- عاشقوں کا صبر۔

دونوں میں سے عابدوں کا صبر یہ ہے کہ محفوظ اور دائمی ہو اور عاشقوں کا یہ ہے کہ صبر کو ترک کر دیا جائے۔ یہ شعر اسی سلسلے میں

ہے:

”جدائی کے دن معلوم ہو گیا کہ اس کا صبر کا دعویٰ جھوٹا تھا اور جھوٹے گمانوں میں سے تھا۔“

اسی سلسلے میں میں نے حضرت استاذ ابوعلی سے بھی بات سنی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام صبح کے وقت خود یہی وعدہ فرما رہے تھے کہ فَصْبِرْ جَمِيلٌ میں صبر کروں گا مگر ابھی رات بھی نہ ہونے پائی تھی کہ پکارے يَا سَفِي عَلَى يُونُسَ وَأَبِصْرُ ا

المراقبة (نظر میں رکھنا)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (اللہ ہر چیز کو نگاہ میں رکھتا ہے) حضرت جریر بن عبد اللہ بکلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل لے کر بارگاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی ”اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری، مٹھی ہو یا کڑوی، کو مان لینا ایمان ہے، اس نے عرض کی، ٹھیک فرمایا۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ ہم اس کی اس تصدیق پر تعجب کرنے لگے کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا اور خود ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس شخص نے آپ سے دوبارہ پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ شریف کرنا اسلام کہلاتا ہے۔ اس نے پھر کہا: آپ نے حج فرمایا، پھر عرض کرتا ہے، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا یوں عبادت کرنا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ دیکھ رہا ہے، احسان کہلاتا ہے۔ یہ سن کر اس نے پھر عرض کی کہ آپ نے حج فرمایا۔“ (المحدث)

مراقبہ کا تعارف:

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ دیکھ رہا ہے۔“ یہی ”مراقبہ“ کا اشارہ ہے کیونکہ مراقبہ کہتے ہی اسے ہیں کہ بندے کو اپنے رب کے نظر رکھنے کا علم ہو چنانچہ اس علم میں دوام اللہ کا مراقبہ ہے۔ مراقبہ ہر نیکی کی اصل ہے اور اس مرتبہ پر انسان اس وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ محاسبہ (نفس کا حساب رکھنا) سے فارغ ہو جائے اور جب انسان اپنے گزشتہ افعال پر نفس کا محاسبہ کرتا ہے اپنے وقت میں اپنی حالت درست کرتا، راہ حق پر پہنچنے سے چلتا، اپنے اور اللہ کے درمیان دل پر دھیان دیتا، سانسوں کو مرضی، مولا پر لیتا اور ہر حال میں اللہ کو سامنے رکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا نگہبان ہے، اس کے دلی کے قریب اور اس کے حالات سے واقف، اس کے افعال کو دیکھتا اور اقوال سنتا ہے اور جس شخص نے ان سب امور سے غفلت برتی، وہ وصل کے ابتدائی مراتب تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے قرب کے حقائق تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔

☆ حضرت جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقویٰ اور مراقبہ کی بنیاد پکی نہیں کی وہ کشف و مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

میں نے حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ کو فرماتے سنا کہ کسی حکمران کا ایک وزیر تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کے سامنے کھڑے کھڑے ایک کھڑے نوکر کی طرف دیکھ کر ارادہ براندہ تھا، اس لئے دیکھا کہ اس نے کوئی حرکت یا آواز محسوس کی تھی، اسے اتفاق

کہتے کہ میں اسی وقت حکمران نے اس وزیر کو دیکھ لیا چنانچہ وزیر کو فکر ہوئی کہ حکم کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے اس کو بری نظر سے دیکھا ہے چنانچہ اسی طرز سے اس نے حکمران کو بھی دیکھا، اس کے بعد جب کبھی بھی یہ وزیر حکمران کے پاس آتا تو ایک ہی طرف دیکھا کرتا حتیٰ کہ حاکم نے سمجھا کہ وزیر کی عادت ہی ایسی ہے اور یوں حکمران کے دل سے وہ خیال نکل گیا۔

یہ ہے وہ مراقبہ جو مخلوق کی طرف سے دوسری مخلوق کا ہو رہا ہے اور اگر یہی مراقبہ بندہ اپنے برادر (اللہ) کا کرے تو کیا ہی اچھا

ہو۔

☆ میں نے ایک فقیر کو یہ کہتے سنا کہ کسی حاکم کا ایک غلام تھا، اس کی اس غلام پر توجہ دوسرے غلاموں سے زیادہ تھی حالانکہ نہ تو وہ ان سے قیمتی تھا اور نہ ہی شکل و شبہت ان سے زیادہ خوبصورت تھی۔ لوگوں نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے ایک دن دوسروں سے اس کی زیادہ خدمت بتانے کا ارادہ کیا چنانچہ وہ اپنے نوکروں کو لے کر سوار ہوا، کچھ ہی فاصلہ پر ایک پہاڑ کے اوپر برف نظر آ رہی تھی، حکمران نے برف کو دیکھ کر سر جھکا لیا۔ غلام نے فوراً گھوڑا دوڑا دیا اور کسی کو بھی گھوڑا دوڑانے کی خبر نہ ہونے دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ برف لے کر آن پہنچا۔ حکمران نے اسے کہا: تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں برف لینا چاہتا ہوں غلام نے کہا کہ برف کی طرف دیکھا تھا اور میں جانتا ہوں کہ حکمران کی نگاہ اٹھنا کسی صحیح ارادے کے بغیر ممکن نہیں، اس پر حاکم بولا کہ میری مہربانی اور توجہ اسی لئے اس پر زیادہ ہوتی ہے کہ باقی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں لیکن یہ میری نگاہ کو دیکھتا اور میرے حالات پر نظر رکھتا کرتا ہے۔

☆ ایک صوفی کا قول ہے جس شخص نے دل کے خطرات کے وقت اللہ پر نظر رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گناہوں سے بچا لیتا

ہے۔

☆ حضرت ابوالحسن بن منصور رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ چرواہا کب اپنی بکریوں کو مقام ہلاکت سے اپنی لاشی کے ذریعے نکال کر لے جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس وقت جب اسے معلوم ہو کہ اسے دیکھنے والا کوئی موجود ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کر رہے تھے کہ ایک غلام کو بکریاں چراتے دیکھا۔ آپ نے پوچھا کہ ان میں سے ایک بکری بیچو گے؟ اس نے عرض کی کہ یہ میری نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے۔ اس پر غلام نے کہا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اس واقعہ کے بعد حضرت ابن عمر عرصہ تک اس غلام کا یہ قول دہراتے رہے کہ ”اللہ کہاں ہے؟“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مراقبہ کے وقت ثابت قدم رہے، اسے صرف اللہ کے ہاں سے ممکن حد تک اپنا حصہ فوت ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کسی اور سے نہیں۔

ایک استاد کی ایک شاگرد پر نظر کی وجہ:

☆ ایک استاد کے چھ شاگرد تھے اور وہ ان میں سے ایک پر توجہ دوسروں سے زیادہ کرتا تھا، انہوں نے اس بارے میں شکایت کی تو استاد نے کہا، میں اس کی وجہ بتلا دوں گا چنانچہ اس نے ہر شاگرد کو ایک پرندہ پکڑا دیا اور کہا کہ ہر ایک اپنے اپنے پرندے کو وہاں ذبح کرے، جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو؟ اور اس شاگرد کو بھی ایک پرندہ دے دیا، وہ چلے گئے اور واپس آئے تو ہر ایک نے اپنا اپنا پرندہ ذبح کر دیا ہوا تھا لیکن وہ شاگرد اپنے پرندے کو زندہ حالت میں واپس لے آیا۔ استاد نے کہا: تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے عرض کی آپ کا یہ حکم تھا کہ میں ایسی جگہ ذبح کروں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اس پر استاد نے کہا بس یہی ایک وجہ ہے کہ میں اسے نظر میں رکھتا ہوں۔

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراقبہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی وہی چیزیں پسند کرے جسے اللہ پسند فرمائے، اسی چیز کو عظمت دے جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت دی رکھی ہے اور اسی چیز کو حقیر جانے جسے اللہ تعالیٰ حقیر جانتا ہے۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجاء (امید) ہی تمہیں اللہ کی عبادت کے لئے تیار کرتی ہے جبکہ خوف، گناہ سے دور کر دیتا ہے اور مراقبہ حقائق کی راہنمائی کرتا ہے۔

☆ حضرت جعفر بن نصیر رحمہ اللہ سے مراقبہ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حق تعالیٰ کے دیکھنے کا خیال کرتے ہوئے دل پر وارد ہونے والے خطرات کا دھیلن رکھے۔

☆ میں نے انہیں یہ فرماتے بھی سنا، ابو الحسین فارسی نے کہا کہ میں نے حضرت جریری کو سنا، فرمایا: تصوف کے اس معاملہ کی بنیاد دو باتوں پر رکھی گئی ہے، اول یہ کہ تو ہمیشہ اللہ کو نظر میں رکھنا اپنے نفس پر لازم کر لو اور پھر اس علم کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہئے۔

☆ حضرت مرتضیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ اور ہر لفظ کے ساتھ غیب کو پیش نظر رکھ کر باطن کا خیال رکھنا مراقبہ ہے۔

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سب عبادتوں سے افضل کوئی عبادت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ کی طرف نظر رکھنا سب سے افضل عبادت ہے۔

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احکام خداوندی کو نگاہ میں رکھنے کے ذریعے مراقبہ شروع ہوتا ہے اور مراقبہ سے ظاہر و باطن میں اللہ کے لئے خلوص کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طریقہ مصوفیہ میں انسان جس چیز کو اپنے نفس پر لازم کرتا ہے یہ ہے کہ اپنے اعمال کی پرکھ رکھے، اللہ پر نظر رکھے اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔

☆ آپ ہی کا قول ہے کہ میں نے عبد اللہ رازی سے سنا انہوں نے ابو عثمان کو، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو حفص رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو وعظ کرنے بیٹھو تو اپنے دل اور نفس کو صاف کرو اور لوگوں کو اپنے گرد جمع ہوتے دیکھ کر اترانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ لوگ تمہارے کاموں پر نظر رکھیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن پر نظر رکھتا ہے۔

☆ حضرت ابو سعید خراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد نے فرمایا کہ تمہیں اپنے دل کا دھیان رکھنا لازم ہے اور یونہی یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف توجہ رکھو۔

☆ حضرت ابو خراز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، میری پچھلی طرف سے سرسراہٹ سی ہوئی جس سے میں گھبرا گیا، میرا خیال یہ بنا کہ مڑ کر دیکھوں لیکن ایسا نہ کر سکا، پھر مجھے اپنے کندھوں پر کھڑی کوئی شے دکھائی دی پھر ایک طرف ہو گئی، میں نے یہ بات چھپائے رکھی پھر اچانک جو دیکھا تو ایک بڑا درندہ تھا۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت اپنے اوقات کی حفاظت ہے اور وہ یوں کہ اپنے دائرہ کار کے علاوہ کسی چیز کا مطالعہ نہ کرے، اپنے وقت میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو نگاہ میں نہ رکھے اور اپنے وقت کے سوا کسی اور وقت کا ساتھ نہ

الرِّضَا (رضامندی)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ایسے وقت میں جب اہل جنت اپنی ایک مجلس میں بیٹھے تھے جنت کے دروازے پر عظیم نور ظاہر ہوا، سب نے سر اٹھا کر دیکھا کہ اللہ کے جلوے نظر آئے اور اللہ نے فرمایا کہ اے اہل جنت مجھ سے کچھ مانگ لو، سب نے کہا کہ ہم تیری رضا مانگتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رضا ہی تو تمہیں یہاں لے آئی ہے اور میں نے تمہیں عزت دی ہے، اب بھی وقت ہے کہ مجھ سے کچھ مانگ لو، انہوں نے عرض کی کہ ہمیں مزید رضا عطا فرما دے۔

آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے پاس سرخ یا قوت جیسی اونٹیاں لائی گئیں جن کی باگیں سبز رنگ کے زمرہ اور سرخ رنگ کے یا قوت کی، جنتی ان پر بیٹھ گئے، اونٹنیوں کے پاؤں وہاں پڑتے تھے جہاں نظر جا کر رک جاتی تھی پھر اللہ نے انہیں پھل دار درختوں کے قریب کیا اور پھر موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے نوجوان حوریں آگئیں، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم چلدار ہیں، مضبوط نہیں، ہم جنت میں ہمیشہ رہتی ہیں، ہمیں موت نہیں، ہم مومنوں کی باعزت بیویاں ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تو سفید خوشبودار کستوری کے ٹیلوں کو حوریں ان پر ہوا کی طرح چلائیں گی اس ہوا کو ”مشیرہ“ کہیں گے اور وہ ہوائیں انہیں جنت عدن میں لے پہنچیں گی۔ یہ جنت کا بڑا حصہ ہو گا فرشتے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار! یہ لوگ آگئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حج بنے والوں اور عبادت کرنے والوں کو میں مرحبا کہتا ہوں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پھر ان جنتیوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے گا تو وہ اللہ کی زیارت کرنے لگیں گے اور نور خدا سے بہت خوش ہوں گے، کوئی بھی ان میں سے کسی دوسرے کو دیکھ نہیں رہا ہو گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہیں تحفے دے کر ان کے محلات کی طرف لے جاؤ۔ آپ نے بتایا کہ پھر وہ لوٹ جائیں گے اور اس وقت وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف ارشاد ہے: نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۝ (مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے)

☆ عراقی اور خراسانی صوفیہ ”رضاء“ کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ کیا رضا احوال میں شمار ہوتی ہے یا مقامات میں؟ اہل خراسان کا قول ہے کہ یہ مراتب و مقامات میں شمار ہوتی ہے اور یہ مقام توکل کی انتہا ہوتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک رضا ایک ایسا مقام ہے جسے انسان اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے اور عراقیوں کا کہنا ہے کہ رضا احوال میں شمار ہوتی ہے اور اس حالت میں بندے کا دخل نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک نازل ہونے والی شے ہے جو دوسرے احوال کی طرح دل میں اترتی ہے۔

ان دونوں کو اکٹھا بھی کیا جاسکتا ہے چنانچہ کہیں گے کہ رضا کی ابتداء میں بندے کا کسب ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ مقامات میں شمار ہوتی ہے اور چونکہ اس کی انتہاء احوال میں ہے اور یہ کسب میں نہیں آتے تو نہایت کے لحاظ سے حالات میں داخل ہے۔
صوفیہ نے ”رضاء“ کے بارے میں گفتگو کی ہے چنانچہ ہر ایک نے اپنی حالت اور مشرب کا اظہار کیا ہے اس بارے میں ان کی تعبیریں مختلف ہیں جیسے وہ مشرب اور اپنے نصیب کے بارے میں مختلف ہیں۔

اب رہا حکم کی شرط وہ ضروری چیز ہے چنانچہ اللہ پر راضی ہونے والا وہی ہوگا جو اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں رضایہ نہیں ہوتی کہ تم بلاء و مصیبت کا احساس نہ کرو بلکہ ”رضاء“ یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرو۔

☆ یقین رکھئے کہ بندے پر واجب ہے کہ وہ اس فیصلے پر راضی رہے جس پر راضی رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کیونکہ بندے کے لئے ہر اس چیز پر راضی رہنا جائز و واجب نہیں جو اس کی تقدیر میں ہے جیسے گنہوں اور مسلمانوں کی ایذا و رسائی پر۔

☆ صوفیہ کہتے ہیں کہ ”رضاء“ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا دروازہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ نے رضا سے نوازا اے اللہ کی طرف سے مرحبا کہا جاتا ہے اور بلند مقام سے نوازا جاتا ہے۔

☆ حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”رضاء“ اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے۔

☆ یقین کیجئے کہ بندہ اپنے رب سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک حق تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ کیا بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ استاد نے کہا نہیں، وہ کیسے جان سکتا ہے کیونکہ اس کی رضا تو غائب ہوتی ہے؟ شاگرد نے کہا، وہ جان لیتا ہے استاد نے کہا وہ کیسے؟ شاگرد نے کہا کہ جب میرا دل اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہے۔ یہ سن کر استاد نے کہا، اے لڑکے تم نے بہت اچھی بات کی۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ”الہی! مجھے کوئی ایسا کام بتا دے کہ جب میں اسے کروں تو تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی تمہیں طاقت نہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے اور گڑ گڑانے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی کہ اے ابن عمران! میرا فیصلہ یہ ہے کہ میری رضا تیری رضا میں موجود ہے۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی خواہشات کو ترک کر دے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مقام رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ایسے کام کرنے چاہئیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔

رضا کے دو قسم:

☆ حضرت محمد بن خفیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رضا دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو رضا باللہ اور دوسری رضا عن اللہ، رضا باللہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ پر یوں راضی ہیں کہ اس نے ساری کائنات ایک تدبیر سے بنائی اور رضا عن اللہ یہ ہے کہ ہم اس کی قضا پر راضی رہیں۔

☆ میں نے حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ سالکوں کا راستہ بڑا لمبا ہے اور اس میں محنت ہوتی ہے اور

خواص کا راستہ قریب ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت مشکل ہے اور وہ یوں کہ تمہارا ہر عمل اس کی رضا کے مطابق ہو اور تمہاری رضا اس کے فیصلے کے مطابق ہو۔

☆ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”رضاء“ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جہنم کو اس کے دائیں ہاتھ پر رکھ دے تو وہ سوال نہ کرے کہ اسے پھیر کر بائیں پر کر دے“

☆ حضرت ابو بکر بن طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”رضاء“ یہ ہوتی ہے کہ دل سے کراہت کو نکال دیا جائے اور اس میں خوشی ہی خوشی باقی رہے۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن حد تک اللہ کی رضا کے مطابق چلو، رضا تجھے استعمال نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے پر اس کی لذت اور اذیت کی بنا پر حقیقت الہیہ سے پردے میں ہو جاؤ گے۔

یقین کیجئے کہ حضرت واسطی کا یہ کلام عظیم المرتبت ہے اور اس میں تنبیہ ہے کہ صوفیہ رضا کے اس معنی کی رو سے لاطمی کی بنا پر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں اور اللہ سے تعلق نہ توڑ لیں کیونکہ ایک حالت میں اطمینان سے رہنا حالات کی تبدیلی والے اللہ سے حجاب کا سبب بنتا ہے چنانچہ بندہ جب رضا الہی سے لذت حاصل کرتا ہے، اپنے دل میں رضا کی راحت محسوس کرتا ہے تو فوراً مشاہدہ حق سے در پردہ ہو جاتا ہے۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادتوں کو شیشی چیز بنانے سے پرہیز کرو کیونکہ اس صورت میں یہ زہر قاتل ہوتی ہیں۔

☆ حضرت ابن خفیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احکام الہیہ پر دلوں کا سکون اور دل کا اللہ کی پسندیدہ اور قائل رضا چیزوں سے موافق ہونا ”رضاء“ کہلاتا ہے۔

☆ حضرت رابعہ عدویہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بندہ کب راضی شمار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اسے مصیبت دیکھ کر ایسے مسرت ہو جیسے نعمت دیکھ کر ہوتی ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ثعلبی رحمہ اللہ نے حضرت جنید رحمہ اللہ کے سامنے پڑھا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ تو حضرت جنید نے فرمایا تمہارے ان الفاظ سے دل کی تنگی اس لئے محسوس ہوتی ہے کہ تم نے اللہ کے فیصلوں پر رضامندی ترک کر دی ہے چنانچہ حضرت ثعلبی رحمہ اللہ خاموش ہو گئے۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”رضاء“ یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال نہ کرو اور نہ ہی اس سے دوزخ کی پناہ مانگو۔“

علاماتِ رضا:

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تین چیزوں سے رضا کا پتہ چل جاتا ہے۔

1- قضاء سے پہلے رضا کو چھوڑ دینا

2- قضاء نازل ہونے پر اس کی تقبی محسوس نہ کرنا

3- عین مصیبت میں محبت کا بھڑکنا

☆ حضرت حسین بن علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقر مجھے امیر ہونے

سے اچھا لگتا ہے اور بیماری صحت سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ ابوذر پر رحمت فرمائے بہر حال میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کی پسندیدہ چیزوں پر بھروسہ کرے تو وہی چیزیں مانگے گا جنہیں اللہ نے اس کے لئے پسند کیا ہے۔

☆ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ سے کہا کہ دنیا میں زہد کرنے کے مقابلہ میں رضا افضل ہوتی ہے کیونکہ جو شخص راضی ہوتا ہے وہ اپنے مرتبہ سے زیادہ کی تمنا نہیں رکھتا۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ سے نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا گیا کہ ”میں قضاء کے بعد تجھ سے رضا نلگتا ہوں۔“ تو انہوں نے فرمایا اس لئے کہ قضاء سے پہلے رضا، رضا پر عزم کا اظہار ہے اور حقیقی رضا، قضاء کے بعد ہوتی ہے۔

☆ حضرت ابوسلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ”رضا“ کو سمجھنے کے لئے اور اس کا مختصر سا حصہ لینے کے لئے یہاں تک امید رکھ رہتا ہوں کہ اللہ مجھے دوزخ میں بھی ڈال دے تو میں اس پر راضی رہوں گا۔

☆ حضرت ابو عمر دمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم خداوندی جیسا بھی ہو، انسان کے لئے اس پر عمل کے وقت اگر بے چین کرنے کا سامان نہیں ہوتا تو اسے ”رضا“ کہیں گے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختیار کا ختم ہو جانا ”رضا“ کہلاتا ہے (یعنی اپنی مرضی ختم کر دے)

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدیم ہی سے اللہ نے آدمی کے لئے جو کچھ پسند کر رکھا ہے، دل کی اس طرف توجہ رکھنا ”رضا“ کہلائے گا یعنی بندے کی طرف سے اس پر بناوٹی ناراضگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔

☆ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احکام پروردگار جیسے بھی ہوں، انہیں خوشی سے قبول کر لینا ”رضا“ ہے۔

☆ حضرت محاسبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کا جو بھی حکم جاری ہو تم اس پر مطمئن دکھائی دو۔

☆ حضرت نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ خداوندی سخت اور کڑوا بھی ہو تو اسے دیکھ کر دل میں خوش رہنے سے ”رضا“ حاصل ہوتی ہے۔

☆ حضرت جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بظاہر کم مرتبہ ملنے پر ”راضی“ ہو اللہ تعالیٰ اسے اس کے موجود مرتبہ سے کہیں زیادہ مراتب عطا فرماتا ہے۔

☆ حضرت ابو تراب مخمسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی طرف تھوڑا سا بھی دھیان ہو گا وہ ”رضاء الہی“ نہ پاسکے گا۔

☆ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

”ایمان کا مزہ تو وہی محسوس کرتا ہے جس کے علم میں یہ آجائے کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر خوش ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف یہ خط لکھا تھا:

”حمد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ ہر قسم کی بھلائی رضا الہی میں موجود ہے لہذا ممکن ہو تو رضاء الہی حاصل کرو، ورنہ مبر سے کام لو۔“

☆ کہتے ہیں کہ عقبہ غلام نے ایک ایسی رات گزاری جس میں وہ شب بھر یہی کہتے رہے کہ:

”الہی اگر تو مجھے عذاب دینا چاہے گا تو میں پھر بھی تم سے محبت ہی کروں گا جبکہ تیرے رحم پر میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔“

☆ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا تھا: ”انسان تو ایک ٹھیکری (بے قیمت) جیسا ہوتا ہے۔ اس

میں یہ ہمت کیسے کہ احکام خداوندی کی مخالفت کرے۔“

☆ حضرت ابو عثمان حیري رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چالیس سال کا عرصہ گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر فائز کیا ہے، میں نے اس پر اظہارِ ناپسندیدگی نہیں کیا اور جب وہاں سے کسی اور مقام کی طرف منتقل کیا ہے تو بھی مجھے ملال نہیں ہوا۔

☆ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ایک غلام پر ناراض ہو گیا چنانچہ غلام نے ایک انسان کو اپنے آقا سے سفارش کرنے کو کہا، آقا نے معاف کر دیا۔ معافی ملتے ہی غلام نے رونما شروع کر دیا، اس پر سفارشی نے پوچھا کہ اب کیوں روتے ہو، تمہارے آقا نے تو تجھے معاف کر دیا ہے؟ بات کاٹتے ہوئے آقا نے کہا: یہ مجھ سے ”رضا“ چاہتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ویسی رضا اسے نہیں مل رہی تو یہ رونے لگا ہے۔

الْعُبُودِيَّةُ (بندہ ہونے کا احساس کرنا)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** (اپنے رب کو موت آنے تک پوجتے رہو)

سات افراد پر سایہ رحمت خداوندی:

☆ حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سات ایسے افراد ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا سایہ رحمت فرمائے جب کہیں بھی سایہ کا نام و نشان نہ ہو گا،

۱۔ ایک عدل و انصاف کرنے والا حکمران،

۲۔ دوسرا جوانی کے عالم میں عبادت الہی کرنے والا،

۳۔ تیسرا وہ جس کا دل مسجد سے نکل کر بھی مسجد ہی کی طرف متوجہ رہتا ہو،

۴۔ چوتھا دوا ایسے شخص جو صرف اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھیں، ایسی صورت ہو کہ اکٹھے ہوں تو اسی محبت کی وجہ سے اور جدا ہونا

پڑے تو بنیاد یہی محبت ہے۔

۵۔ پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں ذکر الہی کرے تو آنکھیں ڈبڈبایا کریں،

۶۔ چھٹا وہ شخص جسے کوئی حسن و جمال والی عورت برائی پر اکسائے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور

۷۔ ساتواں وہ شخص جو راہ خدا میں یوں خرچ کرے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے“ ح

☆ میں نے اپنے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کہ منصب ”عبودیت“ منصب ”عبادت“ سے زیادہ کامل ہوتا

ہے، مراتب کی ترتیب جاننے کے پہلے ”عبادت“ پھر ”عبودیت“ اور پھر ”عبودۃ“۔ منصب ”عبادت“ تو عام مسلمانوں کو حاصل ہے،

منصب ”عبودیت“ خاص لوگوں کے لئے ہوتا ہے اور ”عبودۃ“ کا مذہب سب سے خاص لوگوں کے لئے ہوتا ہے۔

☆ حضرت استاد رحمہ اللہ ہی سے میں نے یہ بھی سنا تھا، فرمایا:

”مرتبہ ”عبادت“ علم الیقین والوں کا ہوتا ہے، مرتبہ ”عبودیت“ عین الیقین والوں کا اور مرتبہ ”عبودۃ“ حق الیقین

والے اہل علم حضرات کے لئے مخصوص ہے۔“

☆ آپ ہی نے یہ بھی بتایا تھا کہ:

”مقام“ عبادت“ مجاہدہ کرنے والے یعنی راہ خدا میں مشقتیں اٹھانے والوں کے لئے ہوتا ہے، مقام ”عبودیت“ جگر بھنے اکابرین کے لئے اور ”مقام عبودت“ ان لوگوں کی وصف ہے جو مشاہدہ ربانیہ کرنے والے ہوتے ہیں۔“

چنانچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو اللہ سے دور نہیں کرتا، وہ ”عبادت“ میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کے بارے میں بغل سے کام نہیں لیتا (بلکہ اس کے برابر پر بلیک کہتا ہے) وہ ”اہل عبودیت“ ہے اور جو اپنی روح کی پروا کئے بغیر اس کا قرب چاہتا ہے وہ ”اہل عبودت“ ہوتا ہے۔

☆ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی عبادتوں کا یوں حق ادا کرے کہ انہیں ناقص خیال کرے نیز انہیں تقدیر الہی سمجھے تو یہ ”عبودیت“ ہوگی۔

☆ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تقدیر کا کوئی کام بھی دیکھے تو اس کی پسند یا ناپسند کا دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ ”عبودیت“ ہوگی۔

☆ یہ بھی آتا ہے اگر اپنی قوت و طاقت کو نہ دیکھے اور تقدیر الہی کو ماننا رہے اور یہ خیال کرتا رہے کہ جو ماں و دولت اور احسانات اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں سب من سب ہیں تو مرتبہ ”عبودیت“ ہوگا۔

☆ نیز اللہ کے احکام کو گلے لگانے اور جن سے ڈانٹا گیا ہے ان سے پہنوتی کرنے کو بھی صوفیہ ”عبودیت“ کہتے ہیں۔

☆ حضرت محمد بن خلیف رحمہ اللہ سے ”عبودیت“ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کب صحیح ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: جب تو اپنے وسائل پر اعتماد نہ کرے بلکہ سب کچھ اسی کی طرف سے جانے اور اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف پر صبر کرے تو یہ صحیح عبودیت کی علامت ہوگی۔

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا مسلسل عبادت کئے جانا، اس وقت تک صحیح نہیں کہلا سکتا جب تک وہ بھوک، بریانی، فقر اور انتہائی عاجزی کو ناپسند کرنے کی عادت نہ چھوڑ دے اور اظہار ناپسندیدگی کا ترک ہی ”عبودیت“ ہے۔

☆ کچھ صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ہر شے اللہ کے سپرد اور اس کی ہر شے بے حیل و حجت ماننے لگے تو یہی مقام ”عبودیت“ ہوگا۔

☆ صوفیہ کافر مان یہ بھی ہے کہ اپنی سوچ بچار نہ کرنا اور تقدیر الہی کے لئے جھک جانا، علامت ”عبودیت“ ہوتا ہے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے برے ہر قسم کے حالات میں تمہارا ”عبد“ بن کر بعینہ ویسے ہی ظاہر کرنا جیسے ہر حال میں وہ تمہارا رب ہے تو یہ ”عبودیت“ کہلائے گا۔

☆ حضرت جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باتیں بنانے والے تو بہت بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں لیکن اللہ کے خاص انعام پانے والوں کا وجود بہت ہی کم ہے۔

☆ حضرت استاد ابوبلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے شخص! تو تو اس ذات کا بندہ ہے جس کی غلامی اور قبضے میں ہے، اب اگر تو اپنے نفس کا قیدی بنے گا تو بندہ نفس کہلائے گا اور اگر دنیوی اموال وغیرہ کا قیدی ہو کر رہ جائے گا تو بندہ دنیا ہو جائے گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”بندہ در اہم اپنے مقام سے پھسل کر ہلاک ہو گیا، بندہ دینار بھی اپنے مقام سے پھسل گیا اور بندہ خمیرہ (چادر یعنی لباس) بھی پھسل گیا۔“

☆ حضرت ابورزین رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھتے ہی فرمایا کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ اس نے کہا (عجبی ہونے کی وجہ سے فارسی

میں جواب دیا کہ) میں ”خربندہ“ ہوں (یعنی میرے کام بس گدھے جیسے ہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتا) آپ نے یہ سن کر فرمایا، اے کاش تمہارا یہ گدھا مر جائے تاکہ تم اللہ کے بندے بن سکو اور گدھے کے بندے نہ بنو۔

☆ حضرت ابو عمرو بن نجید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مقام عبودیت کو سمجھنے نہیں پائے گا جب تک وہ اپنے اعمال کو زری ریا کاری اور احوال کو محض دعوے ہی دعوے نہ جاننے لگے۔

آپ ہی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے عبد اللہ المعظم سے سنا اور انہوں نے عبد اللہ بن منازل سے سنا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بندہ اس وقت تک تو بندہ ہی رہے گا جب اپنے لئے خدمت گار کی تلاش میں نہ ہو اور اگر اس نے یہ تلاش شروع کر دی تو وہ ”عبودیت“ کے مقام سے ہٹ گیا اور اس کے ادب و آداب چھوڑ بیٹھا۔

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کی عبادت (عبودیت) اس وقت تک صحیح قرار نہیں پائے گی جب تک کنگال ہونے کی صورت میں اس پر مسکینی کا اثر دکھائی نہ دے اور نہ مالدار ہونے پر غنی نظر آئے۔

☆ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رب ہونے (ربوبیت) کا مشاہدہ کرتے رہنا ”عبودیت“ کہلاتا ہے۔

☆ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے میں نے سنا تھا، انہوں نے نصر آبادی سے سنا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ”عبادت گزار کی قدر و قیمت اس کے معبود سے ترقی ہے جیسے ایک عارف کو شرافت و عظمت اس ذات سے ملتی ہے جس کی وہ معرفت رکھتا ہے۔“

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام عبودیت ملنے سے انسان حسین دکھائی دے گا اور نہ ملنے کی صورت میں حسن سے عاری رہے گا۔

اظہار عبودیت کے تین مقام:

☆ حضرت نباجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصولی طور پر عبادت (عبودیت) تین کاموں میں دکھائی دیتی ہے:

1- اللہ کے احکام میں سے کسی کو رد نہ کرے۔

2- اس کے کسی حکم پر عمل کرنا نہ چھوڑے۔

3- کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔

علامات عبودیت:

☆ میں نے ابو الحسن مغاری سے اور انہوں نے ابن عطاء سے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عبودیت دیکھنا ہو تو بندے کی چار عادتوں میں نظر آئے گی:

1- وعدہ کر کے اسے پورا کرے گا۔

2- اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا (خود عمل کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا)

3- اپنے موجود وسائل پر راضی ہوگا (زیادہ کا طمع نہ کرے گا)

4- اگر کچھ پلے نہ ہوگا تو اس پر اظہار صبر کرے گا۔

☆ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن عبادت گزاروں سے مکہ وغیرہ میں نیری ملاقات ہوئی ہے اور جو حج کے

موقعوں پر یہاں آتے رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مجھے حضرت مرنی رحمہ اللہ جیسا سخت اور دائمی عبادت گزار نظر نہیں آ سکا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو سختی سے احکام خداوندی کی تعظیم کرتا ہو اور اپنے نفس کو تنگی دیتے ہوئے لوگوں کے لئے فراخ دل اور سختی واقع ہوا ہو۔

☆ میں نے حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا فرمایا کہ انسان کے لئے ”عبودیت“ سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہے اور نہ ہی کسی مومن کے لئے عبودیت (عبد کہلاتا) سے بڑھ کر کوئی پہچان ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اشرف مقام پر فائز کرتے ہوئے شب معراج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: **سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** (کتنی پاکیزہ ذات ہے جس نے اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے سفر پر روانہ کیا) اور پھر فرمایا: **فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ** (تو جو باتیں کہنا تھیں آپ کے دل میں ڈال دیں) اور اگر اس اہم ترین اعزاز کی موقع پر ”عبودیت“ سے بڑھ کر کوئی لفظ آپ کے لئے موزوں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نام سے یاد نہ فرماتا۔

اسی موقع کی مناسبت سے صوفیہ کا یہ شعر ملتا ہے:

”اے عمرو! دیکھو! میرے خون کا بدلہ تو میری زہرا ہی لے گی، یہ بات ہر سننے اور دیکھنے والا جانتا ہے، اس لئے اگر تم نے مجھے کوئی نام دینا ہی ہے تو بس ”عبد زہراء“ کہہ دیا کرو کیونکہ اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کوئی نام باعث اعزاز نہیں ہے۔“

☆ کچھ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہاں دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا ایک یہ کہ لذت نظر آنے والی ہر شے سے پرہیز کرنا ہوگا اور دوسرے یہ کہ مسلسل عبادت کرتے رہنا ہوگا اگر تو ان دونوں کو انجام دے گا تو گویا تو نے ”عبودیت“ کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ اسی کی تائید میں حضرت واطلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو لذت نہ جاننے سے رک جاؤ کیونکہ یہ چیزیں صوفی لوگوں کی ترقی میں پردہ واقع ہوتی ہیں۔

☆ حضرت ابوعلی جو زہرا جانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”رضاء“ گویا عبودیت کی حویلی ہے، مبرہ اس کا دروازہ، ہر چیز کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا اس کا گھر ہے چنانچہ آواز دروازے پر دینا ہوگی، (مبر تحمل سے رہنا ہوگا) گریہ زاری حویلی میں ہوتی ہے (عبادت کی گریہ زاری) اور راحت گھر میں ہوتی ہے (یعنی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے)

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح صفت ”ربوبیت“ اللہ تعالیٰ کی دائمی صفت ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یونہی عبودیت بھی بندے کی ایسی صفت ہے کہ جب تک وہ دنیا میں موجود ہے تب تک اسی کی صفت رہے گی۔

چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے:

”اگر مجھ سے پوچھتے ہو (کہ تو کیا ہے) تو میں کہوں گا کہ ”میں اس کا بندہ ہوں“ لیکن اگر لوگ اس (اللہ) سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ”یہ میرا بندہ ہے۔“

☆ حضرت نھر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت گزاری میں اگر ہم اس کی جزاء مانگنا شروع کر دیں تو بجائے اس کے بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے غلو گناہ کی درخواست کریں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگا کریں۔

☆ حضرت نھر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ”عبودیت“ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر سمجھتے ہوئے اپنی عبادت گزاری کو نظر میں نہ لائینے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”عبودیت“ پر مصروفیت کو چھوڑ کر ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جو ہر فراغت کی بنیاد ہے۔

الْإِرَادَةُ (عزم کرنا)

اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (ان لوگوں کو دور نہ فرمائیے جو صبح و شام رضائے الہی کے لئے اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں) حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔“ آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ اس عمل سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا: مقصد یہ ہے کہ اسے موت سے قبل نیک اور ستھرے عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔“

لفظ ”ارادہ“ کا مفہوم اور وجہ تسمیہ:

”ارادہ“ راہ خدا پر چل نکلنے والوں کی ابتداء کو کہتے ہیں اور یہ اللہ کا قصد کرنے والے لوگوں کا پہلا مرتبہ اور اولین منزل ہوتا ہے۔ اس صفت کو ”ارادہ“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ارادہ ہر کام کی ابتداء ہوتا ہے جسے مقدمہ کہتے ہیں اور جب تک انسان کسی چیز کا پہلے سے ارادہ نہیں کر لیتا وہ کام ہو ہی نہیں سکتا اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ ”ارادہ“ ہی راہ خدا پر چل نکلنے والوں کے لئے ابتدائی چیز ہے تو صوفیہ نے اس ابتدائی صفت کو ”ارادت“ کا نام دے دیا کیونکہ ”ارادت“ کو ارادہ کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ جیسے ارادہ ہر کام کی ابتداء ہے یونہی ”ارادت“ ایک صوفی کے لئے ابتدائی مرتبہ ہے۔

لفظ مرید کی وضاحت:

لفظ ”مرید“ چونکہ ”ارادہ“ سے نکل کر بنا ہے تو یہ اس شخص کے لئے بولا جائے گا جس میں ”ارادت“ کی صفت موجود ہوگی بالکل ایسے ہی جیسے ”عالم“ اسے کہتے ہیں جس میں علم ہوتا ہے کیونکہ یہ لفظ ان اسموں میں شمار ہوتا ہے جو مشتق ہوتے ہیں۔ ہاں ”مرید“ کا لفظ صوفیہ کی اصطلاح میں اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جس کا اپنا ارادہ کوئی بھی نہ ہو اور جب تک کوئی شخص اپنے ارادہ کرنے سے باز نہیں آتا تب تک اسے ”مرید“ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے علم لغت میں اشتقاق کی بنا پر جس کا کوئی ”ارادہ“ نہ ہو، اسے ”مرید“ نہیں کہا جاسکتا۔ پھر صوفیہ نے ارادت کے معنی میں بحث مباحثہ کیا ہے چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے عندیے پیش کیے ہیں چنانچہ اکثر مشائخ کا قول یہ ہے کہ:

”ارادت، عام عادت کے مطابق ہونے والے کام کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اور عام طور پر لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، ان کا جھکاؤ نفسانی خواہشات کی طرف ہوتا ہے اور ہمیشہ اسی طرف چلتے ہیں جدھر ان کی انگلیں چاہتی ہیں تاہم ”مرید“ ان تمام کاموں سے الگ

تھلگ رہتا ہے چنانچہ اس کا ان عادتوں سے نکل جانا اس بات کی دلیل اور علامت ہوتا ہے کہ اس شخص کی ارادت صحیح ہے تو اسی بنا پر اس کی اس حالت و کیفیت کا نام ارادت رکھ دیا گیا اور یہ بھی عادت سے نکلن ہی ہوتا ہے کیونکہ ترک عادت، ارادت کی علامت ہوتا ہے۔

حقیقت ارادت:

درحقیقت ”ارادت“ حق تعالیٰ کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں چنانچہ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ارادت ایک ایسی جہن ہے جو ہر گھبراہٹ کو آسان کر دیتی ہے۔

☆ میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، انہوں نے مجھے یہ بات حضرت مسعود دنیوری رحمہ اللہ سے سن کر بتائی تھی، وہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ فقراء کے ہر قسم کے احوال ٹھن قسم کے ہوتے ہیں تو میں نے کسی فقیر سے مذاق نہیں کیا، ایک واقعہ سنئے کہ ایک فقیر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، اے شیخ! میری خواہش یہ ہے کہ تم میرے لئے آنا اور گھی ملا کر کھانا تیار کر دو، نو زامیری زبان پہ آیا کہ ایک فقیر اور کھانے کا مطالبہ، وہ یہ سن کر پیچھے ہٹ گیا لیکن میں نے یہ بات قصد انہیں کی تھی پھر میں نے وہ کھانا تیار کرنے کو کہا اور فقیر کو تلاش کیا تو وہ نڈل سکا، میں نے ہر ایک سے پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ تو فوراً چلا گیا تھا اور جاتے جاتے یہ کہہ رہا تھا ارادت اور عصیدہ (گھی والا آنے کا کھانا) پھر وہ حیران و پریشان جنگل کی طرف نکل گیا اور یہی کہتے کہتے آخر کار فوت ہو گیا۔

☆ ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں تنہا جنگل میں پھر رہا تھا کہ دل تنگ ہو گیا، میں نے پکارا، اے انسانو! مجھ سے بات کرو! اے جنوں! مجھ سے گفتگو کرو! ایک غائبانہ آواز آئی، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اللہ کا ارادہ لئے ہوئے ہوں۔ اس نے کہا تم کب اللہ کا ارادہ رکھتے ہو؟

اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص جنوں اور انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کلام کر وہ اللہ کا ارادہ کیا کرے گا؟ مرید کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شب و روز سستی نہیں دکھاتا، بظاہر وہ جسمانی مجاہدے کر رہا ہوتا ہے اور باطن میں جگر بھنا ہوتا ہے، بستر سے الگ ہو جاتا ہے، اپنی دوڑ اور تنگ و دو چاری رکھتا ہے، مشکلات سے دو چار ہوتا ہے، تھکا دینے والے کام کرتا ہے، اپنے اخلاق درست کرنے کی سعی کرتا ہے، جسمانی مشقتیں جھیلتا ہے، خطرناک کاموں سے واسطہ رکھتا ہے اور اپنے جیسوں سے جدائی اختیار کر لیتا ہے جیسے کسی نے کہا ہے:

”پھر میں نے رات ایک دور جنگل میں گزاری، نہ مجھے شیر سے ڈر لگا اور نہ ہی بھیڑیے سے، مجھ پر شوق غالب آ چکا تھا چنانچہ میں سز کرتا چلا گیا کیونکہ جو شوق میں ہوتا ہے، شوق اس سے اپنی منواتا ہے۔“

☆ استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ارادت“ دل میں تو جلن ہے، دل ہی میں ڈنگ چلاتی ہے، دل ہی میں ایک جذبہء عشق ہے، بے چینی ہے اور بھڑکتی آگ ہے۔

☆ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان اور احمد بن ابوالحواری کے مابین معاہدہ طے پا چکا تھا کہ احمد کو ابو سلیمان جو کچھ بھی کہیں گے یہ مخالفت نہیں کریں گے چنانچہ ایک دن احمد آئے تو ابوسلیمان اپنی مجلس میں وعظ کر رہے تھے، انہوں نے آ کر عرض کی کہ تور گرم ہو چکا ہے، آپ کا حکم کیا ہے؟ لیکن ابوسلیمان نہ بولے، احمد نے دو تین مرتبہ دہرایا تو ابوسلیمان نے فرمایا: جاؤ اور جا کر اس میں بیٹھ جاؤ! لگتا تھا کہ دل تنگ ہو چکے تھے۔ (چنانچہ وہ جا بیٹھے)

ابوسلیمان نے کچھ دیر تک کوئی توجہ نہ کی اور پھر فرمایا کہ جاؤ اور احمد کو تور سے نکال لاؤ! وہ ابھی تور ہی میں ہے کیونکہ اس نے قسم

کھا رکھی ہے کہ وہ میری مخالفت نہیں کرے گا چنانچہ لوگوں نے دیکھا تو تنور ہی میں تھا لیکن اس کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ ☆ میں نے اپنے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا، فرماتے تھے کہ میں اپنے سلوک کی ابتداء میں اپنی ارادت کی تلاش میں جل بھن چکا تھا اور دل ہی دل میں کہا کرتا تھا، کاش مجھے ارادت کا پتہ چل جائے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر مجھے یہ کہا گیا: مرید کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ نوافل کے ذریعے اللہ سے محبت کرے، خلوص دل سے امت کو بھلائی پر لگائے، علیحدگی میں اس سے انس رکھے، مشکل احکام خداوندی پر صبر سے کام لے، اللہ کے حکم کو ترجیح دے، اس سے حیاء کرے، اپنے محبوب خدا کے لئے کوشش کرے، اس کی طرف پہنچانے والا ہر ذریعہ اپنائے، گمنامی کی عادت ڈالے اور اپنے رب تک پہنچنے کے لئے بے قرار رہے۔

☆ حضرت ابو بکر وراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین ایسی چیزیں ہیں جو مرید کے لئے مصیبت کا باعث ہیں:

1- شادی کرنا

2- حدیث لکھنا

3- سفر کرنا

آپ سے پوچھا گیا کہ حدیث لکھنا کیوں چھوڑی؟ آپ نے فرمایا کہ ارادت نے مجھے اس کام سے روک دیا ہے۔

☆ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ مرید اپنے اصل مقصد (واصل باللہ) سے ہٹ گیا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے مکینہ پن ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔

مرید کیلئے تین لازمی امور:

☆ حضرت کتابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مرید کے لئے لازم ہے کہ اس میں تین چیزیں پائی جائیں۔

1- خیزد کا غلبہ ہو تو سوئے

2- فاقہ تک پہنچ کر کھائے

3- ضرورت کے بغیر کلام نہ کرے

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ مرید کی بھلائی ہو تو اسے صوفی لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے

اور قاریوں کی محبت سے بچا لیتا ہے۔

☆ حضرت دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ارادت کی انتہاء یہ ہے کہ تو اللہ کی طرف اشارہ کرے اور اشارے ہی سے اسے پالے،

حضرت دقی کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ ارادت کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت، جب تو بغیر اشارہ ہی اللہ کو پانے لگے۔

☆ حضرت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہی سے میں نے سنا، مرید اس وقت تک مرید نہیں بن سکتا جب تک بائیں کندھے والا فرشتہ تیس

سال تک کوئی بات اس کے خلاف نہ لکھے۔

☆ حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کی ابتداء ہی سے ارادت صحیح نہ ہو تو وقت کا گزرتے جانا اسے پیچھے ہی لے آئے

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرید صوفی لوگوں سے کچھ نہ کچھ علمی بات سن لیتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ علم مدت العمر اس کے دل میں حکمت و دانائی بنے رہتا ہے۔ جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے اور اگر وہ کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس سے سننے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور جو ان کے کچھ علوم سن کر ان پر عمل نہیں کرتا تو گویا وہ ایک حکایت تھی جسے کچھ دن اس نے سنبھالے رکھا اور پھر وہ بھول گئی۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مرید کا پہلا مقام یہ ہے کہ اپنا ارادہ ترک کر کے اللہ کا ارادہ کرے۔
☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے سب سے نقصان دہ چیز مخالفین تصوف سے میل جول ہے۔

☆ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو دیکھے کہ مرید ان کاموں میں لگا رہا ہے جن میں قدرے سہولت ہوتی ہے اور تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا (اس سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا)

☆ حضرت جعفر غلدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مریدوں کو حکایت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حکایات اللہ کا لشکر ہوتا ہے جن سے مریدوں کے دلوں کو قوت دی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس پر کوئی دلیل جی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَلَّا نَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْشِئُ بِهِ فُتُوَادَكَ ۚ (انبیاء کے یہ تمام قصے تم آپ کے لئے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو تقویت حاصل ہو)

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سچا مرید علماء کے علم سے بے نیاز ہوتا ہے۔

مرید اور مراد میں فرق:

در اصل ہر مرید ہی مراد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لئے ارادہ نہ فرماتا کہ مرید بن جائے تو وہ مرید نہ بنتا اس لئے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور ہر مراد، مرید ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے خصوصیت دینا چاہتا ہے تو اسے ارادت کی توفیق دیتا ہے لیکن صوفیہ نے مرید اور مراد میں فرق بیان کیا ہے چنانچہ ان کے نزدیک ”مرید“ ابتدائی صوفی کو کہتے ہیں اور ”مراد“ انتہائی کو پھر ”مرید“ وہ ہوتا ہے جو تھکان اور مشکلات کے لئے تیار ہو اور مراد وہ ہوتا ہے جسے مشقت سے بچالیا جائے چنانچہ ”مرید“ تو تکلیف اٹھاتا ہے اور ”مراد“ آرام میں ہوتا ہے۔

اللہ کا قصد و ارادہ رکھنے والوں کے بارے اللہ تعالیٰ کا جاری طریقہ مختلف ہوتا ہے چنانچہ ان میں سے اکثر مجاہدے کرتے ہوئے مختلف تکالیف اٹھا کر بلند مقامات تک پہنچ جاتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ابتداء میں بڑے زوردار مکاشفے کرتے ہیں اور پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں بہت سے ریاضت والے نہیں پہنچ پاتے لیکن ان کی نرمی کی وجہ سے انہیں پھر مجاہدات کی طرف موڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ریاضتیں مکمل کر لیں جو ان سے پہلے رہ گئی تھیں (اور جن کی کمی کی وجہ سے انہیں واپس موڑ دیا گیا)

☆ میں نے حضرت استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ”مرید“ وہ ہوتا ہے جو مشقتیں جھیلتا ہے اور ”مراد“ وہ ہوتا ہے جس سے اٹھالی گئی ہوں۔

پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ”مرید“ تھے اسی لئے عرض کی رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۱ (اے رب میرا سینہ کشادہ فرما دے) لیکن ہمارے نبی کریم ﷺ ”مراد“ تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَرِزْقَكَ الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۲ (کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی اور ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند کیا) یونہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالْ لَنْ تَرَ اِنِيْ ۳ (عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، فرمایا تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا) لیکن ہمارے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۴ (اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلا یا سایہ)

☆ حضرت ابوعلی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل مقصد (آپ کے مراد ہونے کا) الم ترالی ربک والی آیت کا حصہ سے اور آگے کیف مد الظل فرماناتاب چھپانے اور آپ کی (دیکھنے کی) حالت کی حفاظت کے لئے ہے۔

حضرت جنید کے نزدیک مرید اور مراد میں فرق:

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے ”مرید“ اور ”مراد“ کا فرق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”مرید“ کو اس کے علم کی سوجھ بوجھ آگے بڑھاتی ہے جبکہ ”مراد“ اللہ کی حفاظت میں آگے بڑھتا ہے کیونکہ مرید کا کام پیدل چلنا ہوتا ہے اور مراد گویا اڑ رہا ہوتا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ ایک پیدل شخص بھلا اڑنے والے سے کیسے مل سکتا ہے؟

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے حضرت ابو یزید کی طرف ایک آدمی بھیجا اور اسے کہلا بھیجا کہ ان سے پوچھے، قافلہ تو چلا جا چکا ہے، یہ نیند اور آرام کب تک کرو گے؟ حضرت ابو یزید نے جواباً کہلا بھیجا کہ میرے بھائی ابو یزید سے کہنا کہ کامل وہ شخص ہوتا ہے جو رات بھر سویا رہے لیکن قافلہ سے پہلے صبح سویرے منزل پر بھی پہنچ جائے۔

حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے یہ جواب سنا تو فرمایا، وہ سلامت رہیں، یہ ایسی کلام ہے کہ ہماری حالت اسے پہنچنے سے قاصر

ہے۔

الاستقامة (جم کر کام کرنا)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا** (بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا اب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت کی)۔

رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایمان پر جم جاؤ اور استقامت اختیار کر، لیکن لگتے نہیں کہ یوں کر سکو گے اور یقین رکھو کہ تمہارے دین میں بہترین چیز نماز ہے اور وضو محفوظ طریقے سے مومن ہی کر سکتا ہے۔“

استقامت کیا ہے؟

”استقامت“ ایک ایسا درجہ ہوتا ہے جس سے کام مکمل ہونے اور انتہاء کو پہنچنے ہیں، اسی سے بھلائیاں حاصل ہوتی اور باقاعدہ منظم ہوتی ہیں اور جو ”استقامت“ کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ اس کی حالت ضائع ہوتی اور کوشش برباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصْتُ غَزَاكُم مِّنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْتُمْ لَا تَكُونُونَ** (تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کات کر تار تار کر دیا) اور جو شخص ”استقامت“ نہیں کرتا، وہ اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی اس کے سلوک کی بنیاد صحیح ہو سکتی ہے چنانچہ ابتدائی صوفی کے لئے ابتدائی احکام میں استقامت ضروری ہوتی ہے جیسے ایک عارف کے لئے انتہائی آداب میں ضروری ہوتی ہے۔

- ☆ ابتدائی سالک کی استقامت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے معاملات میں سستی پیدا نہ ہو۔
- ☆ متوسط لوگوں کی استقامت کی علامت یہ ہے کہ کہیں اپنی منزل پر ٹھہر جائیں (بلکہ بڑھتے ہی رہیں)۔
- ☆ آخری انتہائی کی علامت استقامت یہ ہوتی ہے کہ بوقت وصل ان کے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل نہ ہو سکے۔

استقامت کے تین درجے:

- ☆ میں نے استاذ ابوبعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ”استقامت“ کے تین درجے ہوتے ہیں:

- 1- تقویم
- 2- اقامت
- 3- استقامت

1- سورہ فصلت، آیت ۳۰

2- ابن ماجہ شریف، کتاب الطہارۃ۔ دار الشریف، باب الوضوء، موطا، کتاب الطہارۃ۔ مستدام احمد بن حنبل

3- سورہ نحل، آیت ۹۲

تقویم: نفس انسانی کو ادب و آداب سکھانے کا نام ہے۔

اقامت: دل کو خیالات غیر سے پاک کرنے کا نام ہے۔

استقامت: خدائی رازوں سے واقفیت دلانے کے لئے ہوتی ہے۔

☆ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ثم استقاموا کی تفسیر کم یُشْرُکُوا کے لفظ سے کی تھی یعنی پھر وہ شرک نہیں کرتے۔

☆ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لفظ کی تفسیر میں فرمایا کہ: لومڑی طرح کھسک نہ جائیں۔

☆ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اصول توحید کی رعایت اور لحاظ رکھا جائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عہد کی شرائط پر عمل پیرا ہو کر تاویلات کو چھوڑ دے۔

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ اس لفظ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ دل کو صرف اللہ کی طرف متوجہ کریں اور پھر اس پر استقامت کریں۔

☆ حضرت ابوعلی جوزجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”صاحب استقامت بنو، مرتبہ نہ مانگتے رہو کیونکہ تمہارا نفس تو مرتبہ کی تلاش میں متحرک ہوتا ہے لیکن تمہارا رب تمہیں استقامت اختیار کرنے کو فرماتا ہے۔“

☆ حضرت ابوعلی ہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم کی زیارت کی اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا فرمان ہے شَيْبَتُنِي هُوْدُ (مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا) تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں وہ کوئی چیز ہے جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا، کیا انبیاء کے قصوں اور امتوں کی تباہی سے بوڑھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کے فرمان فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ نے بوڑھا کیا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ اکابر کے علاوہ کسی اور میں ”استقامت“ کی قوت نہیں ہوتی کیونکہ یہ معصوم چیزوں سے نکلنے پر معصوم اور عادتوں سے علیحدہ ہونے اور نہایت سچائی سے بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا نام ہے چنانچہ اسی وجہ سے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”استقامت اختیار کرو، لگتا ہے تم نہیں کر سکو گے۔“

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ خصلت و عادت استقامت کہلاتی ہے جس کے ذریعے انسانی خوبیاں مکمل ہوتی ہیں اور وہ نہ پائی جائے تو خوبیاں قباحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”استقامت“ اسے کہتے ہیں کہ تو موجودہ وقت کو قیامت ہی سمجھے۔

استقامت کے درجات:

☆ کہتے ہیں کہ:

- 1- بات چیت میں ”استقامت“ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیبت نہ کی جائے۔
- 2- کاموں میں ”استقامت“ کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کے کام نہ کرے۔
- 3- عمل میں ”استقامت“ کا مطلب یہ ہے کہ سستی نہ دکھائی جائے۔

۱- ترمذی شریف (سورت نمبر ۵۶ رکوع ۶)

۲- سورہ ہود، آیت ۱۱۲

4- احوال میں ”استقامت“ یہ ہے کہ حجاب دور کر دیے جائیں۔

☆ میں نے استاد امام ابو بکر محمد بن حسین بن نورک رحمہ اللہ سے سنا، فرمایا کہ لفظ استقامت میں حرف سین، طلب کا معنی دیتا ہے (لہذا استقاموا کا معنی یہ ہوگا) انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کیا کہ انہیں اپنی توحید کے عقیدہ پر مضبوط رکھے، ان کے کئے معاہدوں کو دوام بخشے اور شرعی حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔

☆ حضرت استاذ رحمہ اللہ نے فرمایا: ”یقین رکھئے کہ استقامت کے ذریعے نیک کاموں کا دوام ضروری ہو جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا (اگر وہ راہ راست پر قائم رہتے تو ہم انہیں کثرت کے ساتھ سیراب کر دیتے)

یہاں آیت میں سقینا ہم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سقینا ہم کہا جاتا ہے اسقیتہ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب ”سیرابی“ کا بندوبست کرنا ہوتا ہے (جیسے کنواں وغیرہ) تو یہ دوام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

☆ حضرت ابوالعباس فرغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک جنگل میں بول کے درخت کے نیچے ایک نوجوان مرید سے ملا اور اس سے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک حالت تھی جو گم ہو گئی چنانچہ میں چل پڑا اور اسے وہیں رہنے دیا جب حج سے واپسی ہوئی تو دیکھا کہ وہ نوجوان درخت کے قریب ہی بیٹھا تھا، میں نے پھر پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں جس چیز کو تلاش کر رہا تھا وہ مجھے اس مقام پر مل گئی ہے لہذا میں جم کر یہیں بیٹھ گیا ہوں۔

حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا، میں جان نہیں سکا کہ ان دونوں میں سے کونسا حال اچھا تھا، آیا وہ حالت اچھی تھی جس کی تلاش میں وہ درخت کے ساتھ لگا رہا یا وہ اچھی تھی جس میں وہ اس جگہ جم کر بیٹھ گیا جہاں سے اسے وہ حالت دوبارہ مل گئی تھی؟

الإِخْلَاصُ (خلوص)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (یاد رکھو کہ دین خالص اللہ ہی کے لئے ہے)

تین باتوں میں خلوص دل کی شدید ضرورت:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تین ایسی چیزیں ہیں کہ مسلمان کے دل میں

ان کے بارے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔

1- اللہ کے لئے کوئی کام کرنا ہو تو۔

2- والیان حکومت سے خلوص نیت۔

3- مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دینا۔

حضرت استاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ارادی طور پر صرف حق تعالیٰ کی عبادت کا نام ”اخلاص“ ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی عبادت گزاری کے وقت صرف اللہ تعالیٰ سے قرب کا ارادہ رکھے کوئی اور چیز پیش نظر نہ ہو جیسے کسی مخلوق کو دکھلاوا کرنا، لوگوں سے اپنی تعریف کی خواہش کرنا، لوگوں کی تعریف کرنا، اللہ کے قرب کے علاوہ کوئی اور مقصد سامنے رکھنا۔

علاوہ ازیں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اپنے اعمال کو صاف رکھنے کا نام ”اخلاص“ ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ جانے کا نام ”اخلاص“ ہے۔

ایک مستند حدیث میں آتا ہے کہ:

”نبی کریم ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاص میرا ایک راز ہے جسے میں اس کے دل میں رکھتا ہوں جس سے مجھے محبت ہوتی ہے۔“ ۳

وضاحت اخلاص میں حدیث قدسی:

☆ میں نے حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلکی رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ ”اخلاص“ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی بن سعید اور احمد بن محمد بن زکریا رحمہما اللہ سے پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے علی بن ابراہیم شقی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت محمد بن جعفر خفاف رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے حضرت احمد بن بشر رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت ابو یعقوب

شریطی رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے حضرت احمد بن غسان رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ سے پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے رب العزت سے پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے فرمایا:

”یہ میرا ایک راز ہے جسے میں اس بندے کے دل میں رکھتا ہوں جس سے مجھے محبت ہے۔“

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”اخلاص“ لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کا نام ہے اور ”صدق“ میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے تمہارا نفس تمہارے اعمال کا ملاحظہ نہ کر سکے چنانچہ جو مخلص ہوگا اس میں ریاء نہ ہوگی اور ”صادق“ میں تکبر نہیں ہوگا۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”اخلاص“ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس میں سچائی نہ پائی جائے اور وہ اس پر مبرنہ کر سکے اور صدق صرف اخلاص اور اس پر مدامت سے مکمل ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابویعقوب سوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اخلاص میں خلوص کا مشاہدہ کرتے ہوں تو ان کا اخلاص اخلاص کا محتاج ہوتا ہے۔

علامات اخلاص:

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا پتہ تین علامات سے چلتا ہے۔

1- لوگوں کا تعریف کرنا یا برائی کرنا بندے کے سامنے ایک جیسا ہو جائے۔

2- عمل کے دوران اپنے اعمال کو بھول جائے۔

3- آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب کو بھول جائے۔

☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”اخلاص“ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایسی حالت ہو جس میں نفسانی خواہش کا دخل نہ ہو اور یہ عوام کا اخلاص ہے۔

خواہش کا اخلاص اللہ کی طرف وارد ہوتا ہے اس میں انسان کا اپنا دخل نہیں ہوتا اور اس صورت میں اس کی ظاہری عبادت سے اس کا ذاتی تعلق نہیں ہوا کرتا چنانچہ یہ اعمال اس کی نگاہ میں نہیں آتے اور نہ ہی یہ انہیں اہمیت دیتا ہے اور یہ خواص کا اخلاص ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابوبکر دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلص کے لئے یہ بات نقصان دہ ثابت ہوگی کہ وہ اپنے اخلاص پر نظر رکھے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کو خالص بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل سے اپنے اخلاص کے دیکھنے کو نکال دیتا ہے چنانچہ وہ مخلص (لام پرزہ) ہوتا ہے نہ کہ مخلص (لام پرزہ)۔

☆ حضرت اہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف مخلص ہی ریا کی پہچان کر سکتا ہے۔

☆ حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عارف لوگوں کی ریا کاری بھی مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے۔

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”اخلاص“ اس حالت کا نام ہے جسے دشمن کے فساد سے بچایا جائے۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی رویت کو خالق کی طرف دائمی نظر کی وجہ سے بھلا دینا اخلاص کہلاتا ہے۔

☆ حضرت حذیفہ عرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ظاہر و باطن میں بندے کے افعال کی یکسانیت ”اخلاص“ ہے۔
 ☆ کہتے ہیں، اخلاص اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے حق تعالیٰ کا ارادہ کیا جائے اور اس کا صدق پیش نظر ہو۔
 ☆ کہتے ہیں کہ اخلاص، اعمال کو دیکھنے سے چشم پوشی کا نام ہے۔
 ☆ حضرت سری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے جو لوگوں کو اپنی ایسی صفات دکھانے کی کوشش کرے جو اس میں موجود نہیں۔

☆ حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ریا یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے عمل ترک دے اور لوگوں کی وجہ سے کوئی کام کرنا شرک کہلاتا ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں سے بچالے۔
 ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص، بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اسے کوئی جانتا ہی نہیں کہ لکھ سکے اور نہ ہی شیطان دیکھتا ہے کہ بگاڑ پیدا کر دے اور نہ ہی خواہش نفسانی کہ اسے اپنی طرف متوجہ کر سکے۔
 ☆ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمل میں اخلاص یہ ہوتا ہے کہ عامل اپنے عمل کے صلے میں دنیا و آخرت کی کوئی چیز طلب نہ کرے اور نہ ہی دونوں فرشتوں (دائیں بائیں والے) سے رعایت چاہے۔
 ☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نفس کے لئے کوئی چیز سخت واقع ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اخلاص کیونکہ اس میں نفس کوئی حصہ نہیں ہوتا۔
 ☆ کسی صوفی سے اخلاص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اپنے عمل کا گواہ غیر اللہ کو نہ بتاؤ۔

لحہ بھر میں طویل سفر، حضرت سہل:

☆ کسی ایک صوفی نے بتایا کہ میں جمعہ کی نماز سے پہلے حضرت سہل بن عبد اللہ کے گھر گیا، گھر میں سانپ دیکھا، میں شش و پنج میں پڑ گیا تو انہوں نے کہا، اندر آ جاؤ کیونکہ زمین پر موجود کسی بھی شے سے ڈرنے والا حقیقت ایمان کو نہیں پاسکتا اور پھر پوچھا کہ نماز جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ ہمارے اور مسجد کے درمیان تو پورے ایک دن کی مسافت ہے چنانچہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی ہی دیر گزرنے پر میں نے مسجد دیکھی، چنانچہ ہم مسجد میں چلے گئے اور نماز جمعہ ادا کی اور باہر نکل آئے، حضرت سہل نے لوگوں کو ہر نکتے دیکھنا شروع کر دیا اور فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے تو بہت ہیں مگر ان میں مخلص بہت تھوڑے ہیں۔
 ☆ حضرت مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چالیس دن تک اخلاص کا مظاہرہ کرنے والے بندے کے دل سے دانائی زبان پر آ جاتی ہے۔

☆ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نایاب ترین چیز ”اخلاص“ ہوتا ہے، میں نے بہتیری کوشش کی کہ اپنے دل سے ریا نکالوں لیکن ہر مرتبہ نئی شکل میں رونما ہو جاتی تھی۔

☆ حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شمار دوسے اور ریا کاری اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب انسان اخلاص سے کام لے۔

الصِّدْقُ (سچائی)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ ۙ (اے ایمان والو! اللہ کا خوف رکھو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ)

صدیق اور کذاب کون؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بندہ مسلسل سچ بولتا اور سچائی کا ارادہ کرتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں ”صدیق“ نام دے دیا جاتا ہے یونہی مسلسل آدمی جھوٹ بولتا اور جھوٹ کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔“

☆ حضرت استاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی دینی کام کا ستون ”صدق“ ہوتا ہے اور دین اسی سے مکمل ہوتا ہے، اسی سے اس کا نظام ہے اور نبوت کے بعد دوسرا مرتبہ اسی کا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ وَلَیْسَ مَعِ الْاٰلِیْنِ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِّنَ النَّبِیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ۔ (تو یہی لوگ انعام پانے والے نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے)

لفظ صادق کی تحقیق:

”صادق“ کا لفظ فعل لازم ”صدق“ سے نکلا ہے اور ”صدیق“ کا لفظ اسی سے مبالغہ کا صیغہ بنتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے، بہت سچ بولنے والا یعنی جس میں سچائی غالب ہو۔ صدیق کا لفظ سبکگیر اور خیمیر کے وزن پر ہے۔ اور یہ نصر باب سے ہے۔

☆ ”صدق“ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان ظاہر اور باطن میں یکساں سچا ہو۔

☆ ”صادق“ اسے کہتے ہیں جو بات سچی کرے۔

☆ ”صدیق“ وہ شخص ہوتا ہے جس کی ہر بات سچی، ہر فعل سچائی پر مبنی اور جس کا ہر حال سچائی بتلائے۔

☆ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ساتھ لینے والے کے لئے ضروری ہے کہ لازماً سچائی پر قائم رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)

۱۔ سورہ توبہ، آیت ۱۱۹

۲۔ مسلم شریف باب البر۔ مسند احمد بن حنبل

۳۔ سورہ النساء، آیت ۶۹

۴۔ سورہ البقرہ، آیت ۱۵۳

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”صادق“ ایک دن میں چالیس تک حالتیں بدلتا ہے لیکن ایک ریاکار کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اکتالیس سال تک ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ”صادق“ اگر اپنی قلبی حالت کا اظہار بھی کرنا چاہے تو زبان کو یارانا ہوگا۔ کہتے ہیں، اندیشہ موت سے بے فکر ہو کر حق بات کہہ دینا ”صدق“ کہلاتا ہے۔

☆ نیز کہتے ہیں کہ دل اور زبان کی یکسانیت ہی ”صدق“ ہوتا ہے۔

☆ حضرت قادریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی باجھوں (منہ) تک حرام کو نہ جانے دینا ”صدق“ کہلاتا ہے۔

☆ حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعے حقوق اللہ کی ادائیگی ”صدق“ ہوتا ہے۔

☆ حضرت ہبل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس یا کسی دوسرے سے دھوکا بازی کرنے والے شخص کا ”صدق“ سے کیا تعلق؟

☆ حضرت ابوسعید قرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صادق اسے کہتے ہیں کہ موت سامنے نظر آنے کے وقت بھی اپنا راز کھل جانے پر اسے شرم محسوس نہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھئے **فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ**۔ (سچے ہو تو موت کیوں نہیں مانگتے)

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک دن حضرت ابوعلی ثقفی رحمہ اللہ نے وعظ کہنا شروع کیا تو عبد اللہ بن منازل

بول پڑے کہ اے ابوعلی! موت کی تیار کرو! کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ابوعلی ثقفی نے کہا: اے عبد اللہ بن منازل! تم بھی تیاری کر لو

کیونکہ اس سے چھٹکارا نہیں۔ حضرت عبد اللہ نے یہ سن کر بازو کو نکلیہ بنا کر اور اس پر سر رکھ کر فرمایا لیجئے سمجھو کہ میں مر گیا (اور واقعی فوت ہو گئے) لیکن ابوعلی پھڑ کر رہ گئے کیونکہ ابوعلی ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے اس لئے کہ وہ دنیوی معاملات میں الجھے ہوئے تھے جبکہ

☆ حضرت عبد اللہ ایک حالت تجرید (دنیا سے الگ ہو کر رہنے والے) صوفی تھے انہیں دنیا سے کوئی کام نہ تھا۔

اری مر جاؤ تو بڑھیا مر گئی:

☆ حضرت ابو العباس دینوری رحمہ اللہ وعظ فرما رہے تھے کہ آپ کی مجلس میں ایک بڑھیا چیخ پڑی، آپ نے فرمایا: اری مر جاؤ! وہ

انھ کھڑی ہوئی، چند قدم چلی، پھر آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، لو میں مر رہی ہوں اور پھر واقعی مر چکی تھی۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توحید کے صحیح ہونے کا اقرار ہی ”صدق“ ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن واحد رحمہ اللہ نے اپنے مریدوں میں سے ایک دبلے جسم کا خادم دیکھا اور فرمایا: اے بیٹے!

روزے رکھتے ہو کیا؟ اس نے عرض کی، میں ہر وقت بے روزہ نہیں ہوتا ہوں۔ پھر فرمایا: تو پھر رات قیام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا: میری

نیند دائی نہیں۔ پھر فرمایا، تو پھر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ عشق دائی ہے اور اسے چھپانا بھی لازم ہے۔ حضرت عبد الواحد

نے فرمایا: چپ رہو! کتنے بے ادب ہو! پھر دو قدم چل کر لڑکا کھڑا ہو کر کہنے لگا: الہی! میں سچا ہوں تو مجھے لے لے، پھر گرا اور مر گیا۔

☆ حضرت ابو عمر حاجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئیں، مجھے ان کی وراثت سے ایک حویلی ملی، میں نے پچاس

دینار میں بیچی اور حج کو روانہ ہو گیا۔ باہل پہنچا تو راستہ بتانے والا لال گیا۔ کہنے لگا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے دل میں کہا کہ حج حج بتانا

ہی بہتر ہے چنانچہ میں نے بتایا کہ پچاس دینار ہیں۔ اس نے کہا، نبجھہ دو۔ میں نے تھیلی دے دی۔ اس نے گفتی کہ تو پچاس دینار ہی تھے۔

وہ کہنے لگا: یہ لو، تمہاری سچائی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ پھر وہ اپنے جانور سے اتر اور کہا کہ اس پر تم سوار ہو جاؤ! میں نے کہا: ایسا تو کوئی ارادہ

نہیں، وہ کہنے لگا، ضروری ہے، پھر اصرار کیا تو میں نے سواری کر لی، اس نے کہا: میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ اگلے سال وہ مجھے ملا اور پھر

مرنے تک میرے ساتھ رہا۔

☆ حضرت جعفر خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم خواص سے سنا تھا، فرمایا تھا کہ ایک ”صادق“ شخص کو تو جب بھی دیکھے گا، وہ یا تو فرض ادا کر رہا ہو گا یا پھر کوئی بھلائی کا کام کرتے دکھائی دے گا۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے تھے: حقیقت ”صدق“ یہ ہوتا ہے کہ تو ایسے مقام پر بھی سچ ہی بولے جہاں جھوٹ کے بغیر جان چھڑانا مشکل ہو۔

صادق کیلئے تین ضروری باتیں:

☆ کہتے ہیں، تین ایسی باتیں ہیں جو بہر صورت ”صادق“ میں موجود ہوتی ہیں۔

1- حلاوت (مٹھاس)

2- ہیبت (جاہ و جلال)

3- ملاحظت (چہرے پر رونق)

☆ بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور وحی فرمایا: جو شخص مجھے دل میں سچا جانے گا، میں مخلوق کے سامنے بر ملا اسے سچا بنا دوں گا۔

☆ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن دوحہ، ابراہیم بن ستبہ کے ہمراہ جنگل کو نکلے تو ابراہیم بن ستبہ نے کہا دنیوی چیزیں پھینک دو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دینار کے علاوہ ہر شے پھینک دی، انہوں نے پھر کہا، میرا دل مشغول نہ رکھو اور ہر دنیوی چیز پھینک دو چنانچہ میں نے دینار بھی دور پھینک دیا، پھر فرمایا: اے ابراہیم! باقی چیزیں بھی پھینک دو! مجھے یاد آیا کہ جوتے کے تسمے موجود ہیں چنانچہ وہ بھی نکال پھینکے، راستہ بھر میں یہ حال رہا کہ جب بھی مجھے تسمے کی ضرورت پڑتی تو مل ہی جاتا اس پر حضرت ابراہیم بن ستبہ نے فرمایا کہ صدق دل سے اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا یونہی ہوتا ہے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا: ”صدق“ ایک ایسی الہی تلوار کا کام کرتی ہے کہ جس پر چلے گی، کاٹ کر رکھ دے گی۔

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ صدیق اپنے آپ سے بات کرنے لگیں تو یہ ان کی پہلی خیانت شمار ہوتی ہے۔

☆ حضرت فتح موصلی رحمہ اللہ سے ”صدق“ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے اپنا ہاتھ لوہار کی دھکتی بھٹی میں ڈال کر گرم گرم لوہا نکال والا اور پھر ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا: ”صدق“ کا کمال دیکھن ہو تو یہ دیکھو۔

☆ حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ نے فرمایا کہ راہ خدا میں تلوار چلانے سے مجھے اللہ کے ساتھ ایک رات کا معاملہ (عبادت) کرنا زیادہ پسند ہے۔

☆ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا: ”صدق“ یہ ہوتا ہے کہ تم لوگوں سے وہ معاملہ کرو جسے تمہارا نفس بھی پسند کرتا ہے یا اپنے نفس (ذات) کو یوں دیکھو جیسے درحقیقت تم ہو۔

☆ حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ سے ”صدق“ کی علامت پوچھی گئی تو فرمایا: صدق یہ ہے کہ اصلاح دل کی خاطر لوگوں کے دلوں سے تمہاری قدروقیمت نکل جانے کی بھی تمہیں پروا نہ ہو۔ وہ شخص ذرہ بھر بھی اپنے حسن عمل کی نمائش پسند نہ کرے اور اسے یہ فکر بھی داسکیر نہ ہو کہ اس کی بد اعمالی کا کسی کو پتہ چل جائے گا کیونکہ ایسے وقت میں اظہارِ ناپسندیدگی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اور قدر و منزلت کی

خواہش رکھتا ہے اور یہ صدیقیوں کی عادت ہوتی ہی نہیں۔

☆ کچھ صوفیہ کہتے ہیں کہ جسے دائمی فرض ادا کرنا یاد نہیں، اس کے وقت مقرر کے فرائض بھی قبول نہ ہوں گے۔ عرض کی گئی کہ دائمی فرض سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا: ”صدق“

☆ کہتے ہیں، جب تو صدق دل کی بنا پر اللہ سے مانگے گا تو وہ تجھے ایسا آئینہ دے گا کہ جس میں دنیا و آخرت کے عجائبات نظر آنے لگیں گے۔

☆ کہا جاتا ہے کہ اندیشہ نقصان کے باوجود ”صدق“ سے واسطہ رکھو کہ اس سے فائدہ ہوگا اور مفاد کے باوجود جھوٹ سے بچو کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔

☆ کہتے ہیں کہ ہر شے ایک حیثیت رکھتی ہے لیکن کذاب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

☆ کہتے ہیں، کذاب شخص کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مطالبہ قسم کے بغیر ہی قسمیں کھاتا جائے۔

☆ حضرت امین سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کلام ہو تو ایسی (صادق) کہ کوئی سمجھ دار اسے جھٹلا نہ سکے۔

☆ صوفیہ کہتے ہیں کہ سچا سوداگر کبھی مفلس نہیں ہوا کرتا۔

الْحَيَاءُ (برائی پر گھٹن)

ارشاد الہی ہے اَلَمْ يَعْلَمُ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ! (کیا اسے معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے)
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”حیاء، ایمان کا ایک حصہ ہے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا: ”اللہ سے حیاء کا حق کیا کرو، صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ! الحمد للہ، ہم حیاء کیا کرتے ہیں! آپ نے فرمایا: وہ حیاء نہیں کہہ رہا (جسے تم سمجھ رہے ہو) بلکہ جو اللہ سے حیاء کا سوچتا ہے، اسے سر اور اس سے متعلق چیزوں (کان، ناک، آنکھ، زبان)، پیٹ اور اس سے متعلق چیزوں۔ (شرمگاہ وغیرہ) کی حفاظت کرنا ہوگی، موت اور آزمائشوں کو یاد رکھنا ہوگا اور پھر آخرت کی بہتری چاہتا ہو تو دنیا کی رنگینی کو خیر باد کہنا ہوگا اور جو یہ کرے گا تو (کہوں گا) اس نے حیاء کرنے کا حق ادا کر دیا۔“

☆ کچھ دانا لوگ کہہ گئے ہیں کہ قابل حیاء لوگوں کی مجلس میں جا کر ”حیاء“ کا پرچار کیا کرو۔

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہیبت اور حیاء، علم کا انچوڑ ہیں، یہی (بھلائی) ندر ہیں تو اور بھلائی کہاں سے آئے گی؟

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل میں ہیبت کا وجود اور بارگاہ الہی میں اپنی گزشتہ بد اعمالیوں سے گھبراہٹ، تمہارے ”حیاء“ کا پتہ دیتے ہیں۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”محبت“ واضح ہوتی ہے۔ ”حیاء“ خاموشی کا سبق دیتی اور ”خوف“ پریشان رکھتا ہے۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو شخص حیاء کے موضوع پر گفتگو کرتے اپنی گفتگو میں حیاء کا دامن چھوڑ دے، اس میں ”استدراج“ (بے دینی کا رجان) کا شائبہ ہے۔

حضرت حسن بن حداد رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن منازل کے پاس چلے گئے۔ عبداللہ نے پوچھا، کہاں سے آرہے ہو؟ حسن نے کہا: ابو القاسم کی مجلس سے آرہا ہوں۔ پوچھا: کس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے؟ حسن نے کہا: ”حیا“ کے بارے میں۔ اس پر عبداللہ نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے کہ حیاء پر وہ گفتگو کرے جسے خود اللہ سے حیا نہیں آتی؟

۱۔ سورہ طلق آیت ۱۴

ع بخاری شریف، کتاب الایمان، کتاب الادب مسلم شریف، کتاب الایمان۔ ابوداؤد شریف، باب الن، ترمذی شریف، باب البر، کتاب الایمان۔ نسائی شریف۔ ابن ماجہ شریف۔ مقدمہ۔ باب الزہد مؤطا۔ باحسن الخلق۔ مسند احمد بن حنبل
ع ترمذی شریف، باب القیامہ۔ مسند امام احمد بن حنبل

☆ حضرت سری رحمہ اللہ نے فرمایا ”حیاء“ اور ”انس“ دل کی خبر لیتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ”زہد“ اور ”ورع“ یہاں موجود ہیں تو وہ گھر کر لیتے ہیں ورنہ نکل جاتے ہیں۔

قرن اول اور اس سے آگے کی معاشرتی زندگی کیسی تھی؟

☆ حضرت حریری رحمہ اللہ نے فرمایا: قرن اول کے لوگ ”دین“ سے معاملہ رکھتے تھے، پھر دین میں کمزوری آگئی تو قرن ثانی میں (دوسرا دور) وفا کا پرچار کرتے رہے پھر اس میں کمی آگئی تو قرن ثالث میں مروت (باہمی بھائی چارہ اور رواداری) کا معاملہ ہوتا رہا پھر اس میں بھی کمی آگئی تو قرن چہارم میں ”حیاء“ کا پرچار شروع ہوا اور پھر اس میں کمی آگئی تو آگے لوگ لالچ دینے اور ڈرانے دھمکانے کی راہ پر چل پڑے۔

☆ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُوَنَّا بِهَا لَوْلَا اَنْ اِنَّهُ بَرَّهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ (اور بیشک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، ہم نے یونہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بیشک وہ ہمارے پنے ہوئے بندوں میں سے ہے) میں ”برہان“ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حضرت زلیخا نے مکان کے ایک کونے میں بت پروردہ ڈالنا شروع کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس سے حیاء آ رہی ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تجھ سے زیادہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اللہ سے حیا کروں!

یونہی فرمان الہی فَجَاءَتْ اِحْدَاهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اَسْتَحْيَاءٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِجُزْءِكَ اَجْرًا مَا سَقَيْتُ لَنَا فَلََمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اسے باتیں کہہ سنائیں، اس نے کہا ڈرئے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے) کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں عورت (حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی) نے آپ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) سے ”حیاء“ کی کیونکہ وہ آپ کو مہمانی کی دعوت دینے آئی تھی چنانچہ اسے حیاء آئی کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا انکار نہ کر دیں کیونکہ ایک میزبان ”حیاء“ کیا کرتا ہے۔ ایسے حیاء کو حیاء کرم کہتے ہیں۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (حدیث قدسی)

”تو نے مجھ سے حیاء کی ہے تو (جب تک تو حیاء کرتا رہے گا) میں لوگوں کے ذہنوں سے تمہارے گناہ بھلا دوں گا، تختہ از میں سے تمہارے گناہ بھلاؤں گا، لوح محفوظ سے تمہاری لغزشیں مٹا دوں گا اور قیامت کے دن حساب و کتاب لیتے وقت میں تم سے نرمی کروں گا۔“

☆ کہتے ہیں کہ ایک مسجد کے باہر کسی آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ نماز پڑھنے کے لئے تم مسجد میں کیوں نہیں چلے جاتے، وہاں پڑھ لو، اس نے کہا کہ ایک بے فرمان ہوتے ہوئے مجھے اس کے گھر میں جا کر نماز پڑھتے شرم آتی ہے۔

☆ کہتے ہیں، حیا در کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے ایسے مقام پر نہ دیکھ جائے جس سے لوگ حیا کریں۔

☆ ایک صوفی نے کہا کہ ایک رات ہم چلے اور ایک گھنے جنگل سے گزرے، دیکھا تو ایک آدمی سویا ہوا تھا اور اس کا گھوڑا قریب ہی چر رہا تھا، ہم نے اسے بلایا اور کہا کہ تجھے ایسے خطرناک مقام میں سونے سے ڈر نہیں لگتا؟ یہاں تو درندے رہتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا: مجھے اللہ سے اس بات کی حیا آتی ہے کہ اس کے بغیر کسی اور سے ڈروں، چنانچہ سر رکھا اور پھر سو گیا۔

☆ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ پہلے اپنے نفس کو وعظ کرو، اگر مان جائے تو پھر دوسروں کو وعظ کرو ورنہ لوگوں کو وعظ کرتے وقت میرا حیا پیش نظر رکھو۔

حیاء کی اقسام:

کہتے ہیں کہ ”حیاء“ کئی طرح کا ہوتا ہے۔

- 1- حیاء البنائیہ (تصور پر حیاء کرنا) یہ حیاء وہ ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا جب ان سے کہا گیا تھا کیا ہم سے بھ گئے کی کوشش میں ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، نہیں میں تو تجھ سے حیا کر رہا ہوں۔
- 2- حیاء تقصیر (کو تا ہی پر حیا کرنا): جیسے فرشتوں کا یہ کہنا کہ مَا عَبْدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (یعنی اے اللہ! تو ہر مہیب سے پاک ہے، ہم ویسی عبادت نہیں کر رہے جیسے تجھے لائق ہے)
- 3- حیاء اجلال (تعظیم کی حیاء): جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کی تھی کہ انہوں نے حیاء الہی کی وجہ سے اپنا پروں لے لیا تھا۔
- 4- حیاء کرم (صرف مہربانی خود حیاء کا اظہار کرنا) جیسے نبی کریم ﷺ نے کیا تھا، آپ اپنے امتیوں کو اس بات فرمانے میں حیاء فرماتے تھے کہ ”یہاں سے نکل جاؤ“ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا مُسْتَأْذِنِينَ لِحَدِيثٍ (باتوں میں مگن نہ ہوا کرو)
- 5- حیاء شمت (احترام کی حیاء) جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا تھا کہ مسند مذی پوچھنے کے لئے اپنی بی بی نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں بھیجا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مرتبہ و مقام کے پیش نظر تھا۔
- 6- حیاء الاستحقار (اپنے آپ کو حقیر جان کر کرنا) جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، عرض کی تھی کہ مجھے کوئی دنیوی ضرورت پیش آتی ہے تو تجھ سے مانگتے وقت حیاء محسوس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آئے کے لئے نمک اپنی بکری کے لئے چارہ تک مجھ سے مانگ لیا کرو۔
- 7- حیاء انعام (عطا و نعمت کے وقت) یہ حیاء اللہ تعالیٰ خود فرماے گا اور یہ اس وقت ہوگی جب اس کا بندہ ہل صراط سے نزر جائے گا تو اسے مہر زدہ ایک رجسٹر دے گا دیکھنے پر اس میں لکھ ہوگا کہ ”میرے بندے! تو نے یہ کام کیا تو نے ایسا کام کیا“ میں نہیں چاہتا کہ سب کچھ ظاہر کروں مجھے ”حیاء“ آ رہی ہے اب تم چلے جاؤ کیونکہ میں نے سب کچھ بخش دیا ہے۔

حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے میں نے سنا کہ اسی حدیث کے بارے میں فرما رہے تھے: کتنی پاکیزہ ذات ہے وہ خدا کہ گناہ تو بندے نے کئے لیکن حیاء وہ فرما رہا ہے۔

بدبختی کی علامات:

☆ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بدبختی پانچ طرح کی ہوتی ہے: مذمتیں یہ ہیں

- 1- سنگدل ہونا
 - 2- آنکھوں کا آنسو بہانے سے رک جانا
 - 3- حیا کی کمی
 - 4- دنیا کی طرف توجہ
 - 5- لمبی آرزوئیں کرتے رہنا
- ☆ ایک آسمانی کتاب میں ہے کہ ”میرا بندہ مجھ سے انصاف نہیں کرتا وہ مجھے پکارتا ہے تو اسے رد کرتے وقت مجھے حیا آتی ہے لیکن اس کا اپنا حال یہ ہے کہ میری بے فرمائی کرتا ہے مگر پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا۔“
- ☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا: بندہ اگر فرمانبردار ہوتے ہوئے حیا کرتا ہے (تو یہ کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات تو یہ ہے کہ) اس کے گنہگار ہونے کے باوجود اللہ اس سے حیا فرماتا ہے۔
- خیال رہے کہ ”حیا“ پگھلانے کا کام کرتی ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ آقا کے اطلاع پانے پر امتزیوں کا ذہل جانا ”حیا“ ہوتا ہے۔
- یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تعظیم الہی کے لئے دل کا سکڑ جانا حیا کے باعث ہوتا ہے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ جب آدمی لوگوں کو وعظ کہنے بیٹھتا ہے تو اس کے فرشتے (کندھوں والے) اسے آواز دے دیتے ہیں کہ لوگوں کو وعظ سنانے کا ارادہ ہے تو پہلے اپنے نفس کو وعظ کہہ لو ورنہ اپنے آقا و مولیٰ سے شرم کرو کیونکہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
- ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ ”حیا“ کیا ہے؟ تو فرمایا: اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا (اور اس کے ساتھ) اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر رکھنا اور ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی حالت کو ”حیا“ کہتے ہیں۔
- ☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیفیت حیا کو کیا جانے جس نے حدودِ ولہیہ اور اس سے کیا عہد توڑ دیا۔
- ☆ آپ ہی کا دوسرا ارشاد ہے کہ (حیا کرتے وقت) حیا کرنے والے کو ایک طرح کا پسینہ آ جایا کرتا ہے۔ یہ اس میں فضیلت ہوتی ہے اور جب تک دل میں کوئی شے ہو حیا سے رکارت ہوتا ہے۔
- ☆ میں نے حضرت استاذ ابوبلی دقاق رحمہ اللہ کو یہ فرماتے سنا اللہ کے سامنے دعویٰ کرنا حیا کو چھوڑ دینے کے مترادف ہے۔
- ☆ حضرت ابو بکر و راق رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں اللہ کی خاطر کئی مرتبہ دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ لیتا ہوں تو اس وقت حیا کی وجہ سے میری حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا میں نے چوری کی ہے (نماز نہیں پڑھی)۔

الحرية

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
(یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود ضرورت کیوں نہ ہو)

استاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ذات پر انہیں ترجیح دیتے ہیں کیونکہ خود ان چیزوں سے نکل آتے ہیں جن سے تعقّق توڑا تھا لہذا انہوں نے اوروں کو اپنے آپ پر ترجیح دی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”تمہارے لئے اتالیبنا کی کافی ہے جس پر تمہارا نفس قناعت کر لے اس لئے کہ تم صرف چار ہاتھ اور بالشت بھر جگہ (قبر) میں جاؤ گے کیونکہ فیصلہ انجام پر پھر آکر تباہ ہے۔“

☆ استاد فرماتے ہیں: حریت یہ ہے کہ انسان مخلوق کی غلامی میں نہ ہو اور نہ ہی دنیا کی چیزوں کا اس پر اثر ہونے پائے اور اس کی پہچان یوں ہے کہ اس کے دل میں اشیاء ایک جیسی معلوم ہوں اور قیمتی مال دنیا کی قدر و قیمت اس کے ہاں یکساں ہو۔

☆ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے اپنا نفس دنیا سے ہٹا لیا ہے چنانچہ پتھر اور سونا مجھے یکساں معلوم ہوتا ہے۔

☆ حضرت استاذ ابوبلی دقاق رحمہ اللہ سے میں نے سنا فرمایا: جو شخص دنیا میں داخل ہو کر دنیا سے آزاد اور ہا تو جب آخرت کی طرف جائے گا تو اس سے بھی آزاد ہوگا۔

☆ آپ نے مزید فرمایا: جو شخص دنیا میں دنیا سے آزاد اور ہا وہ آخرت میں بھی اس سے آزاد ہوگا۔
وہی فرماتے ہیں: یاد رکھو کہ کامل عبودیت ہی میں حقیقی آزادی نظر آئے گی تو جب تم اللہ کی عبودیت میں خالص ہو گے تمہاری آزادی دنیا کی غلامی سے نجات پالے گی۔

(حضرت استاذ رحمہ اللہ ہی کا بیان ہے) بندے کا اس وہم میں مبتلا ہو جانا کہ وہ لمحہ بھر کے لئے اپنی عبودیت سے کنارہ کشی کر سکتا ہے اور دنیا میں اپنی نمایاں حیثیت کی بناء پر اوامر و نواہی الہیہ سے پہلو بچا جاسکتا ہے تو یہ دین سے نکل جانے کے مترادف ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے: وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَكْفِيكَ الْيَقِينُ (اپنے رب کی عبادت موت تک کرتے رہو) یقین کا معنی موت سے کیا گیا ہے اور اس معنی پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے اور جس حریت و آزادی کی طرف صوفیہ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا و آخرت کی کسی غرض کے لئے مخلوق کی غلامی میں نہ پڑے کہ اللہ کے لئے فرد واحد بن سکے تو اسے نہ تو دنیا غلام بنا سکتی ہے نہ اس وقت کی خواہش نہ آئندہ کی امید نہ ہی سوال نہ محتاجی اور نہ ہی نفسانی خواہش۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ رحمن ہے؟ انہوں نے کہا: خوب جانتا ہوں لیکن جب سے مجھے پتہ

چل گیا ہے کہ رحمت فرماتا ہے تو میں نے اس سے رحمت ہی نہیں مانگی۔

مقام حریت ایک نادر مرتبہ ہے۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابوالعباس سیاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر قرآن کے بغیر نماز صحیح ہو سکتی تو اس شعر سے ہوتی:

اَتَمَنِّي عَلَى الزَّمَانِ مُحَالًا
أَنْ تَرَى مُقْلَعَايَ طَلْعَةَ حُرِّ

”میں زمانہ سے ایک ناممکن بات کی آرزو کرتا رہتا ہوں کہ ان آنکھوں سے غیر اللہ کی غلامی سے آزاد شخص کو دیکھ لوں۔“

”حریت“ کے بارے میں مشائخ کے اقوال:

- ☆ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص منصب حریت کا ارادہ رکھتا ہے اسے عبودیت سے رشتہ رکھنا ہوگا۔
- ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کا دنیا سے تعلق بالکل کم ہو چکا ہو جیسے کھجور کی گٹھلی کا چوسنا تو آپ نے فرمایا: مکاتب (جس کے بارے میں مشروط آزادی تحریر ہو) اس وقت تک غلام ہی رہتا ہے جب تک ایک درہم اس کے ذمے ادا کرنا پڑتی ہو۔
- ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک حجب عبودیت تک پہنچنے میں ابھی کچھ کسر باقی ہو۔
- ☆ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ارادے میں یہ ہو کہ آزادی کا مزہ چکھ لے اور غیروں کی غلامی سے نجات پالے تو اسے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پاک باطن دکھانا ہوگا۔

☆ حضرت حسن بن منصور رحمہ اللہ نے فرمایا جب انسان مقامات عبودیت پورے کر لیتا ہے تو وہ عبودیت کی تھکاوٹ سے آزاد ہو جاتا ہے اور آرام سے عبودیت کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جو انبیاء و صدیقین کو ملتا ہے مطلب یہ کہ وہ اب محمول بن چکا اس کے دل پر کوئی مشقت نہیں اگرچہ شرعی لحاظ سے وہ اس صفت سے متصف ہوتا ہے۔

☆ اسی حوالے سے منصور رفیق کا یہ شعر ہے جو انہوں نے اپنے لئے کہا تھا

”انسانوں اور جنوں میں کوئی آزاد کہلانے والا نہیں رہا، دونوں گروہوں کے لوگ چل بے اب زندگی میٹھی ہوتے ہوئے بھی

کڑوی معلوم ہو رہی ہے۔ یاد رکھئے کہ حریت کے نمایاں اوصاف خدمت فقراء میں ملتے ہیں۔

☆ میں نے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تھی کہ مجھے تلاش کرنے والے کے خادم بن جاؤ۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ (قوم کی خدمت کرنے والا ہی اس کا سردار بن جایا کرتا ہے)

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی خدمت لونڈیاں اور غلام کیا کرتے ہیں مگر اہل آخرت کی خدمت کرنے والے آزاد اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد اور ایک کریم انسان دنیا سے چلے جانے سے قبل ہی اس سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ہی کا فرمان ہے کہ کسی آزاد اور بھلے آدمی کے بغیر کسی کے پاس نہ بیٹھا کرو کیونکہ وہ بات سن تو لے گا لیکن بولے گا نہیں۔

الذِّكْر

فرمان الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (اے ایمان والو! کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو)۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بھلا تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ اللہ کے ہاں تمہارے بہترین پاکیزہ درجات کو بلند کرنے والے اور سونا چاندی تقسیم کرنے سے بھی

بہتر اعمال کون سے ہیں نیز اس سے بھی بڑھ کر ہوں کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں جنگ کرو تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ! وہ کونسے اعمال ہیں؟ ارشاد فرمایا:

”اللہ کا ذکر“

حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جب تک اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔“

حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ راہ خدا میں ذکر ایک مضبوط رکن ہے بلکہ اس راہ میں سب سے عمدہ شمار ہوتا

ہے اور پھر اللہ تک رسائی کے لئے دائمی ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔

اقسام ذکر:

ذکر کی دو قسمیں ہیں:

ایک زبانی ذکر اور دوسرا قلبی ذکر

چنانچہ زبان کے ذکر ہی سے دل کے ذکر کو دائمی بنایا جاتا ہے اور اصل تاثیر ذکر قلبی ہی کی ہوتی ہے اور جب کوئی شخص زبان و دل

سے ذکر جاری رکھتا ہے تو وہ حالت سلوک میں وصف ذکر میں کامل شمار ہوتی ہے۔

ذکر ولایت کا منشور ہے

حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر خدا اور جہ ولایت کے لئے پروانہ کی حیثیت رکھتا ہے چنانچہ جسے ذکر کی

توفیق ہوا سے پروان مل گیا اور جس سے چھین لیا گیا وہ معزول گنا جائے گا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ ابتداء سلوک میں روزانہ ایک تہ خانے چلے جاتے اور ساتھ چھڑیوں کا منٹا بھی لے جاتے چنانچہ جب بھی دل غافل ہوتا تو چھڑیاں جسم پر مارتے اور وہ مارتے مارتے ٹوٹ جاتیں بسا اوقات ایسا ہوتا کہ شام ہونے سے پہلے وہ جھڑیاں ختم ہو جاتیں تو پھر ہاتھ اور پاؤں باری باری دیوار پر مارتے۔

☆ کہتے ہیں کہ دل سے ذکر خدا مریدوں کو تلواریں کا کام دیتا ہے چنانچہ اس کے ذریعے وہ دشمنوں سے لڑتے اور اسی سے وہ ان مشکلات کو دور کرتے ہیں جو ان کے سامنے آیا کرتی ہیں آزمائش جب انسان پر آ جاتی ہے اور دل گھبرا یا ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فوراً ہر تکلیف وہ آزمائش دور ہو جاتی ہے۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ سے ذکر کی ہدایت سوال ہو تو فرمایا کہ غلبہ خوف خدا اور شدت محبت کے ہوتے ہوئے میدان غفلت سے نکل کر مشاہدہ کی کھلی فضاء میں جانا ذکر کہلاتا ہے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حقیقی ذکر زور و شور سے کرتا ہے تو وہ اس ذکر کے سامنے ہر شے کو بھول جائے گا اللہ اس کی ہر شے کا محافظ ہوگا اور یہ ذکر اس کی ہر ضرورت کا کفیل ہوگا۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم ذکر الہی تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے دل میں منٹاس پیدا ہوتی نہیں دیکھتے آپ نے فرمایا اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعضاء میں سے ایک عضو کو عبادت کا حسن دے رکھا ہے۔

☆ ایک مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”جب بھی تمہارا گدڑ جنت کی کیاریوں پر ہو تو ان میں چرنا شروع کر دو! عرض کی گئی یا رسول اللہ! یہ کونسی کیاریاں ہیں؟ فرمایا ذکر کی مجلسیں۔“

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا:

”لوگو! جنت کی کیاریوں میں چرتے رہا کرو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ کیاریاں کونسی ہیں؟ فرمایا مجالس ذکر فرمایا: صبح کو کرو شام کو کرو اور جو اللہ کے ہاں اپنی قدر و قیمت جاننا چاہے تو وہ دیکھے کہ اس کے ہاں اللہ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی مقام پر رکھتا ہے جہاں وہ رہنا چاہے۔“

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ ”میں اپنا ذکر کرنے والوں کی مجلس میں ہوتا ہوں۔“ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم مجلس ہونے پر تم نے فائدہ لیا؟

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے یہ اشعار پڑھے تھے:

”میں نے تمہیں یاد کیا اس لئے نہیں کہ میں تمہیں بھول گیا تھا اور میرے ذکر کرنے میں سب سے آسان بات زبان کا ذکر ہے قریب تھا کہ میں عشق کی وجہ سے تمہیں پائے بغیر کے بغیر ہی مر جاتا اور میرا دل گھبراہٹ کی بناء پر پریشان رہا جب میرے دل نے مجھے دکھایا کہ تو میرے پاس موجود ہے تو ہر طرف ہی تم دکھائی دینے لگے چنانچہ میں نے بغیر کلام کئے موجود سے کلام کیا اور آنکھوں سے دیکھے بغیر ایک معلوم ذات کو دیکھ لیا۔“

ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں:

”ذکر“ کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا بلکہ ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا جس میں بندہ کو ذکر کرنے کا حکم نہ ہو خواہ بطور فرض خواہ بطور کار ثواب اور نماز اگرچہ تمام عبادتوں سے افضل ہوتی ہے لیکن ایسے وقت بھی ہوتے ہیں جن میں یہ جائز نہیں ہوتی اور دل سے ذکر تو عام حالات میں بھی ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر ذکر الہی کرتے ہیں)۔

☆ میں نے حضرت امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ سے سنا فرمایا یہاں یہ مراد ہے کہ وہ ذکر کا حق ادا کرتے ہیں میں اس کا دعویٰ نہیں کرتے۔

☆ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے شیخ ابو عبد الرحمن نے سوال کیا کہ ذکر میں کمال ہوتا ہے یا فکر میں؟ اس پر استاد ابو علی دقاق نے فرمایا: آپ کا کیا حال ہے؟ شیخ ابو عبد الرحمن نے فرمایا کہ میرے نزدیک ذکر میں کمال زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے ذکر کی صفت بیان کی جاتی ہے فکر کی نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بولی جانے والی صفت بندہ کے لئے بولی جانے والی صفت سے کامل ہوگی۔ حضرت استاد رحمہ اللہ نے سن کر فرمایا کہ بالکل ٹھیک بتایا ہے۔

☆ حضرت کتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ذکر فرض قرار نہ دیا ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا کیونکہ وہ عظیم ذات ہے میرے جیسا انسان اس کا کیا ذکر کرے گا جس نے ایک ہزار مقبول توبہ کے ساتھ اپنا منہ نہ دھویا ہو

میں نے استاد ابو علی رحمہ اللہ کو سنا کہ وہ کسی کے لئے یہ شعر پڑھ رہے تھے:

”میں جب بھی تیرا ذکر کرتا ہوں تو تیری یاد کے وقت میرا دل باطن اور میری روح مجھے ڈانٹنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا محافظ پکار کر کہہ رہا ہے کہ خبردار اس کا ذکر تک نہ کرنا۔“

ذکر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا تذکرہ ذکر کے مقابلہ میں ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا)

امت محمدیہ کے بغیر اللہ نے کسی امت کو یاد کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا:

ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میں نے تمہاری امت کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے کہ کسی اور امت کو نہیں دیا“ آپ نے فرمایا جبریل! وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَادْكُرْ وَنِيْ اَذْكُرْكُمْ کیونکہ یہ فرمان آپ کی امت کے بغیر کسی سے نہیں کیا گیا۔

ذاکر سے عزرائیل کا مشورہ:

☆ کہتے ہیں کہ فرشتہ (عزرائیل علیہ السلام) روح قبض کرنے سے پہلے ذکر کر نیوالے سے مشورہ کر لیتا ہے۔

☆ ایک آسمانی کتاب میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار! تو کہاں رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی

طرف وحی فرمائی کہ ”میں اپنے بندے کے دل میں رہتا ہوں۔“

اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذکر دل میں رہتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کسی مقام پر ٹھہرنے اور اس میں داخل ہونے سے پاک ہے یہاں صرف ذکر اور حصول ذکر کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ حضرت ثوری رحمہ اللہ نے حضرت ذوالنون رحمہ اللہ سے ”ذکر“ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا: ذکر یہ ہوتا ہے کہ ذکر اس حیثیت میں ہو جائے کہ اسے ذکر کی خبر نہ ہو اور پھر یہ شعر پڑھا:

”نہ اس لئے میں تمہارا ذکر کثرت سے کرتا ہوں کہ تمہیں بھول جاتا ہوں بلکہ اس بناء پر کہ میری زبان صرف تمہارے ہی ذکر کے وقت چلتی ہے۔“

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے تھے ”کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ہو اے میرے بندے تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، میں تو تمہیں یاد کرتا ہوں لیکن تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں مگر تو دوسروں کی طرف جاتا ہے، میں تمہاری مصیبتیں دور کرتا ہوں لیکن تو خطاؤں پر ڈٹ جاتا ہے، اے ابن آدم! کل میرے پاس آئے گا تو کیا جواب دے گا؟“

☆ حضرت ابوسعیدان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین ایک میدان ہے چنانچہ جب ذکر شروع کرتا ہے تو فرشتے اس میدان میں درخت لگانا شروع کر دیتے ہیں اور جب کوئی فرشتہ ٹھہر جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، کیوں ٹھہر گئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرا انسان سست ہو گیا ہے۔“ (یعنی جس کے لئے درخت لگا رہا ہوں)۔

تین چیزوں میں مٹھائی کی تلاش:

☆ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تین چیزوں میں حلاوت و منھاس تلاش کیا کرو۔

1- نماز میں

2- ذکر میں

3- تلاوت قرآن میں

اگر حلاوت محسوس ہونے لگے تو بہتر در نہ سمجھ لو کہ (اللہ کی طرف سے) دروازہ بند ہے۔

☆ حضرت حامد الاسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم خواص کے ہمراہ سفر کر رہا تھا، ہم ایسے مقام پر پہنچے جہاں سانپ کثرت سے موجود تھے انہوں نے اپنا تھیلارکھا اور بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، سانپ نکل آئے۔ میں نے چیخ کر شیخ کو آواز دی تو انہوں نے کہا: ذکر الہی کرو، میں نے ذکر شروع کیا تو سانپ واپس چلے گئے، پھر دوبارہ آگئے تو میں نے پھر چلا کر انہیں آواز دی، انہوں نے پھر مجھے وہی کہا چنانچہ رات بھر میں یونہی کرتا رہا پھر جب صبح ہو گئی تو وہ کھڑے ہو گئے، چلے تو میں بھی ساتھ ہوا، اچانک جو دیکھا تو آپ کی تو شک سے ایک اثر دبا کر، جس نے انہیں لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا؟ انہوں نے کہا: انہیں عرصہ سے میں نے گزشتہ رات کی طرح کسی رات میں بہتر طور پر سو نہیں دیکھا۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس نے غفلت کی بیگانی نہیں دیکھی، اسے یہ معلوم کہ ذکر کا مزہ کیا ہوتا ہے۔

☆ حضرت سری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں سے ایک میں لکھا ہوا ہے:

”جب میرے کسی بندے پر ذکر کا سلسلہ غالب ہو جاتا ہے تو وہ مجھ سے عشق کرتا ہے اور میں اس کے عشق کا جواب دیتا ہوں۔“

☆ نیز اسی سند سے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔

”تم میرے ساتھ رہ کر خوشیاں من وادور میرے ذکر کو نعمت سمجھو۔“

☆ حضرت ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لئے کوئی سزا ہوتی ہے اور اللہ کے عارف کی سزا یہ ہے کہ وہ ذکر الہی سے الگ ہو جائے۔

انجیل شریف میں ہے کہ ”غصہ کی حالت میں مجھے یاد کرو تو میں بھی حالت غصہ میں تمہیں یاد رکھوں گا“ میں تمہاری مدد کروں گا تم اس پر خوش رہو کیونکہ میرا تمہاری مدد کرنا اس سے بہتر ہوگا کہ تم خود اپنے آپ کی مدد کرو۔“

☆ ایک راہب سے پوچھا گیا کہ تم روزہ رکھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کے ذکر کا روزہ رکھا ہوا ہے اور جب میں کسی اور کو یاد کرتا ہوں تو یہی میری افطاری ہو جاتی ہے۔

ذکر سے شیطان پچھاڑ دیا جاتا ہے:

☆ کہتے ہیں کہ جب ذکر خداوندی دل میں گھر کر لیتا ہے تو شیطان اس کے قریب ہوتے ہی تو یونہی پچھاڑ دیا جاتا ہے جیسے شیطان انسان کے قریب آکر اسے پچھاڑ دیتا ہے چنانچہ بہت سے شیطان جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ اسے انسان کے چھو لیا ہے۔

☆ حضرت اہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جانے سے بری معصیت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔

☆ کہتے ہیں کہ دل میں کئے گئے ذکر کو فرشتہ اٹھا کر نہیں لے جاتا کیونکہ اسے اس کا پتہ نہیں چلتا چنانچہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راہی رہتا ہے۔

☆ کسی نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ ایک جنگل میں ذکر خدا کرنے والے ایک شخص ٹھہرا ہوا ہے میں اس کے پاس پہنچا اچانک نظر پڑی تو ایک بڑے درندے نے اسے ضرب لگائی اور ایک ٹکڑا نوچ لیا جس سے وہ غش کھ گیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درندے کو مجھ پر مسط کر رکھا ہے چنانچہ جب بھی مجھ سے سستی ہو جاتی ہے تو جیسے تم نے دیکھا یہ مجھے یونہی کاٹتا ہے۔

ذاکر کے خون سے زمین پر اللہ لکھا گیا:

☆ حضرت جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو اللہ اللہ ہتھرتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے سر پر شہیر آگرا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا دیکھا تو اس خون سے زمین پر اللہ اللہ لکھا جا چکا تھا۔

الْفُتُوَّةُ (دلیری سے سخاوت و کرم)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (یہ ایک جماعت تھی جو ایمان لے آئی اور ہم نے انہیں مزید ہدایت کر دی)۔

فتوت کا تعارف:

حضرت استاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر ”فتوت“ یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی اور کے کام میں لگ جائے چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے۔
”جب تک کوئی بندہ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔“

☆ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:
”جب تک کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مصروف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔“
☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ خلق ایسا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کمال حاصل ہے کیونکہ قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک نفسی نفسی (مجھے بچاؤ) کہہ رہا ہوگا لیکن آپ فرما رہے ہوں گے اُمّی اُمّی (اپنے اُمّی کو میں سنبھالوں گا)۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”فتوت“ شام میں ہے زبان عراق میں اور صدق خراسان میں۔
☆ حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ”فتوت“ بھائیوں کی لغزشوں سے درگزر کرنے کو کہتے ہیں۔
☆ کہتے ہیں کہ کسی غیر کے مقابلے میں اپنے اندر کسی فضیلت کو نہ دیکھنے کا نام ”فتوت“ ہے۔
☆ حضرت ابو بکر و راق رحمہ اللہ فرماتے تھے صاحب ”فتوت“ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی دشمن نہ رکھے۔
☆ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتوت یہ ہوتی ہے کہ تو اپنے رب کے مقابلہ میں اپنے نفس کا دشمن بن جائے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب فتوت وہ ہوتا جس کی کسی سے دشمنی نہ ہو۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت نصر آبادی سے سنا انہوں نے فرمایا تھا اصحاب کہف کو ”فِتْيَةٌ“ اس بنا پر کیا گیا کہ وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔

☆ کہتے ہیں کہ صاحب فوت وہ ہوتا ہے جو بتوں کو توڑے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سَمِعْنَا فُتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (ہم نے ایک جوان کو سنا کہ وہ ان بتوں کا ذکر کر رہا تھا نام اس کا ابراہیم ہے) پھر یہ ارشاد الہی بھی ہے فَجَعَلَهُمْ جُذًا (اس نے انہیں چور چور کر دیا) اور پھر ہر شخص کے لئے بت اس کا اپنا نفس ہوتا ہے چنانچہ جو شخص بھی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرے گا وہی درحقیقت صاحب فوت ہوگا۔

☆ حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”فوت“ یہ ہوتی ہے کہ تم خود تو انصاف کرو لیکن اپنا انصاف کسی اور سے مانگو۔
☆ حضرت ابو عثمان کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”فوت“ اچھے اخلاق و عادات کو کہتے ہیں۔
☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ”فوت“ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”فوت“ یہ ہوتی ہے کہ تم فقیر سے نفرت نہ کرو اور غنی کے سامنے نہ آؤ (اس کی مخالفت نہ کرو)۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”مروت“ ”فوت“ کی ایک شاخ ہوتی ہے اور اس کا مقصد دونوں جہان سے منہ موڑ لینا اور ان سے نفرت کرنا ہوتا ہے۔
☆ حضرت محمد علی بن ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”فوت“ یہ ہوتی ہے کہ تمہارے پاس رہنے والے اور باہر سے آنے والے تمہارے سامنے یکساں ہوں۔

☆ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد سے پوچھا گیا ”فوت“ کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اس کی خواہش ترک کر دینے کو ”فوت“ کہتے ہیں۔
☆ ایک صوفی سے پوچھا گیا۔ ”فوت“ کیا ہے؟ تو فرمایا: اگر انسان یہ فرق نہ کرے کہ اس کے ہاں دوست کھارہا ہے یا کافر تو یہ ”فوت“ ہوگی۔

مجوسی ایمان لے آیا:

☆ ایک عالم نے سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے کھانا مانگا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے ایمان لانے کی شرط پر کھلاؤں گا۔ مجوسی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ہم تو اسے کافر ہوتے ہوئے بھی پچاس سال سے کھلا رہے ہیں تو اگر تم دین کی تبدیلی کا مطالبہ کئے بغیر اسے کوئی لقمہ کھلا دیتے تمہارا کیا بگڑتا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے اور اسے جالیہ اور معذرت کی۔ اس نے آپ سے معذرت کا سبب پوچھا تو آپ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا چنانچہ وہ مجوسی مسلمان ہو گیا۔
☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کی ایذا اور سانی سے رک جانا اور مال خرچ کرتے رہنا ”فوت“ کہلاتا ہے۔
☆ حضرت بہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”فوت“ سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔
☆ کہتے ہیں کہ ”فوت“ احکام خداوندی کو بجالانے اور ان کی حفاظت کا نام ہے۔
☆ کہتے ہیں ”فوت“ وہ فضیلت ہے جو تمہارے پاس آتی تو ہے لیکن تمہاری وجہ سے نہیں۔
☆ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”فوت“ یہ ہوتی ہے کہ سائل تمہارے پاس آئے تو بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔
☆ یہ بھی کہتے ہیں کہ ”فوت“ یہ ہے کہ تمہارا کوئی ارادہ کر کے آئے تو اس سے منہ نہ چھپاتے پھرو۔

- ☆ کہتے ہیں ”فتوت“ یہ ہے کہ نہ تو مال جمع کرنا شروع کر دو اور نہ ہی مانگنے والے کے سامنے معذرت کرو۔
- ☆ کہتے ہیں ”فتوت“ یہ ہے کہ تم سکھ چین ملنے پر اس کا اظہار کیا کرو اور مشکل آجائے تو اپنی ذات تک چھپائے رکھو۔
- ☆ کہا جاتا ہے ”فتوت“ یہ ہوتی ہے کہ سائل تمہارے پاس آئے تو بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔
- ☆ یہ بھی کہتے ہیں ”فتوت“ یہ ہے کہ تمہارا کوئی ارادہ کر کے آئے تو اس سے منہ نہ چھپاتے پھرو۔
- ☆ کہتے ہیں ”فتوت“ یہ ہے کہ نہ تو مال جمع کرنا شروع کر دو اور نہ ہی مانگنے والے کے سامنے معذرت کرو۔
- ☆ کہتے ہیں کہ ”فتوت“ یہ ہے کہ تم سکھ چین ملنے پر اس کا اظہار کیا کرو اور مشکل آجائے تو اپنی ذات تک چھپائے رکھو۔
- ☆ کہتے ہیں ”تم اگر دس آدمیوں کو دعوت دو پھر نو گیارہ آجائے پر تمہیں ناراضگی نہ ہو تو یہ ”فتوت“ ہوگی۔
- ☆ کہتے ہیں ”فتوت“ یہ ہے کہ تم امتیاز رکھنا چھوڑ دو۔

فتوت کا کمال:

☆ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی بیوی اہم علی سے فرمایا میں ایک مکار چالاک اور اپنے شہر کے سربراہ نو جوانوں کو بلانا چاہتا ہوں تو اس کی بیوی نے کہا ”تم (صاحب فتوت کی) دعوت نہیں کر سکو گے“ اس نے کہا ”میں ضرور کروں گا۔ بیوی نے کہا ”اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر بکریاں گائیں اور گدھے ذبح کر کے اس نو جوان کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک راستے میں ڈال دو۔ اس نے کہا بکریاں اور گائیوں کا ذبح کرنا تو سمجھ میں آگیا مگر یہ نہیں سمجھ سکا کہ گدھوں کو کیوں ذبح کروں؟ بیوی نے کہا کہ تم ایک نو جوان کو بلارہے ہو تو کم از کم محلے کے کتوں کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیئے۔

☆ کہتے ہیں کہ کسی نے دعوت کی تو اس میں ایک شیرازی شیخ بھی آئے اور جب لوگ کھانا کھا چکے تو سماع کی حالت میں انہیں نیند آگئی، شیخ شیرازی نے میزبان سے کہا کہ ہمیں نیند کیوں آگئی تھی؟ اس نے کہا ”مجھے کیا پتہ؟ میں نے تمہارے کھانے کی دیکھ بھال کر لی تھی لیکن بیٹنگن کو نہیں دیکھ سکا تھا صبح ہوئی تو انہوں نے بیٹنگن والے سے دریافت کیا ”اس نے کہا ”میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا چنانچہ میں نے فلاں جگہ سے بیٹنگن چوری کر کے دے دیئے تھے“ لوگوں نے اسے ہمراہ لیا اور زمین والے کے پاس گئے کہ اسے معاف کر دے۔ مالک زمین نے کہا کہ تم ایک بیٹنگن کی معافی دلوانے آئے ہو، یوں میں اسے یہ زمین ”دو فیل“ ایک گدھا اور زراعت کے اوزار بھی دے رہا ہوں تاکہ اسے آئندہ چوری ہی نہ کرنا پڑے۔

☆ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور ہم بستری سے قبل ہی اسے چپک ہوگئی، شوہر نے کہا کہ مجھے آنکھ میں تکلیف ہے اور پھر کہا کہ ”اندھی ہوگئی ہے چنانچہ وہ اس کے گھر آگئی اور بیس سال بعد مرگئی اس کے بعد شوہر نے آنکھیں کھول لیں اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں اندھا نہیں ہوں ”اندھا بن گیا تھا کہ وہ بیچاری غمگین نہ ہو جائے۔ اسے کہا گیا کہ تم ال ”مروت“ سے آگے نکل گئے ہو۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ظرافت و فتوت دیکھنا چاہتا ہے وہ بغداد کے پانی پلانے والوں کا دامن تھام لے۔ پوچھا گیا ”یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا: جب مجھے بے دین ہونے کا الزام دیا گیا اور لوگ مجھے خلیفہ کے پاس لے پہنچے تو میں نے ایک پگڑی رکھے پانی پلانے والے کو دیکھا اس پر ایک بصری رومال بھی تھا اور ہاتھ میں پانی پلانے کا برتن پکڑ رکھا تھا میں نے دیکھ کر کہا کہ شای سقاء (پانی پلانے والا) ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہ تو عام لوگوں کو پانی پلایا کرتا ہے چنانچہ میں نے اس سے برتن لے کر پانی

پیا اور پھر اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اسے ایک دینار دے دو لیکن اس نے نہیں لیا بلکہ کہنے لگا کہ تم تو ایک قیدی ہو تم سے کچھ لے لینا "فتوت" نہیں ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ اپنے دوست سے نفع حاصل کرنا "فتوت" نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں کسی دوست نے بتائی تھی کہ ایک نوجوان تھا جسے احمد بن ہبل تاجر کا نام دیا جاتا تھا، میں نے اس سے سفید کپڑے کا ٹکڑا خریدا تو اس نے صرف لاگت ہی وصول کی، میں نے نفع لینے کو کہا تو اس نے کہا، میں نے اپنی لاگت لے لی ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا کیونکہ یہ معاملہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے کچھ بڑی بات نہیں مگر نفع نہیں لوں گا کیونکہ دوستوں سے نفع لے لینا "فتوت" نہیں ہوتی۔

☆ کہتے ہیں کہ "فتوت" کا دعویٰ ایک شخص "نیشاپور" سے "نس" کو گیا وہاں ایک شخص نے مہمان نوازی کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ نوجوانوں کی کچھ تعداد بھی تھی جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو ایک عورت آئی کہ ان کے ہاتھ دھوا سکے نیشاپوری نے ہاتھ سمیٹ لئے اور کہا "یہ" "فتوت" نہیں کہ عورتیں مردوں کے ہاتھ دھلائیں یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساہا سال سے اس گھر میں آ رہا ہوں مجھے آج تک دھیان ہی نہ تھا کہ ہمارے ہاتھ کوئی عورت دھلا رہی ہے یا مرد۔

☆ حضرت منصور مغربی رحمہ اللہ نے بتایا کہ کسی نے نوح نیشاپوری عتیار کا امتحان لینے کا ارادہ کیا تو اس کے پاس لڑکے کے بھیس میں ایک لڑکی، بیچ دی، لڑکی حسین و چمکدار تھی، نوح نے لڑکے کے مغالطے میں اسے خریدا لیا چنانچہ وہ کئی ماہ تک ان کے پاس رہی۔ ایک دن اس سے پوچھا گیا کہ کیا مالک کو معلوم نہیں کہ تو لڑکی ہے؟ بتایا، نہیں اس نے مجھے لڑکا خیال کرتے ہوئے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔

کہتے ہیں کہ ایک چالاک شخص نے اسے کہا کہ اپنا خادم لڑکا سلطان کو دے دو مگر وہ نہیں مانا اس پر اس کو ایک ہزار کوڑے مارے گئے اس نے پھر بھی دینے سے انکار کیا، یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی رات اسے احتلام ہو گیا، سردی شدید تھی صبح ہوئی تو اس نے سرد پانی سے نہالیا۔ لوگوں نے جانی خطرے کا کہا، میں اس بات پر شرم محسوس کرتا ہوں کہ ہزار کوڑے ایک مخلوق کی خاطر لگوا کر تو صبر کیا اور اس کی خاطر غسل کے لئے سردی برداشت کرنے پر صبر نہ کر سکا۔

عجیب دلیر نوجوان:

☆ کہتے ہیں کہ "فتوت" کے دعویٰ دار ایک شخص کو دیکھنے کے لئے نوجوانوں کی ایک جماعت آئی، کسی نے کہا اے غلام! یہ مسافر آئے ہیں، کھانا پیش کیوں نہیں کیا؟ کھانا پیش کرو لیکن دوبارہ سہ بارہ کہنے پر بھی وہ نہ آیا، مہمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، یہ فتوت نہیں کہ انسان ایسے شخص کو نوکر رکھے جو کھانے لانے میں یوں نافرمان ہے۔ میزبان نے نوکر سے پوچھا کہ کھانے دیر سے لانے کی کیا وجہ تھی؟ غلام نے کہا کہ اس کھانے پر چیونٹیاں تھیں چنانچہ یہ ادب کا طریقہ نہ تھا کہ نوجوانوں کے سامنے چیونٹیوں والا کھانا لا کر رکھ دوں اور پھر یہ بھی تو "فتوت" نہ تھی کہ چیونٹیاں نیچے دے ماروں چنانچہ میں ٹھہر گیا تا آنکہ چیونٹیاں اتر گئیں۔ یہ سن کر سب کہنے لگے کہ اے غلام! تو نے تو نہایت باریک بینی سے کام لیا ہے، اہل فتوت کے لئے تم جیسے خادم کی ضرورت ہوتی ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک حاجی مدینہ میں سو گیا، اسے خیال آیا کہ رقم کی تھیلی چوری ہو گئی ہے وہاں سے باہر نکلا تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ان کے پیچھے پڑ گیا اور کہا کہ تھیلی تم نے چرائی ہے؟ آپ نے پوچھا کہ اس میں تھا کیا؟ اس نے بتایا کہ ایک ہزار دینار تھے۔ آپ اپنے گھر چلے گئے اور گن کر ایک ہزار دینار دے دیئے، وہ شخص اپنے گھر چلا گیا اور اندر داخل ہو کر دیکھا تو تھیلی گھر ہی میں تھی حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ چوری ہو چکی ہے، چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا، معذرت کی، اب وہ دینار واپس کر رہا ہے

آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو چیز اپنے ہاتھ سے نکال چکا ہوں اسے واپس نہیں لوں گا اس پر اس آدمی نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت شقیق بنی رحمہ اللہ نے حضرت جعفر بن محمد رحمہ اللہ سے ”فتوت“ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ شقیق نے کہا: ہمیں مل جائے تو شکر کرتے ہیں اور نہ ملنے پر صبر۔ حضرت جعفر نے کہا: ہمارے ہاں میں مدینہ کے کتے ایسے ہی کرتے ہیں! یہ سن کر حضرت شقیق نے عرض کی کہ اے نواسہ رسول! (ﷺ) آپ کے نزدیک ”فتوت“ کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہمارا طریقہ یہ ہے کہ کچھ مل جائے تو اوروں کو دے دیتے ہیں اور نہیں ملتا تو صبر کیا کرتے ہیں۔

☆ حضرت جریری رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک رات شیخ ابو العباس بن سروق رحمہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا، ہمارے ایک دوست آگے سے ملے، ہم نے کہا: او ہمارے ساتھ چلو کیوں کہ ہم شیخ کی مہمانی کے لئے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تو بلایا نہیں، ہم نے کہا کہ ہم ان سے آپ کی اجازت لے لیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لئے اجازت مانگ لی تھی چنانچہ ہم نے اسے واپس اپنے ساتھ موڑ لیا، جب ہم شیخ کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے اس دوست کی گفتگو کا بتایا تو انہوں نے اسے کہا: آپ بغیر دعوت کے میرے پاس تشریف لائے، آپ کے دل میں ہمارے لئے جگہ تھی اب اگر میرا خسار چھوڑ کر آپ یہاں سے کھلی اور چیز پر چھپے تو مجھے ایسا ایسا ہو جائے، چنانچہ شدید اصرار کیا اور رخسار زمین پر رکھ دیا۔ اس دوست کو اٹھایا گیا اور اس نے اپنا قدم بغیر تکلیف دیئے ان کے چہرے پر رکھ دیا پھر شیخ چہرے کے زمین پر گھسینے اس مقام پر لے گئے جہاں اس نے بیٹھنا تھا۔ یاد رکھئے کہ دوستوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا ”فتوت“ ہوتا ہے اور خصوصاً وہ بھی اس وقت جب اس میں دشمن کو گالی گلوچ تک شامل ہو۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کے بارے میں سنا کہ وہ اکثر نصر آبادی سے فرمایا کرتے کہ علی تو اہل رات کو شراب پیتا ہے اور صبح تمہاری مجلس میں آتا ہے لیکن نصر آبادی کسی کی بات نہ سنتے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آپ ایک دن جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ علی کو نصیحت کرنے والوں میں سے ایک آدمی بھی تھا، آپ نے دیکھا کہ علی تو اہل ایک جگہ پڑا ہے، نشہ چہرے سے دکھائی دے رہا تھا، آپ وہاں پہنچے تو وہ شرابور تھا، اس آدمی نے کہا: ہم اس بارے میں آپ سے کہتے رہے ہیں لیکن آپ نے ایک نہ سنی یہ رہا علی، ہم جیسا کہتے رہے ہیں اسی حالت میں ہے۔ حضرت نصر آبادی نے اس کی طرف دیکھا اور برا بھلا کہنے والے سے کہا کہ اسے کندھوں پر اٹھا لو اور گھر چلو چنانچہ مانے بغیر اسے چارہ ہی نہ تھا۔

☆ حضرت مرتضیٰ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ابو حفص کے ہمراہ ایک مریض کی عیادت کرنے گئے، ہم کافی لوگ تھے ابو حفص نے مریض سے کہا: صحت چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی ہاں! انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کی طرف سے بیماری کا بوجھ اپنے ذمہ لے لو۔ مریض اٹھ رہا تھا ہمارے ساتھ چل پڑا اور صبح تک ہم سب کے سب قابل عیادت صاحب فراش ہو گئے۔

الْفَرَاَسَةُ (دل سے بات بوجھ لینا)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَا اٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (اس میں فراست والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں) کہتے ہیں کہ متوکیمن سے مراد اہل فراست لوگ ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: ”مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔“

فراست کیا ہے؟

”فراست“ دل پر وارد ہونے والی ایک کیفیت ہے جس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی (بلکہ کھل جاتی ہے) اور دل پر یہی حکمران ہوتی ہے۔ یہ لفظ قُرَيْسَةُ السَّبْعِ (دروندوں کا شکار) سے نکالا گیا ہے۔
فراست کے مقابلہ میں نفس میں سوچ و بچار نہیں ہوتی۔ فراست ایمانی قوت کے مطابق ہوتی ہے چنانچہ جس میں ایمانی قوت زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی صاحب فراست زیادہ ہوگا۔

☆ حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نور فراست سے دیکھتا ہے وہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اہل فراست کو جو بنیاد ملتی ہے اس میں سہو اور غفلت کا امکان نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک سچا اثر ہوتا ہے جو بندے کی زبان سے نکلتا ہے۔

یہاں ”نور حق سے دیکھنا“ کا مطلب وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ بالخصوص اسے دیا کرتا ہے۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ”فراست“ دل میں ابھرتے انوار ہوتے ہیں جو روشنی دکھاتے ہیں اور یہ ایسی معرفت ہوتی ہے جو ایک غیب سے دوسرے غیب تک پوشیدہ رازوں کو لے جاتی ہے اور صاحب فراست چیزوں کو اللہ کے دکھانے کے مطابق دیکھ لیتا ہے اور وہ مخلوق کے دلوں کے بارے میں بتایا کرتا ہے۔

☆ حضرت ابو الحسن دہلوی رحمہ اللہ نے بتایا کہ وہ ایک سیاہ فام کو ملنے انطاکیہ چلے گئے جس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ دل کے بھید جان لیتا ہے چنانچہ میں اس وقت تک وہاں مقیم رہا جب تک کوہ لگام سے نکل کر چھانسیں آیا وہ حلال چیز برائے فروخت لئے تھا ادھر میری حالت یہ تھی کہ گزشتہ دو دنوں سے بھوکا تھا کچھ بھی کھا نہیں سکا تھا چنانچہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ میں ظاہر یہ کر رہا تھا کہ سب اشیاء خرید لوں گا۔ اس نے کہا وہاں بیٹھ جاؤ ہم یہ سودا بیچ لیں گے تو تمہیں بھی خرید کے لئے کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ میں

نے اسے وہیں چھوڑا اور دوسرے شخص کے پاس چلا گیا، اسے ظاہر یہ کیا کہ میں اس سے سودا کر رہا ہوں اور پھر واپس اس کے پاس آ گیا اور اس سے کہا: اگر آپ چچنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ کتنے کو بیٹھو گے؟ اس نے کہا تم دو دن سے بھوکے ہو وہاں بیٹھو ہم بیچ لیں تو تمہیں خریداری کے لئے کچھ دے دیں گا چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ اس نے سودا بیچ لیا تو مجھے کچھ دے کر چلا گیا، میں اس کے پیچھے ہولیا، اس نے میری طرف توجہ کی اور کہا: اگر ضرورت ہو کرے تو اسے اللہ کے سامنے رکھو ہاں اگر ذاتی طمع ہو تو اس کے سامنے نہ رکھنا ورنہ پردے میں چلے جاؤ گے۔

☆ حضرت کہانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”فرست“ یقین کو آشکار کرنا اور غیب کو سامنے لانا ہے اور یہ ایمان کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت شافعی اور محمد بن حسن رحمہما اللہ مسجد حرام میں تھے کہ ایک آدمی اندر آ گیا۔ محمد بن حسن نے کہا میری فرست میں یہ شخص بڑھئی معلوم ہوتا ہے، حضرت شافعی نے کہا میری فرست کے مطابق یہ لوہار ہے چنانچہ اپنی اپنی جگہ پر دونوں ہی نے اس سے پوچھا کہ اس سے قبل تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا میں لوہار تھا لیکن اب بڑھئی کا کام کرتا ہوں۔

مستبط، متوسم اور متفرس لوگ:

☆ حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ بتاتے ہیں:

۱۔ مُسْتَبْطُ: وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ غیب پر نظر رکھتا ہے وہ چیز اس سے غائب نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی شے اس سے پوشیدہ رہتی ہے اسی کے متعلق قرآن میں اس آیت کا اشارہ موجود ہے لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَهُ مِنْهُمْ (تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں)۔

۲۔ مُتَوَسِّمٌ: وہ شخص ہوتا ہے جو دم (علامت) سے واقف ہوتا ہے، یہ شخص دلائل اور علامات ہی سے لوگوں کے دنوں میں پوشیدہ باتیں معلوم کر لیتا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّمَنْ تَوَسَّيْمِيْنَ (بے شک اس میں نشانیاں ہیں فرست والوں کے لئے) یعنی پہچان کرنے والوں کے لئے ان علامات کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور اعداء دونوں کو دیتا ہے۔

۳۔ مُتَفَرِّسٌ: اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور یہ اس شخص کے دل میں انوار اٹھنے کا ایک منظر ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ معانی کی پہچان کرتا ہے اور یہ ایمان کی ایک خصوصیت ہے اور مرتبہ میں ان سے بڑھ کر ربانی لوگ ہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَسُوْهُ رِبَاسًا يَّسِيْرًا (ربانی بن جاؤ) یعنی علماء اور حکیم بن جاؤ اللہ اخلاق میں انہری اور اخلاقی لحاظ سے رنگے جاؤ۔ یہ لوگ لوگوں کو غیب کی خبریں دینے انہیں دیکھتے رہنے اور ان کے ساتھ مشغول ہونے سے گریز رکھتے ہیں۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو القاسم منادی رحمہ اللہ بیمار تھے، نیشاپور کے مشائخ میں بلند مرتبہ رکھتے تھے حضرت ابو الحسن بوشنجی اور حسن جدا دان کی عیادت کو گئے۔ راستے میں انہوں نے آدھے درہم میں ایک سیب ادھار لیا اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت ابو القاسم نے کہا کہ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ چنانچہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے اور باہم کہا کہ ہم یہاں کیا کر بیٹھے ہیں؟ پھر سوچتے رہے اور کہا شاید ہم نے سیب کی قیمت ادا نہیں کی چنانچہ قیمت ادا کر دی اور دوبارہ ان کے پاس آ گئے۔ جب دونوں پران کی نظر پڑی تو فرمایا: یہ بڑے تعجب کی بات ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس تیزی کے ساتھ تاریکی سے نکل سکے؟ مجھے صحیح صحیح بتا دو اچنانچہ دونوں نے

اصل واقعہ بیان کر دیا۔ فرمایا ہاں تم میں سے ہر ایک قیمت کی ادائیگی دوسرے پر ڈال رہا تھا اور وہ شخص تم سے رقم مانگتے ہوئے شرمندہ ہو رہا تھا چنانچہ یوں یہ ادھار تم پر باقی رہ جاتا جس کا سبب میں بنا (کہ میری وجہ سے خریدنا پڑا) مجھے تمہارے چہروں ہی سے پتہ چل گیا تھا۔

حضرت ابو القاسم منادی رحمہ اللہ روزانہ بازار میں آواز لگاتے اور جب ایک دائق (درہم کا چھٹا حصہ) سے نصف درہم تک ضرورت کے پیسے مل جاتے تو بازار سے نکل آتے اور اپنا وقت اپنی عبادت میں لگاتے۔

☆ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا کسی دل پر قابو ہوتا ہے تو اسے ایسے بھیدوں کا مالک بنا دیتا ہے چنانچہ ان میں نظر رکھتا اور ان کی خبر دیتا ہے۔

☆ ایک صوفی سے فراست کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ”ارواح کا کام ہیکہ ملکوت میں پھرتے رہتے ہیں“ غیب کے معانی ان پر کھلے ہوتے ہیں چنانچہ مخلوق کے اسرار خوب دیکھ بھال کرتا ہے جن میں ظن و گمان کا دخل نہیں ہوتا۔

☆ کہتے ہیں کہ توبہ سے قبل حضرت یحییٰ اُختی اور ایک عورت کے درمیان تعلقات تھے ایک دن ابو عثمان حیری کے خاص شاگرد بن جانے کے بعد کہ آپ کے سر کے قریب کھڑے تھے کہ اس عورت کا خیال آگیا حضرت ابو عثمان نے سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا شرم نہیں آتی؟

حضرت استاذ امام (قشیری رحمہ اللہ) نے فرمایا: (یہ عبارت کسی شاگرد کی طرف ہے اور پہلے کئی مقام پر ایسا ہوتا آیا ہے)۔

دل کی بات پر اطلاع:

”ابھی استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے میرا تعلق ابتدائی مراحل میں تھا میں مسجد ”مطرز“ میں وعظ کی مجلس قائم کرتا تھا میں نے اجازت مانگی کہ میں ”نسا“ جانا چاہتا ہوں آپ نے اجازت دے دی۔ میں ایک دن ان کی مجلس میں جانے کیلئے راستہ میں جا رہا تھا میرے دل میں یہ بات آئی کہ کاش آپ میری عدم موجودگی میں میری محفل کی نیابت کریں انہوں نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ جب تم نہیں ہوا کرو گے تو میں مجلسوں میں ساری نیابت کروں گا۔ میں تھوڑی دور اور چلا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ بیمار رہتے ہیں تو بیٹھے میں دودن نیابت کرنا ان کے لئے دشوار ہوگا آپ نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا اگر مجھ سے دودن کی نیابت ممکن نہ ہوئی تو ہفتہ میں ایک دن نیابت کر لیا کروں گا۔ میں ابھی تھوڑی دور اور چلا تھا کہ تو میرے دل میں ایک تیسری بات کھٹکی۔ آپ نے پھر میری طرف دیکھا اور صراحتاً وہ بات بتادی جو میرے دل میں کھٹکی تھی۔

☆ حضرت ابو عمرو بن نجید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شاہ کرمانی رحمہ اللہ قوت فراست میں بڑے تیز تھے ان کی فراست کبھی خطا نہ جاتی تھی اور آپ فرماتے تھے کہ جو شخص حرام کردہ چیزوں سے آنکھیں پھیر لیتا ہے اور خواہشات نفسانی پر عمل نہیں کرتا ہمیشہ مراقبہ میں رہتا ہے ظاہری شریعت پر عمل کرتا ہے اور حلال کھانے کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کی فراست کبھی غلطی نہیں کرتی۔

☆ حضرت ابو الحسن نوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ صاحب فراست لوگوں کی فراست کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس فرمان سے وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ چنانچہ جسے اس نور الہی سے پورا حصہ ملتا ہے اس کا مشاہدہ مضبوط ہوتا ہے اور فراست سے بتائی باتیں سچی ہوتی ہیں کیا نہیں دیکھتے کہ اس میں روح پھونک کر اس کیلئے سجدہ کو کیسے ضروری قرار دیدیا تھا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے فَاِذَا سُوِّتَتْ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا اَنْفُسَكُمْ فِيْ رُوحِ رَّبِّكُمْ (جب میں اسے ٹھیک بناؤں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کیلئے سجدہ سے میں گرتا)۔

حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ کے اس کلام میں کچھ ابہام ساموجود ہے انہوں نے یہاں نفخ روح (روح پھونکنے) کا ذکر کیا ہے لیکن اس سے ان کا مقصد ان لوگوں کی رائے کو صحیح قرار دینا نہیں ہے جو ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور نہ ایسے کمزور دل لوگوں کے سامنے یہ بات کھل جاتی ہے کیونکہ ایسی ذات جس کے نفخ (پھونکنا) اتصال (ذات کے مل جانا) انفصال (ذات سے علیحدگی) کے الفاظ بولے جائیں وہ اثر انداز ہونے اور تبدیلیوں کا محل ظہر اور یہ چیزیں حدوث (یعنی پیدا ہونے) کی علامت ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بصیرت اور انوار سے نوازا ہوا ہے جن کی وجہ سے وہ فراست کی بات کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو معرفت کی باتیں ہیں اور پھر حضور ﷺ کے اس فرمان **كَانَ يَنْظُرُ بَنُورِ الْإِلَهِ** کا مقصد بھی یہی ہے یعنی اللہ کے نور سے مراد ایسا علم و بصیرت ہے جو اس نے خاص طور پر ایسے انسانوں کو عطا فرما رکھا ہے اور پھر انہیں انسانوں میں ایک امتیاز دے دیتا ہے۔

علوم اور بصیرتوں کو انوار کہہ دینا ذہن سے بعید شمار نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کیلئے ”نفخ“ کا لفظ استعمال کرنا بعید از ذہن ہے کیونکہ نفخ سے مراد پیدا کرنا ہی ہے۔

☆ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ فرماتے کہ ”مفترس“ وہ شخص ہوتا ہے جو اول نظر میں اپنا مقصد پالیا کرتا ہے اسے کسی تاویل (ہیر پھیر) کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ وہ صرف گمان سے کام لیتا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ مریدین کی فراست ایسا ظن ہوتی ہے جو تحقیق پیدا کر دیتا ہے لیکن عارفوں کی فراست ایسی تحقیق ہوتی ہے جو حقیقت ہی ثابت کرتی ہے۔

☆ حضرت احمد بن عاصم اطاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اہل صدق کی مجلسوں میں بیٹھا کرو تو صدق دل ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ دلوں پر گہری نظر رکھتے ہوتے ہیں یہ لوگ تمہارے دلوں میں ایسے داخل ہوتے اور نکلتے ہیں کہ تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔

☆ حضرت ابو جعفر حداد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”فراست“ وہ پہلا خیال ہوتا ہے جس کے آگے کوئی شے روکاؤ نہیں بنتی اور اگر کوئی روکاؤ بنے تو پھر اسے خاطر اور حدیث نفس کا نام دیا جاتا ہے۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ رازی (مقیم نیشاپور) رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن الانباری نے صوف پہنایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت شبلی کے سر پر ایسی ٹوپی ہے جو اس صوف سے ملتی جلتی ہے چنانچہ میرے دل میں خیال آیا یہ دونوں میرے پاس ہوں تو کتنا اچھا لگیں۔ جب حضرت شبلی مجلس سے اٹھے تو میری طرف توجہ فرمائی میں آپ کے پیچھے ہولیا آپ کی عادت یہ تھی کہ مجھے ساتھ لینے کا ارادہ ہوتا تو میری طرف دیکھتے چنانچہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی چلا گیا فرمانے لگے کہ صوف اتار دو میں نے اتار دیا آپ نے اسے لپیٹ دیا اور ٹوپی اس کے اوپر رکھ دی پھر آگ لگا دی اور دونوں ہی کو جلادیا۔

☆ حضرت ابو حفص نیشاپوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کسی کیلئے مناسب نہیں کہ فراست کا دعویٰ کر دے اسے یہ چاہئے کہ دوسروں کی فراست سے بچ کر رہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان تو ہے کہ ”مومن کی فراست مٹے بچو۔“ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ صاحب فراست بنو اس لئے ایسے شخص کا دعوائے فراست کرنا جسے دوسروں کی فراست سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا اپنا دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

☆ حضرت ابو العباس بن مسروق رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں اپنے ایک شیخ کی عیادت کیلئے گیا تو ان کی حالت مخدوش تھی میں نے سوچا کہ یہ کیا کھانا ہوگا؟ اس نے کہا اے ابن عباس! میرے متعلق یہ خیالات چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہ دینے والی مہربانیاں فرمادیا کرتا ہے۔

☆ حضرت زبیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فقیروں کی ایک جماعت کے ہمراہ بغداد کی ایک مسجد میں تھا لیکن کئی دن تک کوئی چیز نہ ملی۔ میں حضرت خواص کے پاس حاضر ہوا کہ ان سے کچھ مانگوں۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا، جس ضرورت کیلئے آئے ہو کیا اللہ اسے نہیں جانتا؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا پھر خاموش ہو جاؤ اور کسی مخلوق کو معلوم نہ ہونے دو۔ میں واپس آ گیا، ابھی واپس ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ضرورت سے زیادہ چیز آ گئی۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ہبل بن عبد اللہ رحمہ اللہ ایک دن جامع مسجد میں تھے کہ گرمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایک کبوتری گر پڑی۔ حضرت ہبل نے فرمایا انشاء اللہ ابھی شاہ کرمانی رحمہ اللہ کا وصال ہوا چاہتا ہے۔ لوگوں نے خط لکھ کر معلوم کیا تو ایسا ہی ہوا تھا۔

☆ کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے بلند مرتبہ صوفی حضرت ابو عبد اللہ ترمذی رحمہ اللہ طوس کی طرف گئے وہاں پہنچے تو گر گئے۔ اپنے مرید سے فرمایا کہ روٹی خرید لو اس نے ضرورت کی روٹیاں خرید لیں، آپ نے فرمایا: اور لے لو چنانچہ مرید نے جان بوجھ کر دس افراد کی روٹیاں لے لیں، لگتا تھا کہ اس نے اپنے شیخ کی بات کو پرکھا نہ تھا (کہ کیوں منگوا رہے ہیں) چنانچہ جب ہم پہاڑ پر چڑھ گئے تو یکا یک دیکھا کہ ایک گروہ کو چوروں نے قید کر رکھا ہے جنہوں نے مدت ہوئی کچھ کھایا نہ تھا انہوں نے ہم سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا: ان کے آگے رکھ دو۔

☆ حضرت استاد امام (دقاق) رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے استاد ابو علی کے سامنے تھا کہ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمی کی بات ہونے لگی وہ فقیروں کے پیچھے چلتے ہوئے مجلس سماع میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت استاد نے فرمایا کہ ان جیسا شخص اپنے حال پر رہے گا وہ سکون کیلئے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر مجلس ہی میں فرمایا ان کی طرف جاؤ انہیں دیکھو گے کہ وہ اپنے کتب خانے میں بیٹھے ہوں گے اور کتابوں پر ایک سرخ رنگ کی چھوٹی سی کتاب رکھی ہوگی جس میں حسین بن منصور رحمہ اللہ کے اشعار ہوں گے یہ کتاب اٹھانا انہیں نہ بلانا اور کتاب میرے پاس لے آنا۔

دو پہر کا وقت تھا میں ان کے پاس پہنچا دیکھا تو وہ کتب خانہ ہی میں تھے اور کتاب ان کے بتانے کے مطابق وہاں موجود تھی۔ میں بیٹھ گیا تو ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ نے گفتگو شروع کر دی اور فرمایا ایک شخص ایک عالم پر اس وجہ سے اعتراض کرتا تھا کہ سماع میں حرکت کیا کرتا ہے چنانچہ ایک دن وہی شخص ایک گھر میں دیکھا گیا تو وہ وجد کرنے والوں کی طرح گھوم رہا تھا اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میرے سامنے ایک مشکل مسئلہ آ گیا تھا اب وہ حل ہو گیا ہے تو میں خوشی سے پھولا نہیں سہا اور کھڑے ہو کر گھومنے لگا ہوں۔ اس شخص کو بتایا گیا کہ علماء و مشائخ سے بھی یہی معاملہ پیش آیا کرتا ہے۔

جب میں نے وہی کچھ دیکھا جو استاد ابو علی نے بتایا تھا اور پھر شیخ ابو عبد الرحمن کی زبان پر بھی وہ قصہ جاری ہو گیا جس کا ذکر کیا تھا تو میں حیرانی میں مبتلا ہوا اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان کونسی راہ اپناؤں؟ پھر میں نے سوچا اور کہا کہ بیچ کے سوا کوئی راہ نہیں چنانچہ میں نے کہا کہ استاد ابو علی نے مجھے اس کتاب کے بارے میں فرمایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں شیخ سے اجازت لئے بغیر اسے اٹھا لوں مجھے آپ کا ڈر ہے اور استاد ابو علی کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتا اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ایک اور کتاب نکالی جو حسین بن منصور کی مسدس تھی اور اسی میں آپ کی اپنی تصنیف تھی جس کا نام ”الصبوہ برنی نقض الذہور“ تھا انہوں نے کہا یہ کتاب ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہہ دینا کہ اس کا میں مطالعہ کر رہا ہوں اور اس کے اشعار اپنی تصانیف کیلئے نقل کرتا ہوں چنانچہ میں وہاں سے چلا آیا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت حسن المجد اور حمہ اللہ نے بتایا تھا کہ میں حضرت ابو القاسم منادی کے ہاں حاضر تھا، فقراء کی ایک جماعت بھی

وہیں تھی۔ ابو القاسم نے مجھے فرمایا: اٹھو اور کچھ لے آؤ۔ میں خوش ہوا کہ آپ نے میری ضرورت کا علم ہوتے ہوئے فقیروں کیلئے کچھ لانے کو فرمایا ہے اور میرے ذمے ایک کام لگایا ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ میں نے مجبور کا ایک تھمیل لیا اور چل نکلا اور جب میں ”سیار“ کے محلہ میں پہنچا۔ تو ایک صحت مند بوڑھا دیکھا، میں نے سلام کیا اور کہا کہ فلاں جگہ پر فقراء کی ایک جماعت قیام کئے ہوئے ہے۔ تو کیا آپ ان سے کوئی اخلاقی برتاؤ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کسی سے کہا اور پھر روٹیاں، گوشت اور انگور دیئے۔ میں دروازے پر پہنچا تو ابو القاسم نے دروازے کے پیچھے ہی سے آواز دے دی: یہ سامان وہیں لے جاؤ جہاں سے لائے ہو! میں واپس گیا اور بوڑھے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے نہیں مل سکے اور بھرتیا کیا کہ وہ بکھر چکے تھے چنانچہ وہ سامان اسے دیدیا اور خود بازار چلا گیا، وہاں اللہ نے مجھے کچھ اور دیدیا، میں اٹھا کر لایا تو آپ نے اندر آنے کا فرمادیا تو میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، وہ ابن سیار تھا جو ایک سرکاری ملازم ہے۔ جب بھی تم فقراء کیلئے کچھ لایا کرو تو ایسی چیز لایا کرو (جیسی اب لائے ہو) پہلے جیسی لانے کی ضرورت نہیں۔

☆ حضرت ابو الحسین قرنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابو الخیر التینی رحمہ اللہ کی زیارت کو گیا اور وہاں سے رخصت ہوا تو آپ مسجد کے دروازے تک مجھے وداع کرنے آئے پھر کہا اے ابو الحسین! میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا کرتے لیکن یہ دو سبب ضرور پاس رکھ لو۔ میں نے لے لئے: جب میں ڈال لئے اور چل پڑا۔ تین دن کے سفر میں مجھے کوئی چیز نہ ملی چنانچہ میں نے ایک نکال کر کھا لیا، پھر ارادہ ہوا کہ دوسرا بھی نکال لوں، جب میں ہاتھ ڈالا تو اچانک پتہ چلا کہ جب میں دونوں ہی موجود ہیں چنانچہ راستہ بھر میں انہیں کھاتا تو پھر جیب میں ہوتے چلتے چلتے میں موصل کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ سبب تو میری توکل کی حالت کو خراب کر ڈالیں گے کیونکہ اس کے متعلق میں جان گیا تھا چنانچہ میں نے تلخی میں انہیں جیب سے نکالا اور دیکھا تو اچانک ایک فقیر پر نظر جا پڑی وہ چادر میں لپٹا ہوا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ مجھے سبب کی خواہش ہے، میں نے دونوں ہی اسے دے دیئے، میں کچھ دور چلا گیا تو خیال آیا کہ شیخ نے یہ دونوں سبب تو اسی فقیر کی خاطر دئے تھے۔ راہ میں میرے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے، میں واپس ہٹ کر فقیر کی طرف آیا تو وہ وہاں موجود نہ تھا۔

☆ حضرت ابو عمر بن عوان رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک نوجوان تھا جو حضرت جنید کے ساتھ رہتا تھا، اس کا کام لوگوں کو دل کی باتیں بتانا تھا، حضرت جنید کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے فرمایا: یہ تمہارے بارے میں کیا سن رہا ہوں؟ تو اس نے عرض کی: آپ بھی دل میں کوئی بات سوچ لیں، آپ نے فرمایا: سوچ لی۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ نے فلاں بات سوچی ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا: نہیں۔ اس نے عرض کی کہ پھر کوئی بات ذہن میں رکھ لیں، آپ نے دوبارہ یونہی کیا تو اس نے بتایا کہ یہ بات ذہن میں رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا: نہیں، اس نے کہا پھر سوچیں، آپ نے ویسے ہی کیا تو وہ نوجوان بولا: یہ عجیب بات ہے، آپ مجھے شخص ہیں اور میں بھی اپنے دل کو جانتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا تم نے پہلی دوسری اور تیسری بار بھی سچی بات کی تھی لیکن میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تمہارے دل میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں!

حضرت استاد رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ میں نے ابو عبد اللہ رازی سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ ابن الرقی بیمار ہو گئے تو ایک پیالے میں دوا کی ڈال کر ان کو پیش کی گئی، انہوں نے پکڑ لی اور بولے کہ آج ملک میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے چنانچہ جب تک اس کے بارے میں پتہ نہیں چل جاتا، میں نہ کھاؤں گا نہ ہی کچھ پیوں گا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اطلاع آگئی، قرمطی مکہ میں داخل ہوا اور اسی دن وہاں قتل عام کیا تھا۔

ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کسی نے اس حکایت کا ذکر ابن الکاتب کے ہاں کیا تو اس نے کہا: یہ تو تعجب کی بات ہے میں نے کہا: اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ مجھے ابوی بن کاتب نے کہا آج مکہ کی کوئی اطلاع ہے تو بتاؤ؟ میں نے کہا: سنو! ظلمیون اور بنو حسن جنگ کر رہے ہیں ان ظلمیون کا سربراہ سیاہ رنگ کا آدمی ہے اور سر پر سرخ پگڑی باندھی ہوئے ہے اور مکہ میں اس وقت بادل چھاے ہوئے ہیں جنہوں نے حرم کو گھیر رکھا ہے۔ یہ سن کر ابوی نے مکہ کی طرف خط بھیجا چنانچہ معلوم ہوا کہ بات یونہی تھی۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا میں راستہ میں کچھ عورت کے حسن کو ذہن میں لا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا: میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کی آنکھوں میں رزاق کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا: کیا رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی آگئی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہمیں بلکہ نظر آ جاتا ہے دلائل سے پتہ چل جاتا ہے۔ فرامت ایک حقیقت ہے۔

☆ حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک فقیر دو کرتے پہنے ہوئے تھا اور لوگوں سے سوال کر رہا تھا میں نے دل میں کہا کہ اس طرح کا آدمی لوگوں پر بوجھ ہوتا ہے اس نے میری طرف گھور کر دیکھا اور پڑھو اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ (اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو)۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے دل میں استغفار کیا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھ دی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو)۔

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں بغداد کے اندر جامع مسجد مدینہ میں تھا وہاں فقراء کی ایک جماعت بھی تھی ہمارے پاس ایک خوبصورت نوجوان خوشبو لگا رہا تھا اور باوقار تھا آیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: میرا دل کہتا ہے کہ یہ یہودی ہے لیکن میری یہ بات کسی نے پسند نہ کی تو میں بھی نکل گیا اور جوان بھی چلا گیا دو بارہ ان کی طرف آیا اور پوچھا کہ بوڑھے نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہیں بتاتے شرم آئی لیکن اس نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا: تم یہودی ہو۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ میری طرف آیا میرے ہاتھ چومے اور مسلمان ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ سبب کیا تھا؟ تو نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صدیق کی فرامت غلط نہیں ہوتی میں نے سوچا کہ مسلمانوں کا امتحان لیتا ہوں چنانچہ میں نے غور و فکر کیا اور کہا اگر مسلمانوں میں کوئی سچا ہے تو اسی جماعت میں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی کلام سناتے ہیں چنانچہ میں نے یہ بات چھپائے رکھی اور اب جبکہ اس شیخ کو میرے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور اس نے فرامت سے کام لیا ہے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ صدیق یہی ہے اور بعد میں یہ نوجوان اکابر صوفیہ میں سے ہوا۔

☆ حضرت محمد بن داؤد رحمہ اللہ نے بتایا کہ ام حضرت جریری کے پاس تھے کہ آپ نے فرمایا: تم میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے۔ اللہ اپنی سلطنت میں کوئی واقعہ رونما کرنا چاہے تو اس کے واقع ہونے سے قبل ہی اس کی اطلاع دیدے؟ ہم نے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے دلوں پر روؤ جو اللہ سے کچھ لے نہیں سکے۔

☆ حضرت ابو موسیٰ و دلی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے عبدالرحمن بن یحییٰ سے توکل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ اس کے جوڑ تک اڑھاکے منہ میں ڈال دے اور ایسے وقت میں اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ ہو تو یہ توکل ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں ابو یزید رحمہ اللہ سے توکل کے بارے میں پوچھنے کیسے حاضر ہوا میں نے دروازہ پر دستک دی تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں عبدالرحمن کے قول سے تسلی نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کی دروازہ تو کھولنے انہوں نے فرمایا کہ تم میری دید کو نہیں آئے جواب تو تمہیں دروازے کے

بیچھل گیا ہے چنانچہ انہوں نے دروازہ نہ کھولا لہذا میں چلا گیا۔ ایک سال تک زکار ہا اور پھر دوبارہ ان کا قصد کیا جاتے ہی انہوں نے فرمایا 'مرحبا کہ تم میری زیارت کرنے آگئے چنانچہ ایک ماہ تک میں انہی کے پاس رہا' اس دوران جب بھی میرے دل میں کوئی بات آتی آپ نے مجھے فوراً بتا دیتے اور پھر ان کے روانہ کرتے وقت میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی فائدہ کی بات بتا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے بتلایا تھا جب میں ابھی پیت ہی میں تھا تو جب کوئی حلال چیز ان کے پاس آتی تو اس کی طرف ان کا ہاتھ بڑھ جاتا لیکن وہ چیز شبہ والی ہوتی تو ہاتھ پیچھے ہٹ جاتا۔

☆ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں جنگل کو گیا تو بہت تکلیف سے دو چار ہوا اور جب میں مکہ پہنچا تو میرے دل میں قدرے تکبر سا پیدا ہوا چنانچہ ایک بڑھیا نے آواز دی کہ اے ابراہیم! میں جنگل میں تمہارے ساتھ تھی میں نے تم سے کلام نہ کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے باطن کو کسی اور طرف مصروف کروں لہذا اب تم دل سے یہ دوساں نکال دو۔

☆ بتاتے ہیں کہ حضرت فرغانی رحمہ اللہ ہر سال حج کو جاتے غیشاپور کے قریب سے گذرتے لیکن ابو عثمان حیری کے پاس نہ جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے ہاں چلا گیا سلام کیا لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک مسلمان ان کے پاس آئے سلام کہے تو یہ جواب ہی نہیں دیتے۔ اس پر حضرت ابو عثمان نے کہا اس جیسا آدمی حج کرتا ہے اور ماں سے بھلائی نہیں کرتا۔

☆ حضرت فرغانی کہتے ہیں کہ میں فرغانہ واپس چلا گیا اور والدہ کے وصال تک ان کی خدمت میں رہا۔ اس کے بعد حضرت ابو عثمان کے ہاں گیا پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پاس بٹھالیا۔ فرغانی نے ان سے درخواست کی کہ انہیں جانوروں کی رکھوالی کیسے مقرر کر دیں چنانچہ انہوں نے مقرر کر دیا اور پھر موت تک وہیں رہے۔

☆ حضرت خیر النساء رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ جنید دروازے پر ہیں پھر میں نے یہ خیال دل سے نکال دیا خیال دوبارہ آیا پھر سہ بارہ آیا چنانچہ میں باہر نکلا تو جنید موجود تھے فرمایا کہ جب پہلی بار دل میں آیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں نکلے؟

☆ حضرت محمد بن حسین بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ کے پاس گیا اور دل میں خیال کیا کہ شاید وہ مجھ سے چاہیں گے۔ اس پر ابو عثمان نے کہا کیا لوگوں کیلئے اتنا ہی کافی نہیں کہ میں ان سے جو کچھ وہ لائیں لے لیا کروں اور اب یہ میرے سوال کی بات کرنے لگے ہیں۔

☆ ایک درویش نے کہا کہ میں بغداد میں تھا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مرتعش میرے پاس پندرہ درہم لے آئیں تو میں کھجور کا تھیلا رستی اور جوتا خرید لوں پھر جنگل کو چلا جاؤں۔ درویش نے کہا اسی اثنا میں دروازہ پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھ کہ مرتعش ہیں اور اُن کے پاس پرانے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے مجھے کہا کہ یہ لے لو۔ میں نے عرض کی 'میرے آقا! میں لینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ فرمایا تو پھر تم نے ہمیں کیوں تکلیف دی؟ کتنے چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ پندرہ درہم آپ نے فرمایا یہ پندرہ ہی ہیں ہیں۔

☆ ایک صوفی نے اس آیت اَوْ مِنْ شَکَّانَ مَيْتًا فَاُحْيِيْنٰہُ (بھلاؤ وہ شخص جو مردہ ہوا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا ہو؟) کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ نیت سے مراد وہ شخص ہے جس کا ذہن مردہ ہو چکا ہو اور پھر اللہ اسے نور فراست سے زندہ کر دے اور پھر نور تجلی و مشاہدہ عطا کرے تو پھر وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے اہل غفلت لوگوں میں غافل ہوتے ہیں۔

☆ کہتے ہیں کہ جب فراست صحیح ہو تو صاحب فراست مشاہدہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔

☆ حضرت ابو العباس بن مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بوڑھا شخص آیا جو صوفیہ کی طرح ہم سے باتیں کرتا تھا، زبان رسیلی تھی اور بڑا جی دار تھا، گفتگو کے دوران ہم سے کہا: تمہارے دل میں جو بھی آتا ہے مجھے کہہ دو میرے دل میں آیا کہ یہ یہودی ہے، دل میں یہ خیال قوی ہو گیا اور زائل نہیں ہو رہا تھا، میں نے جریری سے بات کی تو انہوں نے برا جانا، میں نے کہا: میں اس شخص کا ضرور پتہ کروں گا۔ میں نے اسے کہا: تم نے کہا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی بات آئے تو ہم تمھ سے کہہ دیں، میرے دل میں آ رہا ہے کہ تم یہودی ہو۔ اس نے کچھ دیر کیلئے سر جھکا لیا اور پھر سر اٹھا کر کہا: تم سچ کہتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ پھر کہا کہ میں نے تمام مذہب پر کھ لئے ہیں اور میں کہا کرتا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ ان کے پاس ہوگی چنانچہ میں تم میں آیا کہ تمہارا پتہ کروں۔ تم یقیناً حق پر ہو۔ اور پھر اسلام پر کار بند ہو گیا۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے حضرت سری انہیں کہا کرتے تھے کہ وعظ کرو۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ مجھے وعظ کہنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی، میں جانتا تھا کہ میں اس لائق نہیں چنانچہ میں نے خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کی، یہ جمعہ کی رات تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”لوگوں کو وعظ کرو۔“

میں بیدار ہو گیا اور صبح سے قبل میں نے حضرت سری کے دروازے پر دستک دی، انہیں نے فرمایا: تم نے میری بات نہیں مانی حتیٰ کہ تمہیں (حضور ﷺ کی طرف سے) کہا گیا۔ اگلے دن جامع مسجد میں لوگوں کو وعظ کہنا شروع کیا، فوری طور پر یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ جنید وعظ کہہ رہے ہیں، ایک عیسائی لڑکا بھیس بدل کر کھڑا ہوا اور کہا اے شیخ! رسول اکرم ﷺ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ ”مومن کی فراست سے بچو کیونکہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے۔“

یہ سن کر حضرت جنید نے سر جھکا لیا اور پھر سر اٹھا کر کہا، اسلام لے آؤ اب تمہارے اسلام لانے کا وقت قریب آ گیا ہے چنانچہ وہ اسلام لے آیا۔

الْخُلُقُ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** (آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا: ”عرض کی گئی یا رسول اللہ! کونسا مومن ہے جو ایمان کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔“

کیونکہ اچھے اخلاق ایک انسان کی بہترین خوبیاں ہیں انہی سے انسان کے کمالات نظر آتے ہیں اس کے کام تو چھپ سکتے لیکن عادات و اخلاق کو سب جان لیتے ہیں۔

☆ حضرت استاد ابوبلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتیازی صفات عطا فرمائے اور پھر آپ کی عادات میں سے کسی عادت مبارکہ کی اس قدر عزت افزائی نہیں بخشی آپ کے اخلاق کی فرمائی ہے چنانچہ عزت والی ذات نے فرمایا: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** ☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف خلق عظیم سے فرمائی ہے کیونکہ آپ نے دونوں جہان پر سخاوت کی۔

☆ حضرت واسطی ہی کا فرمان ہے خلق عظیم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی انتہائی پہچان کی وجہ سے نہ کسی سے خود جھگڑیں اور نہ آپ سے کوئی جھگڑ سکے۔

☆ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ نے فرمایا: چونکہ آپ حق تعالیٰ کے سب سے زیادہ واقف ہیں اس لئے مخلوق کا ظلم و ستم آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو غیر اللہ کے ساتھ کوئی مقصد نہ رہا تھا۔

☆ حضرت کتانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”تصوف“ اخلاق ہی کو کہا جاتا ہے تو جس کے اخلاق میں بہتری زیادہ ہوگی وہ تصوف میں بھی بہترین ہوگا۔

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”جب تم مجھ سے یہ سن لو کہ میں کسی غلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں“ اللہ اسے ذلیل و خوار کرے“ تو گواہ ہوا وہ آزاد ہو جایا کرے گا۔“

☆ حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا:

”اگر بندہ ہر طرح کی نیکی کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایک مرفی ہے جس سے برابر تاؤ کرتا ہے تو اس کا شمار اچھے لوگوں میں نہیں

ہوگا۔“

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے غلاموں میں سے کسی کو بہتر طور پر نماز پڑھتے دیکھتے تو اسے آزاد کر دیتے

چنانچہ غلام آپ کی یہ عادت جان گئے تو آپ کو دکھلانے کے لئے اچھی طرح نماز ادا کرتے اور آپ انہیں آزاد کر دیا کرتے اس بارے میں آپ سے بات کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے بارے میں ہم کو دھوکا دیتا ہے تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔

مومن سے تین چیزیں چھین گئیں:

☆ حضرت مجاہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تین چیزیں کھو چکے ہیں:

1- خوبصورتی اور ہر مہرب سے بچنا

2- سچائی اور امانت داری

3- بھائی چارہ اور وفاداری

☆ حضرت عبداللہ بن محمد رازی رحمہ اللہ نے فرمایا: خلق یہ ہوتا ہے تم ہر اس عمل اور نیکی کو جو تمہاری طرف سے ہے اللہ کے مقابلے میں حقیر جانو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھو۔

☆ حضرت اخف رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خلق کس سے سیکھا؟ تو فرمایا: قیس بن عاصم المسقری سے۔ پوچھا گیا کہ اس سے کیا ملتا تھا؟ فرمایا: وہ گھر میں بیٹھے تھے کہ اس دوران آپ کی ایک خادمہ آگئی ہاتھ میں سریا تھا جس پر بھنا ہوا گوشت تھا وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور قیس کے بچے کو چا لگا اور وہ مر گیا خادمہ گھبرا گئی لیکن قیس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ کی رضا کی خاطر تم آزاد ہو۔

☆ حضرت شاہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا: حسن خلق کی علامت یہ ہے کہ کسی کو تکلیف دینے سے رک جائے اور وہ تکلیف پہنچائیں تو برداشت کر لے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”تم لوگوں کو مال دے کر راضی نہیں کر سکتے لہذا خندہ پیشانی اور حسن خلق سے پیش آ کر انہیں راضی رکھو۔“

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں سے غمگین کون زیادہ ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے برے اخلاق والا۔

☆ حضرت وہب رحمہ اللہ نے فرمایا: جس بات کو آدمی چالیس دن تک اپنی عادت بنالے تو وہ عادت اور خلق اس کی طبیعت میں سما جاتا ہے۔

☆ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے قول خداوندی **وَلْيَبْكَ فَكَلِمَةً** (اپنے کپڑے پاکیزہ رکھو) کے متعلق بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اخلاق سحرے کر لو۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک عبادت گزار کے پاس بکری تھی اس نے دیکھا کہ وہ تین ٹانگوں پر کھڑی ہے پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ اس کے غلام نے کہا کہ میں نے کی ہے۔ اس نے پوچھا: کیوں؟ تو غلام نے کہا کہ تجھے غمگین کرنے کے لئے۔ اس نے کہا نہیں (میں کیوں غمگین ہوں گا) میں اسے غمگین کروں گا جس نے تمہیں اس کام پر اکسایا ہے لہذا جاؤ تم آزاد ہو۔

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کبھی تمہیں دنیا میں خوشی بھی ملی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں دوبار ایک مرتبہ تو اس وقت جب میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی آیا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا دوسری اس وقت جب میں بیٹھا ہوا تھا ایک انسان آیا اور مجھے تھپڑ مارا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو جب بھی بچے دیکھتے، انہیں پتھر مارتے، آپ فرماتے، اگر مارتا ہی ہیں تو ذرا چھوٹے پتھر مارو، ایسا نہ ہو کہ میری پنڈلی تو زرد اور یوں مجھے نماز سے روک دو۔

☆ حضرت احنف رحمہ اللہ کو ایک شخص نے گالی دی، آپ اس کے پیچھے آرہے تھے، جب آپ قبیلہ کے قریب پہنچے تو ٹھہر گئے اور فرمایا اے جوان، کوئی کسر رہ گئی ہے تو اور گالیاں دے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ کے بے وقوف سن لیں اور وہ تمہیں گالیوں کا جواب دیں۔

☆ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا انسان کسی کی غلطی برداشت کر لیا؟ فرمایا مگر اپنی غلطی برداشت نہ کرے (بلکہ اصلاح کرے)۔

☆ روایت ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے غلام کو آواز دی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، آپ نے دوبارہ بلایا، تیسری بار بلایا لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو وہ لین ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے غلام، سن نہیں رہے ہو؟ اس نے عرض کی کہ سن رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جواب سے کس نے روکا ہے؟ اس نے عرض کی، چونکہ مجھے آپ کی طرف سے سزا کا خطرہ نہیں اس لئے میں نے سستی کر دی۔ فرمایا جاؤ تم رضاء الہی کی خاطر آزاد ہو۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ وضو کے لئے دجلہ میں گئے، قرآن اور لحاف اتار کر رکھ دیا، ایک عورت آئی اور دونوں اٹھ کر لے گئی، حضرت معروف اس کے پیچھے گئے اور کہا اے بہن! میں معروف ہوں، آپ خطرہ محسوس نہ کریں، کیا تمہارا کوئی بچہ پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا تو پھر شوہر ہے؟ اس نے کہا، نہیں، فرمایا تو قرآن مجھے دے دو اور کپڑے لے جاؤ۔

☆ ایک مرتبہ مکہ میں چور حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ کے گھر میں گھس آئے اور جو کچھ ملا اٹھا لے گئے۔ پھر میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہتے سنا، اس نے شیخ ابو عبد الرحمن کو فرماتے سنا کہ میں بازار سے گزرا تو میرا جبہ ایک شخص نے پہن رکھا تھا اور اس کی فروخت کے لئے بولی لگا رہا تھا۔ میں نے منہ پھیر لیا اور اس کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔

☆ حضرت جریری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں مکہ سے آیا تو اس خیال سے کہ کہیں حضرت جنید کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے، سب سے پہلے خود ہی ان کے پاس گیا، انہیں سلام کیا اور پھر گھر چلا گیا۔ جب نماز فجر مسجد میں ادا کر لی، دیکھا تو آپ میری بچھلی صف میں کھڑے تھے۔ میں نے عرض کی کہ کل میں آپ کے پاس اسی لئے گیا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے، انہوں نے کہا، وہ آپ کی مہربانی تھی اور یہ آپ کا حق ہے۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ سے ”خلق“ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو اللہ نے اپنے اس قول خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (معاف فرماتے رہے اور بھلائی بتاتے رہے) کے ذریعے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔

☆ کہا جاتا ہے کہ خلق اسے کو کہتے ہیں کہ بدنی لحاظ سے تو تم لوگوں میں مکمل مل کر رہو لیکن حق تعالیٰ کے تعلق کی بناء پر اپنے کو ان سے علیحدہ رکھ کر پردیسیوں کی طرح رہو۔

☆ کہتے ہیں، خلق اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی جفاؤں کو برداشت کرو اور اللہ کے احکام کو برا منائے بغیر تسلیم کرتے رہو۔

غصہ آئے تو کیا کرے؟

☆ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو ایک حوض سے پانی پلا رہے تھے کچھ لوگوں نے تیزی دکھائی تو وہ حوض ٹوٹ گیا آپ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ”غصہ آجائے تو بیٹھ جایا کرو اگر زائل ہو جائے تو بہتر ورنہ لیٹ جایا کرو۔“

☆ کہا جاتا ہے انجیل شریف میں ہے:

”اے میرے بندے! تجھے غصہ آجایا کرے تو مجھے یاد کیا کرو کیونکہ پھر میں بھی تمہیں اپنے غصہ کی حالت میں یاد کروں گا۔“

☆ ایک عورت نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہہ دیا کہ اے ریاکار! آپ نے فرمایا اے فلاں عورت! تم کو تو میرا وہ نام معلوم ہو گیا ہے جو بعصرہ میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔“

تین نمایاں چیزیں:

☆ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تین ایسی چیزیں ہیں جو تین افراد ہی کے پاس ہوا کرتی ہیں۔

1- انسان کی بردباری کا پتہ چلتا ہے تو صرف غصہ کی حالت میں۔

2- انسان کی بہادری جنگ کرنے ہی پر معلوم ہو سکتی ہے۔

3- ضرورت پڑے تو بھائی کے پیار کا پتہ چلتا ہے۔

☆ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ”الہی! میری ایسی وصف بیان نہ کی جائے جو میرے اندر موجود نہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ! یہ بات تو تم نے میری خاطر نہیں کی تو میں تمہاری خاطر اسے کیوں کروں گا؟

☆ حضرت یحییٰ بن زیدہ حارثی رحمہ اللہ ایک بداخلاق اور بدتمیز غلام تھا۔ اس کے بارے میں آپ سے کہا گیا کہ یہ غلام آپ نے کیوں رکھ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بردباری سیکھنے کے لئے!

☆ کہتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں) کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہری نعمتیں یہ ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک خاص صورت میں پیدا فرمایا ہے اور باطنی نعمتوں کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اخلاق سے مزین کیا ہے۔

☆ حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: ایک فاجر و فاسق مگر اچھے اخلاق والے کو میں عبادت گزار بلکہ بدخلق کے مقابلہ میں اچھا سمجھا ہوں۔

☆ کہتے ہیں کہ رواداری سے لوگوں کی ناقص باتوں کو برداشت کرنا اچھے خلق کی علامت ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم، یشمل اخلاق:

لکھا ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کسی جنگل کو گئے تو انہیں ایک مجاہد ملا پوچھا آبادی کہاں پر ہے؟ تو اس نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا اور ساتھ ہی آپ کے سر پر ایسا زخم لگایا کہ بڑی نظر آنے لگی پھر وہاں سے چلا گیا تو اسے بتایا کہ وہ تو ابراہیم بن ادھم تھے جو خراسان کے مشہور عبادت گزار ہیں چنانچہ وہ واپس مڑا اور آپ سے معذرت کی آپ نے فرمایا جب تم نے مجھے زخمی کیا تھا تو

میں نے تمہارے لئے جنت کی دعا کی تھی۔ اس نے کہا: وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ اس پر مجھے اجر ملے گا تو میں نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ مجھے تو اچھا اجر ملے اور آپ کو بُرا۔

☆ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ کو ایک شخص نے مہمانی پر بلایا۔ آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے کہا: اے استاد! یہ آپ کے آنے کا وقت نہیں چنانچہ مجھے شرمساری ہوئی اور میں واپس آ گیا۔ گھر پہنچے تو وہ آدمی آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا: اے استاد! میں شرمسار ہوں اور پھر معذرت کرنے لگا اور کہا کہ ابھی آئے۔ حضرت ابو عثمان اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیے۔ گھر کے قریب پہنچے تو اس مجاہد نے پھر وہی بات کی اور ایسا اس نے تین چار مرتبہ کیا۔ حضرت ابو عثمان ہر بار جاتے اور واپس آ جاتے۔ ایسا جب کئی مرتبہ ہوا تو اس مجاہد نے کہا: اے استاد! میں تو آپ کو آزار مار رہا تھا! اور پھر معذرت کی اور اس طریق کار پر تعریف کی۔ اس پر حضرت ابو عثمان نے فرمایا: ”میری ایسی خصلت پر تعریف کی ضرورت نہیں جو کتوں تک میں پائی جاتی ہے کیونکہ اسے جب بھی بلایا جاتا ہے آ جاتا ہے اور جھڑکنے پر واپس ہو جاتا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عثمان کا گذر عین دوپہر کے وقت ایک گلی سے ہوا۔ اوپر سے کسی نے راکھ کا طشت آپ پر پھینک دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے یہ بات بری جانی اور اس بھینکنے والے کو برا بھلا کہا مگر حضرت ابو عثمان نے فرمایا: اسے برا بھلا نہ کہو کیونکہ یہ ایسا شخص (خود) ہے جو اصولی طور پر اسی بات کا اہل ہے کہ اس پر آگ ڈالی جائے مگر پھر راکھ ہی پر گزرا کر لیا جائے تو کیا برا ہے؟

☆ کہتے ہیں کہ ایک فقیر جعفر بن حنظلہ کے پاس گئے، جعفر اس فقیر کا بڑا احترام کرتا، وہ فقیر کہتا تو آدمی تو بہتر ہے اگر یہودی نہ ہوتا اس پر جعفر نے کہا: میرے یقین کے مطابق تمہاری ضرورت (خدمت) کے لئے تو مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب تم اپنے لئے شفاء مانگو اور میرے لئے ہدایت کی دعا کرو۔

☆ کہتے ہیں کہ عبد اللہ خیاط کے ہاں ایک گاہک آیا کرتا جو مجوسی تھا۔ یہ اس کے کپڑے سیا کرتا لیکن وہ کھوٹے درہم دے جایا کرتا، عبد اللہ لے کر رکھ لیتے۔ اتفاق یوں ہوا کہ ایک دن آپ دوکان سے کسی ضرورت سے اٹھ کر کہیں چلے گئے وہ کھوٹے درہم لے کر آ گیا اور آپ کے شاگرد کو دے گیا لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا چنانچہ اس گاہک نے صحیح درہم دے دیے۔ عبد اللہ واپس آئے تو شاگرد سے کہا: ”مجوسی کی قمیص کہاں ہے؟ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ ابو عثمان نے کہا تو نے برا کیا وہ شخص عرصہ سے میرے ساتھ یہی معاملہ کر رہا ہے۔ میں صبر سے کام لے رہا ہوں، میں وہ درہم کنویں میں ڈال دیتا تھا تاکہ میرے علاوہ کوئی شخص ان سے دھوکا نہ کھا سکے۔

☆ کہتے ہیں بد خلقی سے بد اخلاق کا دل تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اس کی پسندیدہ شے کے سوا کچھ بھی سمجھ نہیں سکتا بعینہ جیسے ایک تنگ مکان کے اندر گھروالے کے بغیر اور کوئی نہیں سما سکتا۔

☆ کہتے ہیں حسن خلق کا مقصد یہ ہے کہ تم پہلو میں کھڑے لوگوں سے تنگ دل نہ ہو جایا کرو۔

☆ یہ بھی کہتے ہیں بد اخلاقی یہ ہے کہ تم کسی اور کے خلق میں بڑائی تلاش کرنا شروع کر دو۔

☆ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ”شوم“ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

”بد اخلاق شخص ہی شوم ہوتا ہے۔“

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا: عرض کی معنی یا رسول اللہ! آپ مشرکین کی بربادی کی ذمہ داریاں تو آپ نے فرمائی:

”مجھے رحمت کا نام دیا گیا ہے، میں عذاب بن کر نہیں آیا۔“

الْجُودُ وَالسَّخَاءُ (عطاء و بخشش)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَيُؤْتِيهِمْ مِنْهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (وہ لوگ ضرورت مند ہو کر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے ہیں)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ایک نخی شخص اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، لوگوں میں گھلا ملا ہوتا ہے، جنت کے بالکل نزدیک ہوتا ہے اور دوزخ سے کوسوں دور لیکن بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے بے تعلق جنت سے کوسوں دور اور جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے اور پھر ایک جاہل نخی ایک بخیل عبادت گزار سے اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔“

حضرت استاد (ابوعلی) فرماتے تھے کہ صوفیہ کے نزدیک جود اور سخا دونوں الفاظ میں (معنی کے لحاظ سے) کوئی فرق نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں الفاظ ہی وصف نہیں بنے کیونکہ ہمیں ان سے واقف نہیں کیا گیا۔

☆ استاد گرامی نے بتایا کہ راہِ خدا میں بے دریغ خرچ کرنا مشکل نظر نہ آئے تو یہ حقیقی سخاوت ہوگی۔

صوفیہ کے نزدیک یہ ”سخاء“ (سخاوت کرنا) پہلا (ابتدائی) مرتبہ ہے اس کے بعد ”جود“ اور اس کے بعد ”ایثار“ کا مرتبہ آتا ہے چنانچہ جو شخص اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر کے تھوڑا سا رکھ لیا کرے تو اسے ”سخاوت“ کہیں گے جو شخص اکثر خرچ کر کے اپنے لئے تھوڑا بچائے تو اسے ”جود“ کہا جائیگا لیکن جس نے مشکل سے سکایا اور پھر لوگوں پر بے دریغ خرچ کر دیا یہ ”ایثار“ کا مرتبہ ہے۔

یونہی میں نے حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا تھا فرمایا تھا کہ حضرت اسماء بن خارجہ رحمہ اللہ نے مجھے بتایا: میں کسی سائل کا سوال رد نہیں کیا کرتا کیونکہ اگر وہ شخص باوقار ہے تو میں اس کی عزت بچایا کرتا ہوں لیکن وہ برا ہے تو میں اپنی عزت بچا لیتا ہوں۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت مروق مجلی رحمہ اللہ نہایت سلیقہ سے بھائیوں پر مہربانی کرتے، کسی کے پاس ایک ہزار درہم رکھتے اور فرماتے: اسے رکھو میں تم سے لے لوں گا اور پھر پیغام بھیجے دیتے کہ اسے استعمال میں لا سکتے ہو۔

☆ کہتے ہیں کہ اہل منج میں سے ایک آدمی اہل مدینہ شخص سے ملا اور پوچھا تمہارا کس سے تعلق ہے؟ اس نے بتایا کہ اہل مدینہ سے منج والے نے کہا کہ تمہارا ایک آدمی حکم بن مطلب نامی ہمارے پاس آیا اس نے ہمیں غنی کر دیا تھا مدنی نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ تو ایک جبہ پہن کر تمہارے ہاں گیا تھا۔ اس نے کہا کہ حکم نے ہمیں مال کے ذریعے غنی نہیں کیا بلکہ ہم میں سخاوت کی عادت پیدا کر دی چنانچہ ہم اس پر عمل کرنے لگے اور سب غنی بن گئے۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ غلام خلیل نے جب خلیفہ وقت کے ہاں صوفیہ کی چغلی بھائی تو اس نے سب کی گردنیں اڑا دیں کا حکم دیا اسی اثناء میں حضرت جنید نے فقہ کا بہانہ بنائے رکھا (عالمِ خاہر کیا نہ کہ صوفی) کیونکہ آپ ابو ثور کے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے لیکن خلیفہ اشعاشم رقام نوری اور دوسرے لوگوں کو قبضے میں لے لیا اور گردنیں اڑانے کیسے ایک چمڑا بچھا دیا گیا۔ نوری آگے بڑھے تو جلا د بولا جانتے ہو کہ جلد تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ جلا د نے کہا کہ پھر جلدی کرتے

کیوں دکھائی دے رہو؟ آپ نے کہا کہ میں اپنی زندگی پر ان کیسے گھڑی بھر زندگی دلوانے کو ترجیح دیتا ہوں۔

یہ سن کر جلاّء تعجب کرنے لگا اور فوراً خلیفہ تک یہ خبر پہنچی دی۔ خلیفہ نے کہا کہ انہیں دوبارہ قاضی کے پاس لے جاؤ تا کہ مزید تفتیش کر سکے چنانچہ جلاّء انہیں قاضی کے پاس لے گیا تا کہ وہ جائزہ لے سکے۔ قاضی نے ابوالحسنین سے فقہ کے چند مسائل پوچھے شروع کئے اور پھر ہر مسئلہ کا جواب دے کر کہا 'سوال و جواب ہو چکے لہذا مزید سنو کہ:

”اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو بغیر حکم الہی کھڑے نہیں ہوتے اور بولتے ہیں تو حکم الہی ہی سے بولتے ہیں“ اور پھر ایسی گفتگو فرمائی کہ خلیفہ کے آنسو جاری ہو گئے۔“

خلیفہ نے قاضی کو کہلا بھیجا کہ اگر ایسے لوگ بے دین ہیں تو تحت زمین پر کوئی مسلمان نظر نہیں آ سکتا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن فضیل رحمہ اللہ محلّہ کے دکانداروں سے سود لیا کرتے انہیں کہا گیا اگر آپ بھی سامان منڈی سے

لے لیا کریں تو سستار ہے گا! آپ فرماتے کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں تو نفع (اسی توجہ سے) مل جاتا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی ایک لوٹری ”جبلہ“ کی طرف روانہ کی وہ اس وقت اپنے ساتھیوں میں بیٹھا تھا کہنے لگا یہ کتنی

بری بات ہے کہ تمہارے ہوتے میں اکیلا یہ تحفہ لے لوں اور میں کسی ایک کو دینے کے حق میں بھی نہیں میرے سامنے تم سب کا حق اور

احترام یکساں ہے اور پھر تقسیم ہونے والی چیز بھی نہیں۔ اس وقت وہاں اسی شخص بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ جبلہ نے حکم دیا کہ ایک کو ایک ایک

لوٹری یا غلام دیدیا جائے۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک دن عبید اللہ بن ابوبکر رحمہ اللہ کوراستے میں پیاس لگ گئی انہوں نے ایک عورت کے گھر سے پانی مانگا وہ

عورت ایک کوزہ لے آئی اور کواڑ کے پیچھے کھڑی ہو گئی کہا تم دروازے سے ہٹ جاؤ اور کوئی بچہ بھیجو کہ یہ کوزہ لے جائے کیونکہ میں عرب

کے اصولوں پر کار بند عورت ہوں میرا نوکر کئی دن ہوئے فوت ہو چکا ہے چنانچہ جیسے تیسے عبید اللہ نے پانی پی لیا اور اپنے خادم سے کہا کہ

اے دس ہزار درہم دے آؤ۔ اس پر وہ عورت بولی واہ! مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے خادم سے کہا اچھا میں ہزار دے آؤ اب کہنے لگی

میں اللہ سے عافیت مانگتی ہوں۔ عبید اللہ نے غلام سے پھر کہا تو چلو تیس ہزار درہم لجا کر دیدوا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا بہت افسوس

ہے! غلام تیس ہزار درہم لے گیا اور آخر کار اس نے قبول کر لئے۔ اب ہوا یہ کہ رات ہونے سے پہلے پہلے کئی لوگوں کی طرف سے اسے

شادی کے پیغام آ گئے۔

☆ کہتے ہیں کہ خیال آتے ہی فوراً اس پر عمل کرنے کو ”جود“ کہتے ہیں۔

☆ میں نے ابوالحسن بو شیحی رحمہ اللہ کے ایک مرید سے یہ بات سنی کہ آپ ایک مرتبہ بیت الخلاء میں تھے اسی دوران ایک شاگرد کو

آواز دی کہ میری یہ قمیص اتار دو اور فلاں شخص کو دیدو۔ عرض کی گئی اتنی جلدی بھی کیا تھی باہر آ کر دیدیتے؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے نفس پر

بھروسہ نہیں کیا معلوم میرا ارادہ ہی بدل جاتا۔

☆ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کبھی اپنے سے زیادہ کوئی نخی دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں دیکھا

ہے۔ ہم جنگل میں ایک خاتون کے ہاں ٹھہرے اتنے میں اس کا شوہر بھی آپہنچا خاتون نے کہا آپ کے پاس یہ دو مہمان آئے ہیں

چنانچہ وہ گیا اور ایک اونٹنی لا کر ذبح کر ڈالی اور پھر کہا کہ خوب کھاؤ! اگلا دن ہوا تو دوسری اونٹنی لا کر ذبح کر دی اور پھر کہا کھائیے اس پر ہم

نے کہا کہ کل ذبح ہونے والی اونٹنی سے تو ہم نے تھوڑا سا کھایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے مہمانوں کو باقی کھانا نہیں کھلایا کرتا۔ اس کے

بعد ہم ان کے پاس دو تین دن تک ٹھہرے رہے بارش بھی جاری رہی لیکن وہ ہر دن یونہی کرتا رہا۔

جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو ایک سودینا اس کے گھر میں رکھ کر اس خاتون سے کہا کہ ہماری طرف سے معذرت کر دینا اور پھر چل پڑے۔

سورج کافی بلند ہو چکا تھا اچانک دیکھا تو پیچھے سے چلاتے آدمی کی آواز آئی وہ کہہ رہا تھا اے کینے سوارو! ٹھہر جاؤ! کیا مجھے مہمان نوازی کی قیمت دے کر جا رہے ہو؟ اور اتنے وہ ہمارے پاس پہنچ گیا اور کہا: یہ لے لو ورنہ میں اس نیزے سے تمہاری خبر لوں گا چنانچہ ہم نے لے لئے اور وہ یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا:

”جو کچھ میں تمہیں دے چکا ہوں اگر اس کا معاوضہ لے لوں تو یہ اپنی نیکی برباد کرنے والی بات ہے۔“

☆ حضرت ابو عبد الرحمن صلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبید اللہ روز باری اپنے ایک مرید کے گھر گئے دیکھا تو وہ گھر پر نہ تھا اور گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ دل میں کہا: یہ تو ایک صوفی ہے گھر پر تالے کا کیا مطلب؟ تالا توڑ دو چنانچہ لوگوں نے توڑ ڈالا تو حکم دیا کہ گھر اور حویلی میں جو کچھ بھی ہاتھ لگے اسے بازار لے جا کر بیچ دو! چنانچہ انہوں نے بیچ دیا اور اس رقم سے اپنا وقت چلانا شروع کر دیا اور گھر بیٹھے رہے مالک مکان آیا لیکن اسے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔

بعد ازاں اس کی بیوی آئی چادر اوڑھے ہوئے تھی گھر میں داخل ہوئی اور (صورت حال دیکھ کر) چادر پھینک دی اور بولی یہ بھی اٹھا کر بیچ لو کیونکہ یہ بھی اسی سامان میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کا شوہر بولا اپنی مرضی سے یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولی خاموش ہو جاؤ اس قسم کا بوز خانہ سے مذاق کرے اور حکم چلائے تو کیا ضرورت کہ تم گھر میں اتنی بھی چیز باقی بچا رکھیں؟

☆ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بخیل کو دیکھنے سے دل میں قساوت (بغی) آ جاتی ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے بھائی بند بیمار داری کو نہ آ سکے تو آپ نے اس بارے میں پوچھا تو جواب دیا گیا کہ وہ قرض پر نام ہونے کی وجہ سے نہیں آئے آپ نے جھٹ فرمایا ”اللہ ایسے مال پر لعنت کرے جو دوستوں کی زیارت میں روکاؤٹ بنے۔“ اور پھر منادی کو حکم دیا اعلان کرو سعد کا جو بھی مقروض ہے اسے آزاد کیا جاتا ہے چنانچہ عیادت کرنے والوں کی بھیڑ کی وجہ سے شام تک دروازے کی چوکھٹ ٹوٹ گئی۔

☆ حضرت عبد اللہ بن جعفر رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ اس وقت تو بے تحاشا کرتے ہیں جب کوئی سائل آجائے لیکن جھگڑاوتے پر تھوڑی سی چیز دینے میں بھی بخل دکھاتے ہیں؟ فرمایا میں خرچ تو مال کرتا ہوں لیکن بخل عقل سے کرتا ہوں۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن جعفر رحمہ اللہ اپنی اراضی کی طرف گئے کھجوروں کے ایک باغ میں قیام کیا جہاں ایک سیاہ رنگ کا غلام ہوتا تھا درختوں کی دیکھ بھال کا کام تھا اس کیلئے کھانا آگیا تو دیوار پھلانگ کر ایک کتا اس کے قریب جا پہنچا غلام نے ایک ٹکڑا اس کی طرف پھینکا اس نے کھالیا پھر دوسرا پھینکا اور پھر تیسرا وہ کھانا چلا گیا۔ عبد اللہ بن جعفر یہ سارا معاملہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے چنانچہ اسی دوران پوچھا؟ ارے غلام! روزانہ کتنا کھاتے ہو؟ اس نے کہا ابھی آپ نے دیکھ ہی تو لیا ہے؟ انہوں نے پوچھا: آپ نے کتے کو کیوں دیدیا؟ غلام نے کہا: یہ کتوں کا علاقہ تو ہے نہیں یہ بچا رکھیں دور سے آیا ہے اور بھوکا ہے چنانچہ دل نے گوارا نہیں کیا کہ اسے مایوس کر دوں۔

عبد اللہ نے پوچھا کہ آج تمہارا گندہ ارا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا: میں بھوکا رہوں گا۔

یہ سن کر عبد اللہ نے کہا: کہا مجھے سخاوت پر طعنہ دیا جاتا ہے یہ غلام تو مجھ سے بھی زیادہ سخی نکلا اور پھر باغ، غلام اور قابل استعمال سارا سامان خرید اور غلام کو آزاد کر کے سب کچھ اسے دیدیا۔

☆ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست کے پاس گھر آ کر دستک دی وہ باہر نکلا اور پوچھا: کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا چار سو درہم کا قرض سر پر سوار ہے وہ اندر گیا اور پورے چار سو درہم نکال کر اسے دے اور پھر روتا ہوا گھر چلا گیا اس کی بیوی نے کہا: اتنی رقم کی ادائیگی گراں تھی تو بہانہ کر لیا ہوتا؟ اس نے کہا: میں تو صرف اس وجہ سے رویا ہوں کہ پہلے پوچھ نہ سکا ورنہ اسے سوال کی ضرورت ہی پڑتی!

☆ حضرت مطرف بن خثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: اگر کسی کو مجھ سے کوئی غرض ہو تو پہلے مجھے تحریری اطلاع دے دیا کرے کیونکہ یہ اچھی بات نہیں کہ ضرورت مند کے چہرے پر میں خفت کے آثار دیکھوں۔

☆ کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مخالفت کا ارادہ کیا چنانچہ شہر کے سرکردہ لوگوں کے پاس گیا اور کہہ دیا کہ عبد اللہ تمہیں صبح کے کھانے پر بلاتے ہیں لوگ آگئے اور حویلی بھر گئی آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو حکم دیا کہ فوری طور پر پھل لائے جائیں اور ساتھ ہی کھانا پکانے کو کہا اور پھر اچھے طریقے سے کھلا دیا۔ وہ فارغ ہو چکے تو اپنے کارندوں سے کہا: کیا یہ انتظام روزانہ ممکن ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں ہو سکتا ہے فرمایا تو پھر انہیں روزانہ ہمارے پاس کھانا کھانا چاہئے۔

☆ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک دن حضرت استاد ابو بکر معلو کی اپنے گھر ہی کے صحن میں وضو کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک آدمی نے آکر کسی دنیوی چیز کا سوال کر دیا آپ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہ تھا چنانچہ کہا کہ ذرا ٹھہرو میں فارغ ہو لوں۔ وہ رکار ہا اور جب فارغ ہو گئے تو کہا یہ ققمہ (لونا) ہی لے لو اور چلے جاؤ۔ اس نے لیا اور چلا گیا۔ ابو بکر کچھ دیر کے رہے اور جب سوچا کہ وہ دور جا چکا ہو گا تو شور مچا دیا اور کہا: ایک شخص آیا اس نے ققمہ بکڑا اور چلا گیا لوگ پیچھے بھاگے لیکن تلاش نہ کر سکے۔ یہ بہانہ آپ نے اس لئے کیا تھا کہ گھروالے آپ کے بے تحاشا خرچ کرنے پر نالاں تھے اور ملامت کرتے تھے۔

☆ حضرت استاد ابو بکر نے سردیوں میں ایک انسان کو اپنا جبہ حبہ کر دیا چنانچہ درس کیلئے نکلتے تو نسوانی جبہ پہن کر جاتے کیونکہ وہ جبہ تھا ہی نہیں۔ انہی دنوں تارس (ایران) سے ایک وفد آ گیا جو بڑے مشہور لوگوں پر مشتمل تھا اس میں سبھی قسم کے لوگ موجود تھے فقہاء کے امام بھی تھے، متکلمین اور نحویوں کے بھی چنانچہ لشکر کے سربراہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ سوار ہو کر ان کے استقبال کو آئیں چنانچہ انہوں نے اس نسوانی جبہ پہ چاک گر بیان والا جبہ پہنا اور سوار ہو کر پہنچ گئے۔ لشکر کے سربراہ نے دیکھتے ہی کہا کہ شہر کا امام ہو کر میری سبکی کرتا ہے کہ نسوانی جبہ پہن کر آ گیا ہے اور پھر جب ان سے مناظرہ ہوا تو ہر فن میں آپ ان کی بحث پر غالب آ گئے۔

آپ ہی سے میں نے یہ بات بھی سنی کہ استاد ابو بکر کسی کو اپنے ہاتھ سے کچھ نہ دیا کرتے بلکہ زمین پر رکھ دیتے تاکہ لینے والا زمین ہی سے اٹھالے وجہ بتاتے ہوئے کہتے: دنیا کی قدر و قیمت اس سے کم تر ہے کہ اس کیلئے میں اپنا ہاتھ دوسروں سے اونچا ہوتے دیکھوں دیکھئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے)۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو مرثد رحمہ اللہ ایک اچھے انسان تھے ایک شاعر نے ان کی مدح کہہ دی تو فرمایا: دینے کو میرے پاس تو کچھ نہیں ہاں مجھے قاضی کے پاس لے چلو اور یہ دعویٰ کر دو کہ میرے ذمے دس ہزار درہم ہیں میں اقرار کر لوں گا تو قید کر کے اپنے پاس

۱۔ بخاری شریف، کتاب الوصایا، مسلم شریف، کتاب الزکوٰۃ۔ ابو داؤد شریف، کتاب الزکوٰۃ۔ ترمذی شریف، کتاب الزکوٰۃ۔ نسائی شریف، کتاب الزکوٰۃ۔ دارمی شریف، کتاب الزکوٰۃ۔ مؤطا، کتاب الصدقہ۔ مسند لمبر بن ضیل۔

رکھ لینا میرے اہل خانہ یقیناً مجھے قید میں نہیں رہنے دیں گے چنانچہ اس آدمی نے یونہی کیا اور پھر رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ اسے دس ہزار درہم دے کر قید سے رہا کرالیا گیا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما سے کچھ مانگا تو آپ نے پانچ ہزار پانچ سو درہم دے دئے اور فرمایا کہ کسی بار بردار کو لے آؤ کہ تمہیں چھوڑ آئے۔ وہ اسے لے آیا تو آپ نے سر سے اپنا کھیس اتار کر دیدیا اور فرمادیا کہ بار بردار کا کرایہ میں ادا کروں گا۔

☆ ایک عورت نے لیث بن سعد سے شہد کا بیالہ مانگا گیا آپ نے اسے شہد کا بھرا مشکیزہ دینے کو کہا اس بارے میں پوچھا گیا تو کہا اس بچاری نے تو اپنی ضرورت کا مانگا ہے لیکن میں اس قدر دوں گا جس قدر مجھے عطا ہوا ہے۔

☆ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے ایک مقروض کی تلاش کرتے ہوئے صبح کی نماز مسجد اشعث کو فہم میں پڑھی نماز پڑھ چکا تو جیسے ہر نمازی کے سامنے ایک لباس اور جوتا رکھا گیا میرے آگے بھی رکھ دیا گیا میں نے پوچھا یہ کس بناء پر؟ انہوں نے کہا کہ اشعث مکہ سے آیا ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کی مسجد میں ہر نمازی کو یہ سامان دیا جائے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کی جماعت میں شمار نہیں ہوں میں تو مقروض کی تلاش میں ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہر حاضر شخص کیلئے ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ کا وقت وفات آیا تو آپ نے فرمایا: فلاں شخص سے کہہ دو کہ مجھے غسل دے۔ وہ آدمی اس وقت موجود نہ تھا آیا تو اسے اطلاع دے دی گئی۔ اس نے آپ کی یادداشت والی کاپی منگوائی دیکھا تو ستر ہزار درہم قرض آپ کے ذمے نکلا اس نے ادا کر کے کہا کہ میرے غسل کا یہی مطلب تھا۔

☆ کہا جاتا ہے جب حضرت امام "صنعاء" سے کہہ آئے تو دس ہزار دینار ساتھ تھے کسی نے کہا خادمہ ایک لوٹی خرید لیں لیکن آپ نے خیمہ مکہ کے باہری لگالیا پھر دینار زمین پر رکھ دئے چنانچہ جو بھی آتا اسے مٹھی بھر دیتے جاتے ظہر کا وقت آیا تو اٹھ کھڑے ہوئے کپڑا اچھاڑا تو کچھ بھی باقی نہ تھا۔

☆ کہتے ہیں کہ عید کے دن حضرت سری رحمہ اللہ باہر نکلے تو ایک بلند مرتبہ شخص ملا حضرت سری نے اسے مکمل سا سلام کیا آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو بلند مرتبہ آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں لیکن مجھے ایک مرفوع حدیث یاد ہے کہ جب دو مسلمان چلتے ہیں تو ان کے درمیان سورج میں تقسیم کی جاتی ہیں جن میں سے نوے اس شخص کیسے ہوتی ہیں جو زیادہ خندہ پیشانی دکھائے چنانچہ میں نے چاہا کہ اس رحمت کا زیادہ حصہ انہی کو ملے۔

☆ کہتے ہیں ایک دن حضرت امیر المؤمنین علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہہ رو پڑے وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ گذشتہ سات دنوں کے دوران میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا چنانچہ اس بات سے خائف ہوں کہ کہیں اللہ نے مجھے قابل مذمت تو قرار نہیں دیدیا۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک حویلی کی زکاۃ یہ ہوتی ہے کہ اس میں مہمانوں کیلئے بھی ایک مکان بنایا جائے۔

☆ فرمان الہی هَلْ اَتَاكَ حَلِيْتُ حَظِيفٍ اِبْرَاهِيمَ الْمَكْرَمِیْنَ (کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کا قصہ نہیں پہنچا) کی تفسیر میں آتا ہے کہ آپ ان فرشتوں کے احترام میں خود کھڑے رہتے اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک کریم شخص کا مہمان بھی کریم ہی ہوا کرتا ہے۔

☆ حضرت ابراہیم بن حنید رحمہ اللہ نے کہا 'کہتے ہیں کہ ایک شریف انسان کو نہیں چتا کہ چار چیزوں سے ہچکچاہٹ رکھے خواہ وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو:

1- باپ کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہونا۔

2- مہمان کی خدمت گزاری۔

3- اپنے استاد عالم کی خدمت کرنا۔

4- عدم علم کی صورت میں مسئلہ پوچھ لینا۔

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے فرمان لیسْ عَلَیْكُمْ جَنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِیْعًا اَوْ اَسْتَاْتَا (تم پر کوئی حرج نہیں اکٹھے کھاؤ یا بکھر کر) کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کو برا جانتے تھے کہ لکھ کر کھانے میں چنانچہ انہیں چھٹی دے دی گئی۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ بن عامر بن کریم رحمہ اللہ نے ایک آدمی کی مہمانی کی اور خوب خیال رکھا۔ جب وہ آپ کے ہاں سے روانہ ہونے لگا تو کسی غلام نے بھی مدد نہ کی۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ یہ لوگ ایسے شخص سے تعاون نہیں کرتے جو کوچ کر رہا ہو چنانچہ اسی سلسلے میں متنبی کا یہ شعر ہے:

"جب تم کسی قوم سے کوچ کر کے چلے جا رہے ہو تو درحقیقت وہ جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ چاہتے تو تم جا نہ سکتے۔"

☆ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے لوگوں کے مال سے خرچ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنا مال خرچ کرے۔

☆ ایک صوفی نے کہا شدید سردی کے دن میں میں بشر بن حارث کے پاس گیا 'کپڑے اتارے ہوئے تھے اور وہ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا 'لوگ تو ایسے دنوں میں زیادہ کپڑے پہنتے ہیں اور آپ نے کم کر دئے ہیں۔ انہوں نے کہا 'مجھے فقیر اور ان کی مشکلات کا خیال آگیا' میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ ان سے ہمدردی کرنا چنانچہ سردی برداشت کر کے میں نے ان سے رواداری کی ہے۔

☆ حضرت دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا سخاوت دراصل یہ نہیں ہوتی کہ مالدار خالی ہاتھ کر دیا کرے سخاوت تو یہ ہے کہ خالی ہاتھ مالدار کو دیا کرے۔

الْغَيْرَةُ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ سَلَا فرما دیجئے میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
”اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے اور یہ اسکی غیرت ہی ہے کہ اس نے بے حیائیاں حرام کر دی ہیں خواہ وہ ظاہری ہوں خواہ باطنی۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔
”اللہ تعالیٰ غیرت فرماتا ہے اور مومن بھی غیرت کرتا ہے اللہ اس بات پر غیرت کھاتا ہے کہ مسلمان وہ کام کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔“

مفہوم غیرت:

”غیرت“ اسے کہتے ہیں کہ کام میں کسی غیر کی شرکت پر اظہارِ رونا پسندیدگی کیا جائے اور جب اللہ کے غیرت کرنے کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرض کردہ حقوقِ عبادت میں کسی اور کی شرکت کو پسند نہیں فرماتا (وہ چاہتا ہے کہ عبادت صرف میری ہو)۔

☆ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۖ سَلَا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لائے وہ پردہ رکھتے ہیں جو انہیں دکھائی نہیں دیتا (حضرت سری نے اپنے مریدوں سے کہا: کیا تم اس حجاب کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ غیرت والا حجاب ہے جبکہ کوئی شخص اللہ سے زیادہ غیرت نہیں کر سکتا۔

۱۔ سورۃ الاعراف آیت ۳۳۔

۲۔ بخاری شریف، باب الکفوف۔ مسلم شریف، باب التوبہ۔ ترمذی شریف، کتاب الدعوات۔ نسائی شریف، باب الکفوف۔ دارمی شریف، کتاب النکاح۔ مؤطا، باب الکفوف۔ مسند احمد بن حنبل۔

۳۔ بخاری شریف، کتاب النکاح۔ مسلم شریف، باب التوبہ۔ ترمذی شریف، کتاب الرضاع۔ مسند احمد بن حنبل۔

۴۔ سورۃ الاسراء آیت ۴۵۔

حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کے قول ”یہ غیرت والا حجاب ہے“ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دین کی سچائی کی معرفت نہیں دی۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی کرنے والے لوگوں کو وہ ان کے پاؤں میں ذلت کا وزن ڈال کر باندھ دیتا ہے، انہیں اپنے سے دور رکھنا چاہتا ہے، انہیں اپنے مقامِ قرب سے دور ہٹا دیتا ہے چنانچہ وہ کٹ چکے ہوتے ہیں، صوفی اس موقع پر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں:

”جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا عاشق ہوں لیکن خواہشاتِ نفسانی کی برائی کا کیا کروں؟“

اسی مفہوم کی ادائیگی کیلئے یہ مقولہ ہے ”عبادت کے تارک بہار کی عبادت نہیں ہوتی، وہ بلند مراتب کی تمنا تو کرتا ہے لیکن اللہ نہیں

چاہتا۔

☆ حضرت عباس زوزنی رحمہ اللہ نے بتایا کہ تصوف میں میری ابتداء اچھی تھی، مجھے علم تھا کہ میرے اور میری کامیابی کے مقصد تک پہنچنے میں کیا وقت باقی ہے اس دوران ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پہاڑ کی بلندی سے لڑھک رہا ہوں حالانکہ میں بلندی پر جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ عباس نے بتایا کہ پھر میں غمگین ہوا، نیند پھر آگئی تو میں نے سنا، کوئی کہہ رہا ہے: اے عباس! حق تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تو مطلوبہ درجہ تک پہنچ سکے لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے تیری زبان پر حکمت کی راہ کھول دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی تو مجھے الہامی طور پر حکمت کے کلمات عطا فرما دئے گئے۔

☆ میں نے حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک شیخ کو اللہ کے ساتھ ایک کیفیت اور حل حاصل تھا چنانچہ ایک عرصہ تک وہ چھپے رہے اور لوگوں کو نظر نہ آئے پھر بعد ازاں ظاہر ہوئے لیکن اس درجہ پر نہ تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا: افسوس! پردہ آ گیا ہے۔

☆ حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ کی مجلس کے دوران اگر حاضرین میں کوئی صورتِ تشویش پیدا ہو جاتی تو فرماتے کہ یہ اللہ کی غیرت کی بنا پر ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس وقت میں وہ صفاءِ قلب جاری نہ رہے اسی سلسلے میں صوفیہ یہ شعر پڑھا کرتے ہیں۔
 ”(محبوبہ نے) ہمارے ہاں آنے کا ارادہ کیا لیکن آئینہ دیکھنے پر اس کی خوبصورتی نے اسے ہمارے ہاں آنے سے روک دیا۔“

☆ کسی صوفی سے کہا گیا، تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، پوچھا گیا، کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اس کا جمال اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی معنی میں ان کے یہ اشعار ہیں۔

”میں تمہاری بناء پر اپنی دونوں آنکھوں سے حسد رکھتا ہوں چنانچہ اس وقت میری آنکھیں بند ہوتی ہیں جب تم نظر آ جاتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسی خوبیوں میں دکھائی دیتے ہو جن کی وجہ سے مجھے تم پر غیرت آتی ہے۔“

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تم کب آرام کرتے ہو؟ فرمایا کہ جب اپنے آپ کو اس کا ذکر کرنے والا نہ دیکھوں (اور یہ ممکن نہیں کیوں کہ اس کا ذکر ہر وقت ہوتا رہے گا)۔

☆ حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ نے حضور ﷺ کے فرمان کی تشریح فرمائی تھی جب آپ نے ایک بدوی کے ہاں ایک گھوڑا بیچا تو اس

نے بیج توڑنے کا ارادہ کیا، آپ نے بیج توڑ دی، اس پر اس بدوی نے کہا کہ اللہ آپ کی عمر دراز کر دے، آپ کن لوگوں میں سے ہیں، آپ نے فرمایا: قریش میں سے ہوں، اس پر وہاں موجود صحابہ میں سے ایک نے بدوی نے کہا، یہی تمہاری بدخلقی کافی ہے کہ تو اپنے نبی کو پہچانا نہیں۔

حضرت ابوعلی دقاق نے اس واقعہ کی یوں وضاحت فرمائی کہ حضور ﷺ نے ”میں قریش میں سے ہوں“ کے الفاظ صرف ”غیرت“ کی بنا پر فرمائے تھے ورنہ آپ پر لازم تھا کہ ہر شخص کو اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کے ذریعے بدوی تک حضور ﷺ کا تعارف پہنچا دیا کیونکہ صحابی نے ان الفاظ کے ذریعے تعارف کرایا تھا کہ ”تمہارے لئے یہی بدخلقی کافی ہے کہ تو اپنے نبی کو نہیں جانتا۔“

ایک صوفی کا کہنا ہے کہ ”غیرت“ ایک صوفی کیلئے ابتدائی صفت ہے، موحد میں نہ تو صفت غیرت ہوتی ہے نہ اس میں صفت اختیار ہوتی ہے اور نہ اللہ کی جاری حکومت میں اس کا حکم چلتا ہے بلکہ یہ اللہ ہی کا سب سے اولیٰ حق ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے۔
☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفت ”غیرت“ کا تعلق صرف مریدوں سے ہوتا ہے: اہل حقائق سے نہیں ہوتا۔

غیرت کے دو قسم:

- ☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”غیرت“ دو طرح کی ہوتی ہے، غیرت بشریہ جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے اور غیرت الہیہ، جس کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے۔
- ☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا انفاس پر غیرت الہیہ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ماسوی اللہ میں ضائع کیا جائے (کہ ان کا رجحان غیر اللہ کی طرف نہ ہو سکے)۔

(علامہ قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں) یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ غیرت دو طرح کی ہوتی ہے:

1- حق تعالیٰ کی بندے پر غیرت کہ اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہونے دے اور مخلوق اس کے معاملے میں بخل سے کام لے۔

2- بندے کی حق کیلئے غیرت کہ بندہ اپنے انفاس و خیالات کو اللہ کے سوا کسی طرف نہ جانے دے چنانچہ یہ مناسبت نہیں ہوتا کہ انسان مجھے اللہ پر غیرت آتی ہے کہنا یہ چاہئے کہ مجھے اللہ کے لئے غیرت آتی ہے اس لئے کہ اللہ پر غیرت کا قول نری جہالت ہے اور بسا اوقات یہ ترک دین کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کے لئے غیرت حقوق اللہ کی تعظیم سکھاتی ہے اور اس کیلئے صاف ستمرے اعمال کی تعلیم دیتی ہے۔

یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کی اپنے اولیاء کے بارے میں یہ عادت مبارکہ ہے کہ جب وہ اللہ کے غیر سے سکون حاصل کریں کسی غیر اللہ شے کی طرف متوجہ ہوں، دل سے غیر اللہ کی طرف مشغول ہوں تو اللہ ان کے دلوں پر غیرت کھاتا ہے اور وہ یوں کہ انہیں اپنی طرف پھیر لیتا، اور سکون دہ چیز سے انہیں ہٹا لیتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کو اپنا دائمی وطن بنا لیا تو انہیں وہاں سے نکال دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت پیارے لگے تو انہیں ان کو ذبح کا حکم دیدیا اور اسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے ان کی محبت نکال دی فَكَلَّمَا دِي فَكَلَّمَا اَسْلَمَا وَ تَلَّكَ لِلْجَبِينِ (جب دونوں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا) اور ان کا دل میں خیال تک نہ رہا تو اسماعیل کی بجائے

جانور کی قربانی کا حکم دیا۔

☆ حضرت محمد بن حسان رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب میں لبنان کے پہاڑوں میں گھوم رہا تھا تو ہمارے سامنے ایک ایسا نوجوان آیا جسے سرمہ ہواؤں نے جلادیا تھا وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا میں اس کے پیچھے ہو گیا اور کہا مجھے کوئی نصیحت کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا: ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت کھانے والا ہے اور وہ اپنے بندے کے دل میں اپنے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ غیور ہے اور اسی بناء پر اس نے اپنی طرف سے جانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں چھوڑا۔

☆ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ میرے فلاں بندے کو مجھ سے کچھ غرض ہے اور مجھے بھی غرض ہے چنانچہ وہ میری غرض پوری کر دے گا تو میں اس کی کر دوں گا۔ اس نبی نے اپنی دُعا میں عرض کی الہی! تجھے کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے دل میں میرے سوا کوئی اور ٹھہر گیا ہے وہ اس سے دل کو فارغ کر لے گا تو میں اس کی غرض پوری کر دوں گا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ نے خواب میں حوروں کی ایک جماعت دیکھی چنانچہ ان کی طرف دیکھ کر اللہ کے ساتھ ان کا وقت کئی دن تک چھنارہا دوبارہ پھر خواب دیکھی تو ان کی طرف نظر نہ کی اور فرمایا کہ تم ہمیں مصروف کر دینے والی ہو۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں تو آپ سے بیماری کی وجہ پوچھی گئی انہوں نے کہا کہ میں نے جنت کی طرف دیکھا تو اہلینے مجھے سزا دی اب معافی تو اسی کی طرف سے ہوگی لیکن میں دوبارہ نہیں دیکھوں گی۔

☆ حضرت سری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا: میں ایک مدت تک اپنے ایک دوست کی تلاش کرتا رہا چنانچہ میں ایک پہاڑ کے قریب سے گذرا تو دیکھا کہ ایک گروہ موجود ہے جن میں کچھ پانچ، کچھ اندھے اور کچھ مریض ہیں۔ میں نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو سال میں صرف ایک بار ہر نکلتا ہے لوگوں کیسے دعا کرتا ہے اور انہیں شفاء ہو جاتی ہے۔ میں انتظار کرتا رہا چنانچہ نکلا اور لوگوں کیسے دعا کی اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ میں اس کے پیچھے ہو گیا اس سے چمنارہا اور کہا مجھے باطنی بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے؟

اس نے کہا اے سری! مجھے رہنے دو کیونکہ اللہ تعالیٰ غیور ہے وہ نہیں چاہتا کہ تو اس کے غیر کو دل میں جگہ دے ورنہ اس کی نظر سے گر جاؤ گے۔

☆ حضرت استاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کچھ صوفیہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کا ذکر غفلت میں کرتا دیکھتے ہیں تو انہیں گوارا نہیں ہوتا اور وہ ان پر ناراض ہوتے ہیں۔

☆ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ ہی سے میں نے سنا تھا فرمایا تھا کہ ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں گیا اور پیشاب کر دیا صحابہ کرام نے جلد نکال دینا چاہا۔ استاد فرماتے ہیں کہ اس اعرابی نے بے ادبی کی تھی لیکن آپ کے صحابہ کو شرم محسوس ہوئی کہ اس شخص نے احترام مسجد ترک کر دیا اور یہی حال آدمی کا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کو دیکھتا ہے تو پھر اسے غفلت سے ذکر کرنے والوں کا ذکر برا لگتا ہے اور ایسے لوگوں کی عبادت بھی اچھی نہیں لگتی جو احترام عبادت نہیں کرتے۔

☆ حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ابو الحسن نامی لڑکا فوت ہو گیا اس کی والدہ نے بہت غم کیا اور اپنے سر کے بال کاٹ ڈالے یہ دیکھ کر حضرت شبلی نے حمہ میں جا کر چوڑے سے ڈاڑھی مونڈھ ڈالی جو شخص بھی افسوس کرنے آتا کہتے کہ یہ کیا ہوا؟

آپ کہتے کہ میں نے اپنی بیوی کی نقل اتاری ہے ان میں سے ایک نے کہا اے ابو بکر! مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں جانتا تھا کہ لوگ بحالت غفلت میرا حال پوچھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تجھے اجردے چنانچہ میں نے ان کے غفلت سے ذکر کا بدلہ یہ دیا ہے کہ اپنی ڈاڑھی موٹھ لی ہے۔

☆ حضرت نوری رحمہ اللہ نے ایک شخص کو اذان دیتے سنا تو فرمایا: اللہ تجھے نیزہ مارے اور موت کا زہر دے پھر ایک کتا بھونکا تو کہا: لبیک وسعدیک۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ تو بے ادبی ہے کیونکہ آپ نے اذان میں دو مرتبہ اشہد سے شہادت پر کہا ہے کہ ”اللہ تجھے نیزہ مارے اور موت کی زہر دے“ اور کتا بھونکنے پر لبیک کہا ہے چنانچہ جب حضرت نوری سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اذان والے مومن کا ذکر حالت غفلت میں تھا کہ متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ** کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتی ہو۔

☆ ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے اذان دی جب شہادتیں (اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ) پر پہنچے تو کہا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ کسی غیر کا ذکر نہ کرتا۔

☆ ایک شخص نے ایک آدمی کو کہتے سنا ”جَلَّ اللہ“ تو کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس سے زیادہ بیان کرے۔

☆ میں نے ایک فقیر کو کہتے سنا کہ میں نے ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ تو دل سے کہتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کہنے والا کان کی بالی یعنی غفلت سے کہتا ہے۔

جو شخص ان کلمات کے ظاہری مفہوم کو دیکھے گا وہ محسوس کرے گا کہ انہوں نے شریعت کو حقیر جانا لیکن حقیقت یوں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے غیروں کی عزت حقیقتہً حقیر ہی ہوتی ہے۔

الْوَلَايَةِ

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (خبردار! اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کرتے ہیں)۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے کسی ولی کو تکلیف دی، اس نے مجھ سے جنگ کرنا حلال سمجھا، کوئی شخص میرے قریب اتنا نہیں آسکتا جتنا فرانس کی ادائیگی کے ذریعے آسکتا ہے اور پھر بندہ نوافل ادا کر کے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کسی شے کے بارے میں اسے انجام دیتے وقت مجھے اس قدر تردد نہیں ہوتا جتنا روح مومن قبض کرتے وقت ہوتا ہے کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے بھی اس کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی حالانکہ یہ ضرور آتی ہوتی ہے۔“

لفظ ”ولی“ کی وضاحت:

لفظ ”ولی“ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ یہ لفظ فَعِيل کے وزن پر ہے لیکن اس کا معنی مقعول والا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ ولی وہ آدمی ہوتا ہے جس کے کاموں کا اللہ تعالیٰ والی ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (وہ اپنے صالحین کا والی ہے)۔

لفظ ”ولی“ کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ فَعِيل کا وزن کا فَعِل کے معنی میں ہو، اس معنی کی بنا پر ”ولی“ اللہ کی عبادت و فرمانبرداری کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی عبادت مسلسل جاری رہتی ہے اس میں کوئی تا فرمانی حائل نہیں ہوتی۔

اور ”ولی“ میں یہ دونوں ہی صفات پائی جاتی ہیں ولی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مکمل حقوق کی ادائیگی پسند کرے اور اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن میں اس کی حفاظت فرمائے۔

ولی کی بنیادی شرط:

”ولی“ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ (گناہوں سے) محفوظ ہوتا ہے جیسے نبی کا معصوم ہونا (اللہ کی طرف سے ہر کمی بیشی سے بچایا ہوا) شرط ہے۔ اب جو شخص بھی شریعت کی رو سے اعتراض کرتا ہے (جیسے ائمہ اہل بیت کو معصوم کہنا) تو وہ شیطان کی طرف سے دھوکے اور فریب میں ہوتا ہے۔

☆ میں نے حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا فرماتے تھے کہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ نے اس شخص کے پاس جانے کا ارادہ کیا جسے ولی کہا جاتا تھا، آپ اس کی مسجد میں پہنچے اور اس کی آمد کی انتظار کرنے لگے چنانچہ وہ نکلا اور اس نے مسجد میں کھنگار پھینک دیا، ابو یزید وہاں سے واپس چلے آئے اور سلام تک نہ کیا، فرمایا کہ یہ شخص تو شریعت کے آداب میں سے ایک ادب کا بھی لحاظ نہیں کرتا، اسرارِ خداوندی کا لحاظ کیسے کریگا۔

کیا ”ولی“ اپنی ولایت جانتا ہوتا ہے؟

علماء کا اس بات پر اختلاف ہے کہ ولی اپنی ولایت کا علم رکھتا ہے یا نہیں۔ کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ اسے اپنی ولایت کا علم ہونا جائز ہے کیونکہ ولی اپنے آپ کو حقیر جانتا ہے اور اگر اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ ڈراڈرا رہتا ہے کہ کہیں یہ مکر و فریب نہ ہو اور خود وہ اپنے خوف سے ہمیشہ واقف ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ ڈر ہی رہتا ہے کہ جس مرتبہ پر وہ فائز ہے اس سے کہیں گر نہ جائے اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انجام حالت ولایت کے خلاف ہو جائے۔ یہ علماء ولی کی شرائط میں اس بات کو بھی شرط قرار دیتے ہیں کہ اس کی موت صحیح اور اچھی ہو۔ اسی سلسلہ میں صوفیہ کرام کی بہت سی حکایات بیان کی جاتی ہیں اور صوفیہ کا بہت سا طبقہ بصورت مشائخ اسی طرف رجحان رکھتا ہے اور اگر ہم اس بحث کو یہاں چھیڑ دیں کہ ان کے فرمان اس سلسلے میں کیا تھے تو ہم وعدہ اختصار کی حد سے تجاوز کر جائیں گے پھر ہمارے وہ مشائخ جن سے میری ملاقات رہی ہے ان میں سے امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ کا رجحان اسی مسئلہ ہی کی طرف تھا۔

صوفیہ میں سے کچھ کا قول یہ ہے کہ ولی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں ولی ہوں، ہم چونکہ اس وقت لفظ ولی کی تحقیق کر رہے ہیں تو اس میں یہ شرط نہیں کہ آخر تک سب کچھ بیان کر دیں اور اگر اس کے صحت انجام کو شرط قرار دے بھی دیا جائے تو ناممکن نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ اعزاز بالخصوص اسے دیدیا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا ہو کہ اس کا انجام بالکل محفوظ ہے، یہ ایسی کرامت ہوتی ہے جو لازماً جائز ہے اور اسے تعلیم کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایک ولی کو اگر چہ اپنی عاقبت کا خوف دامستگیر رہتا ہے تاہم اس پر اللہ کی ہیبت و تعظیم چھائی رہتی ہے، یہ اس خوف سے زیادہ مکمل اور مضبوط ہوتی ہے کیونکہ قلیل تعظیم و ہیبت بھی کثیر خوف کے مقابلہ میں دلوں کیلئے زیادہ باعث اطمینان ہوتا ہے۔

دیکھئے جب حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”ان کے دس صحابہ جنت میں جائیں گے“ تو لا محالہ وہ صحابہ کرام آپ کی تصدیق پر پورے اترے اور انہیں یقیناً معلوم ہو گیا کہ ان کی اخروی زندگی محفوظ ہے تاہم اس حالت کی بنا پر ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی (وہ معمول کے مطابق زندگی گزارتے گئے) اور ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا اس لئے بھی قابل تسیم ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کی صحیح معرفت اس سے مشروط ہے کہ نبی معجزہ کی پہچان سے واقف ہو اور جب معجزہ کا علم آئیگا تو اس کے ماتحت حقیقت کرامات کا علم بھی ہو جائیگا۔

اللہ کا ولی جب یہ دیکھتا ہے کہ اس سے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے تو اس کیلئے کرامت اور غیر کرامت میں امتیاز ناممکن نہیں ہوتا اور جب اسے کرامت کا علم ہو جاتا ہے تو یقیناً ہوتا ہے کہ وہ راہِ راست پر چل رہا ہے اور پھر یہ بھی توجہ ہے اسے معلوم ہو جائے کہ وہ سندہ اسی حالت پر قائم رہے گا، ایسا علم اس کیلئے باعث عزت و کرامت ہوگا جبکہ کرامات اولیاء کا حق ہونا تسلیم شدہ بات ہے اور پھر صوفیہ کی بے شمار حکایات اس کی حقانیت واضح کر رہی ہیں (ایسی حکایات کا کچھ ذکر ہر انشاء اللہ اسی سبب کے ”باب کرامات الاولیاء“ میں کریں گے) اور جن مشائخ سے میری ملاقات رہی ہے ان میں سے حضرت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ولی اپنی ولایت سے واقف ہوتا ہے۔

☆ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے ایک آدمی سے فرمایا: کیا تم ولی بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا تو دنیا و آخرت بھرنے کی شے سے دلی تعلق نہ رکھو اور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو تا کہ وہ بھی تم پر توجہ دے اور تمہیں اپنا ولی و دوست بنالے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ اولیاء کی صفت اور پہچان کراتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مشکلات مجاہدہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے انس و محبت کی چادر اوڑھ لی ہوتی ہے اور مجاہدات کے بعد انہوں نے روح کی راحت کا سامان کر لیا ہوتا ہے اور دراصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ مقام ولایت حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ او ایسا مرام اللہ تعالیٰ کے لئے خوب صورت اور اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ مالک دہنوں کی طرح ہوتے ہیں بغیر حرم دہنوں کو کوئی بھی نہیں دیکھا کرتا یہ لوگ مرتبہ انس کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں جنہیں دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

اللہ تعالیٰ ولی کو درپردہ کیسے رکھتا ہے؟

☆ ایک صالح شخص حضرت ابو بکر صید لانی رحمہ اللہ کے بارے میں میں نے سنا فرماتے تھے کہ میں حیرہ کے قبرستان میں حضرت ابو بکر طمٹانی رحمہ اللہ کی قبر پر گئی لوح کو درست کر رہا تھا اس پر آپ کا نام کندہ کرنا لیکن وہ وہاں سے اکھاڑ کر چوری کر لی جاتی، ایسا کئی بار ہوا جبکہ کسی اور قبر کی لوح کو یوں نہیں جڑایا گیا۔ میں حیران تھا چنانچہ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے اس بارے میں ایک دن پوچھ لیا تو انہوں نے بتایا کہ شیخ مذکور نے دنیا میں اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں فرمایا تھا تو تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ لوح کے ذریعے ان کی قبر کو نمایاں کر رہے ہو اور اس کام میں مصروف ہو جبکہ اللہ تعالیٰ خود ان کی قبر کو یوں چھپائے رکھنا چاہتا ہے جیسے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ولی کبھی شہرت پذیر ہونے کے باوجود اس مقام پر ہوتا ہے کہ اس کی شہرت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ولی زبان سے سوال نہیں کیا کرتا بلکہ خود اس کی حالت عجز و انکساری اس کی طرف سے بارگاہ الہی میں سوال کا کام کرتی ہے۔

☆ آپ ہی کا یہ فرمان بھی ہے کہ او ایسا کا آخری مرتبہ مرتبہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔

☆ حضرت سہیل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے تھے ولی ایک شخصیت ہوتا ہے کہ مسلسل اس کے اعمال موافق ہوتے ہیں یعنی بین شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے تھے ولی میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کوئی عمل دکھلاوے کیلئے نہیں کرتا نہ ہی منافقت اس کا شیوہ ہوتا ہے اور دنیا میں ایسا دوست کم ہی ملے گا جس میں یہ صفات موجود ہوں۔

☆ حضرت ابو علی جوز جانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کی طرف سے عطا شدہ حال میں فانی ہوتا ہے لیکن ہمیشہ مشہدہ حق میں مگن رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی باطنی کارکردگی کا تمہیلان ہوتا ہے اور مسلسل یہ تمہیلانی بالکل واضح دکھائی دیتی ہے وہ اپنے بارے میں سمجھ نہیں بتایا کرتا کیونکہ اسے اللہ کی ذات کے بغیر قرار ہی نہیں ہوتا۔

ولی کا اللہ کے چار ناموں میں سے ایک سے تعلق

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ فرماتے تھے باوجودیکہ مراتب اولیاء میں بڑا تباہ اور فرق ہوتا ہے تاہم وہ صرف ان چار اسماء الہیہ میں اپنا اپنا حصہ لئے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر گروہ کا تعلق الہی ناموں میں سے ایک نام سے ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں: الاول 'لا خیر الاظہر اور الباطن چنانچہ جب ان سے ایک کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھ کر فنا ہو جاتا ہے تو وہی کامل اور تام کہلاتا ہے دیکھو جس ولی کا تعلق اسم الظاہر کے ساتھ ہوتا ہے وہ ظاہری عجائب قدرت دیکھتا ہے جس کا تعلق الباطن کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کام باطنی انوار الہیہ کا مشاہدہ ہوتا ہے جسے اسم الاول سے حصہ ملتا ہے وہ گذشتہ معاملات میں مشغول ہوتا ہے اور جسے لا آخر سے حصہ ملا ہوتا ہے اس کا تعلق مستقبل کے معاملات سے رہتا ہے اور پھر ہر ولی کو اس کی ہمت کے مطابق مکاشفہ کا حصہ ملتا ہے جس کا نگہبان اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے اور اس سلسلے میں اس کی ہر طرح کی مدد فرماتا ہے۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ کی اس بات سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ان چار اقسام کے اولیاء سے بھی ترقی کر جاتے ہیں نہ آخرت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں نہ گذشتہ معاملات میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی نئے نئے واردات کے بندھن میں پڑتے ہیں اور فانی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان میں مخلوقات کے اوصاف کا ذکر تک نہیں ملتا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بتاتا ہے وَتَحْسِبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ (تمہیں یہ لوگ) بیدار دکھائی دیتے ہیں حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی "رَبِّحَانُ اللّٰهُ فِي الْاَرْضِ" یعنی اللہ کا ولی زمین پر اللہ تعالیٰ کیسے ذاتی طور پر ایک ہرے بھرے اور تازہ پودے ریحان کی طرح ہوتا ہے جس کی خوشبو سے صدیق لوگ بہرہ اندوز ہوتے ہیں چنانچہ اس کی خوشبو جب ان کے صافی دلوں تک پہنچتی ہے تو اسی کی بدولت ان کے دلوں میں اللہ سے منے کا شوق ابھرتا ہے اور وہ اپنے اخلاق میں فرق کے باوجود زیادہ سے زیادہ عبادت الہیہ کرتے جاتے ہیں۔

مرتبہ ولایت کے درمیان ولی کی خوراک:

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کو مرتبہ ولایت پر فائز ہوتے ہوئے خوراک کیسے ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ابتدائی خوراک تو عبادت ہوتی ہے جب آخری مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے اپنی مہربانیوں میں ڈھانپ لیتا ہے پھر اپنی ازلی صفات کے جلو میں لے لیتا ہے اور پھر ان باتوں کا مزہ نصیب فرماتا ہے جو اس نے اپنے مقام ولایت کے دوران اللہ سے راز و نیاز کی صورت میں کی ہوتی ہیں۔

ولی کی طرح کی پہچان:

- 1- اللہ کے ولی کو تین علامات کے ذریعے پہچانا جاسکتا ہے۔
- 2- وہ ہمیشہ ہمہ تن اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔
- 3- اس کی تک و دو صرف اللہ تک ہوتی ہے۔
- 3- اس کا مقصد وحید صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔

فانی فی اللہ کا مقام:

☆ حضرت خراز رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو ولی اور دوست بنانا چاہتا ہے تو اپنی یاد کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے اور جب وہ ذکر کی لذت سے انتہائی طور پر سرفراز ہو جاتا ہے تو اپنے قرب خاص کے دروازے وا کر دیتا ہے پھر اسے اپنا انس رکھنے والوں کی مجالس میں لے جاتا ہے پھر کرسی توحید پر بٹھا دیتا ہے پھر اپنے اور اس کے درمیان حائل پردوں کو اٹھا دیتا ہے اور فردائیت کے مقام پر لے جاتا ہے اب اس کے سامنے اللہ کے جلال اور عظمت کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور جب ان کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور وہ مکمل طور پر فانی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام آتا ہے کہ وہ ہمہ جہت اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور اسے اپنے وجود تک کا دعویٰ نہیں رہ جاتا۔

حقیقی ولی کے نقص نکالنا اللہ سے دوری کا سبب ہے:

☆ حضرت ابوتراب بخشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کی عادت میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ اللہ ہی سے اعراض کرنے لگے تو اس کا سبب یہی چیز ہوگی کہ وہ اللہ کے اولیاء کے نقص نکالنا شروع کر دیتا ہے۔

ولی خزن و خوف کیوں نہیں رکھتا؟

صوفیہ کہتے ہیں اللہ کے ولی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ”خوف“ کا مادہ نہیں ہوتا کیونکہ خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے آئندہ وقت میں واقع ہو جانے والی غلطی یا کمی کی فکر ہو یا کسی محبوب شے کے ہاتھ سے نکل جانے کی انتظار ہو کیونکہ ولی کا مستقبل (کل) تو ہوتا ہی نہیں اسے تو صرف اپنے وقت سے غرض ہوتی ہے (جس میں ماضی حال اور مستقبل یکساں ہوتے ہیں) اور جب مستقبل سے ہی نہیں تو خوف کا کیا مطلب؟ اور پھر جیسے اسے خوف نہیں ہوتا یونہی اسے امید بھی نہیں ہوتی کیونکہ ”رجاء“ (امید) کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی محبوب چیز کے حصول کی انتظار ہو یا کسی مکروہ و ناپسندیدہ شے کی دوری کی انتظار ہو اور ان دونوں کا تعلق مستقبل ہی ہوتا ہے (جس سے ولی کا تعلق نہیں ہوتا)۔

پھر یونہی اسے ”خزن“ (غم) بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ دل میں کچی اور میڑھ کا نام ہے اور جسے اللہ کی رضا الہی کی روشنی مل جائے اور اللہ سے ملاقات کی ٹھنڈک نصیب آ جائے تو اسے سے میڑھا ہو کر جانے اور غم کرنے کی ضرورت پڑی؟ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۱

الدُّعَاءُ

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ (اللہ کو عاجزی اور چھپ کر پکارا کرو) نیز فرمایا اذْعُونِي ۙ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۙ (مجھے پکارا کرو میں تمہاری سن لوں گا)۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے
الدُّعَاءُ مَخَّ الْعِبَادَةِ (دعاء عبادت کا مغز ہے)۔

یہ دعا ہی ہے جو اللہ سے حاجتیں مانگنے کی چابی ہے راہ خدا میں فاقہ کرنے والوں کے لئے سب سکون ہے مانگنے والے مجبور لوگوں کیلئے پناہ فراہم کرتی ہے اور مجبور لوگوں کو کھاکہ سانس فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعاء چھوڑ دینے کو بہت برا قرار دیا ہے فرمایا وَ يَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ (وہ اپنے ہاتھ کو سکیڑ لیتے ہیں) کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مانگنے کیلئے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔

اللہ سے تعلق کے کئی طریقے:

☆ حضرت ہبل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خلقت پیدا فرمائی تو انہیں فرمایا کہ مجھ سے رازداری سے باتیں کرتے رہنا یہ نہ کر سکو تم مجھے دیکھتے رہنا یہ نہ ہو سکے تو میری بات سنتے رہنا یہ ممکن نہ ہو تو میرے سامنے اپنی حاجات (کسی ذریعے سے) پیش کرتے رہنا۔

☆ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے میں نے سنا انہوں نے بتایا کہ حضرت ہبل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے تھے: کہ سب سے جد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو صاحب حال کیا کرتا ہے اور صاحب حال کا مطلب یہ ہے کہ حال والا اتنا مجبور ہو کہ جو شے وہ مانگ رہا ہے اس کے بغیر اس کی ضرورت پوری ہی نہ ہو سکے۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ مکاسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جنید رحمہ اللہ کے پاس تھا اُن کے پاس ایک خاتون آئی اور عرض کی اے عافری میں اللہ تعالیٰ میرا گمشدہ بیٹا مجھے ملا دے کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا جاؤ اور میرے کام لو چنانچہ وہ چلی گئی۔ پھر دوبارہ آئی اور وہی عرض کی حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے ممبر لبریز ہو چکا ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا اگر تمہارے بارہی فرماتے رہے آخر عرض کی کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اب تو پتا یہ ممبر لبریز ہو چکا ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا اگر تمہارے قول کے مطابق ایسے ہی ہے تو جاؤ چلی جاؤ تمہارا بیٹا واپس آ چکا ہے چنانچہ وہ گئی تو واقعی اسے بیٹا مل گیا بعد ازیں وہ شکر یہ ادا کرنے کیلئے آئی تو حضرت جنید سے پوچھا گیا کہ بیٹے کی واپسی کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے اس اشارے اَمِّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ (یادہ جولا چار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور درد کر دیتا ہے برائی)۔

دعاء کرنا افضل یا راضی بہ رضا رہنا؟

علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ افضل دعا کرنا ہوتا ہے یا خاموشی اور رضا؟ کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ ”دعاء“ بنیادی طور پر ایک دعا ہے کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے اَلدُّعَاءُ مُمْتَخِنُ الْعِبَادَةِ اور یہ اصولی بات ہے کہ عبادت والے کام کو ترک کرنے کی بجائے اسے کر لینا بہتر ہے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ بھی کرے اور انسان کو اس کی مانگی چیز نہ بھی ملے تو پھر بھی بندہ اللہ کے حق کی ادائیگی کر رہا ہوگا کیونکہ یہ دعا تو اپنی عبودیت کی محتاجی کا اظہار ہوتی ہے۔ حضرت ابو حزم الاعرج رحمہ اللہ نے فرمایا تھا قبولیت دعا سے محرومی کی بجائے دعا ہی سے محروم ہو جانا میرے لئے زیادہ تکلیف دہ ہے۔

ایک گروہ صوفیہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے شروع سے جاری احکام کے سامنے خاموشی اور عاجزی ہی میں انسانی کمال ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا پسند فرما چکا اس پر اظہارِ رضامندی بہتر طریقہ ہے چنانچہ اسی لئے حضرت واسطی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے بندے اللہ تعالیٰ جو فیصلے ازل سے فرما چکا ہے ان پر اظہارِ رضامندی وقت کا مقابلہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے اور پھر نبی کریم ﷺ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بتاتے ہیں:

”جو شخص میرے ذکر میں مشغول رہنے کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتا تو میں اسے سوال کرنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔“

☆ صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ: انسان کیلئے لازم ہے کہ زبان سے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور ساتھ ساتھ دل سے اس مالک سے راضی رہے تاکہ اس شخص کے دونوں اعضاء کام کرتے جائیں۔

بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے: وقت مختلف قسم کے آتے رہتے ہیں چنانچہ کبھی تو دعا سکوت سے افضل ہوتی ہے اور یہی ادب بھی ہے اور کبھی سکوت دعا سے افضل ہوتا ہے اور یہی ادب ہے اور یہ بات وقت خاص سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ وقت کا علم وقت ہی میں حاصل ہوتا ہے چنانچہ جب دل میں اشارہ دعا کی طرف ہو رہا ہو تو دعا کرنا بہتر ہوگا اور اگر سکوت کی طرف رجحان ہو تو سکوت بہتر ہوگا۔

ایک یہ طریقہ بھی صحیح شمار ہوتا ہے: بندے کو چاہئے کہ حالت دعا میں اپنے آپ کو حضور بارگاہ ہونے سے غافل نہ رہنے دے پھر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے حل کا ملاحظہ کرتا رہے چنانچہ بوقت دعا دعا کی چاہت ہو تو پھر دعا کرنا بہتر ہوگا لیکن اگر اسی وقت میں دل کے اندر قبض، نفرت اور گھٹن دکھائی دے تو اس وقت میں اسے دعا نہیں کرنی چاہیے اور اگر دل میں نہ تو چاہت نہ ہی دل میں روکاوت اور ڈانٹ ہو تو دعا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے اور ایسی حالت میں اگر علم غالب نظر آجائے تو دعا بہتر رہے گی کیونکہ یہ عبادت تو بن جائیگی اور اگر ایسے حالات میں معرفت حل اور سکوت غالب ہو تو سکوت بہتر رہے گا۔

یوں کہنا بھی صحیح ہوگا کہ اگر دعا میں مسلمانوں کا فائدہ ہو یا اللہ کے حق کی ادائیگی ہو تو دعا بہتر ہے اور اگر ذاتی خواہش پائی جا رہی ہے تو سکوت کرنے ہی میں کمال ہے۔

☆ ایک حدیث پاک میں آتا ہے:

”چونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت رکھتا ہے تو جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ ابھی اس کی ضرورت پوری نہ کرو کیونکہ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں اور جب بندہ اللہ کی حالت ملال میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے: اے جبریل! میرے بندے کی ضرورت پوری

کر دو کیونکہ میں اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا۔“

☆ حضرت یحییٰ قطان رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو عرض کی ”الہی! میں کب تک تجھے پکاروں اور تو منتظر ہے گا اور قبول نہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ! اس لئے کہ میں تمہاری آواز سننا پسند کر رہا ہوں۔

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

”مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ اللہ کی حالت ناراضگی میں اس سے دعا کرتا ہے تو وہ توجہ نہیں فرماتا پھر دوبارہ دعا کرتا ہے تو وہ توجہ نہیں دیتا اور پھر تیسری مرتبہ دعا کرتا ہے تو وہ متوجہ نہیں ہوتا تو پھر دعا کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے سوا کسی سے بھی کچھ مانگتا نہیں چاہتا تو (سن لو) میں اس کی دعا قبول کر رہا ہوں۔“

چور سے بچنے کیلئے دعا کا ہتھیار اور مجرب دعا

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم ﷺ کے عہد مبارک میں شامی شہروں سے مدینہ تک تجارت کیا کرتا تھا لیکن اللہ پر بھروسہ کی وجہ سے قافلہ کے ساتھ نہ جاتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ وہ شام سے مدینہ کا ارادہ لئے آ رہا تھا تو اسے گھوڑے پر سوار ایک چور ملا اس نے چلا کر تاجر سے کہا: بھبرو! بھبرو! چنانچہ تاجر رک گیا اور اسے کہا کہ مال جتنا چاہو لے لو مگر مجھے جانے دو۔ چور نے کہا مال تو میرا ہے ہی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تاجر نے کہا: میرا کیا بناؤ گے؟ یہ مال لے لو اور مجھے جانے دو۔ انس فرماتے ہیں: چور نے دوبارہ وہی کچھ کہا۔ اس پر تاجر نے کہا: مجھے تھوڑی مہلت دو تاکہ میں وضو کر کے نفل پڑھ لوں اور پھر اللہ سے دعا کر لوں! چور نے اجازت دیدی۔ حضرت انس فرماتے ہیں: تاجر اٹھا وضو کیا، چار نوافل ادا کئے اور پھر دعا کیلئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعا یہ کی تھی

”يَا دَاوُدُ يَا دَاوُدُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِي يَا مُعِيدُ يَا فَعَّالًا لِمَا يُرِيدُ أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَأَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَّرْتَ بِهَا عَلَى خَلْقِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُغِيثُ اغْنِنِي (تین بار)“

”اے محبت فرمانے والے اللہ! اے عرش مجید کے مالک! اے پیدا فرمانے والے! اے اپنی مرضی پوری فرمانے والے! میں تیرے چہرہ نورانی کے ذریعے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو بے یز رکھا ہے اور تیری اس قدرت کے ذریعے مانگتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق پر استعمال فرمائی ہے اور تیری ایسی رحمت کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں جس نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں! اے فریادوں کو سننے والے! میری بھی فریاد سن لے۔“

وہ تاجر دعا سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک سفید گھوڑے پر سوار شخص اچانک آہٹنی سبز کپڑے اوپر لئے تھا ہاتھ میں نور کا حربہ (جنگی ہتھیار) تھا۔ ڈاکو نے جب اس سوار کو دیکھا تو سوداگر کو چھوڑ کر سوار کی طرف پکا اس کے قریب ہوا تو اس سوار نے اس پر حملہ کر دیا اور ایسا نیزہ مارا کہ اسے نیچے گرا دیا پھر سوداگر پاس آیا اور کہا کہ اٹھو اور اسے قتل کر دو۔

سوداگر نے سوار سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ مجھے یہ بات پسند ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر وہ سوار چور کی طرف بڑھا اور اسے قتل کر دیا اور پھر تاجر کے پاس آیا اور بتایا کہ میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی بار دعا کی تو ہم نے سنا کہ آسمان سے کڑکڑانے کی آواز آئی ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے تم نے پھر دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ان میں آگ جیسے شعلے نکل رہے تھے پھر تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو حضرت جبریل آسمان سے اتر آئے اور وہ آواز دے رہے تھے کہ اس مشکل میں پھنسے شخص کے پاس کون چارہ ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس کے قتل کی ذمہ داری دیدے اے عبد اللہ! یقین کیجئے! جو شخص بھی اس تمہاری دعا کو پڑھا کرے گا وہ جس مصیبت جس تکلیف اور جس آسمانی بلاء کے بارے میں دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل فرما دیگا، مصیبت دور کر دیگا اور اس کی مدد فرمائے گا۔“

حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ تاجر امن وامان کے ساتھ مدینہ میں آ گیا اور سیدھا حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا یہ قصہ سنایا اور دعا کے متعلق بتایا۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں اپنے خلیص صورت اور اعلیٰ نام ڈال دئے تھے کہ جب بھی ان کے ذریعے دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے اور جو بھی مانگا جائے دیتا ہے۔“

آداب دعا:

دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کے وقت دل پورے طور پر یکسوئی میں ہو غفلت میں دعا نہ کرے چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ غفلت میں دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔“

شرائط دعا:

دعا کی شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کرنے والا حلال کا کھانا کھائے، حضور ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا

”کاروبار پاکیزہ کیا کرو تمہاری دعا قبول ہو جایا کرے گی۔“

☆ کہتے ہیں کہ دعا ضرورتوں کیلئے چاہی کا کام کرتی ہے اور اس کے دندانے لقمہ حلال ہوتے ہیں۔“

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرمایا کرتے: ”الہی! میں کیوں کرتم سے دعا کروں میں تو گنہگار ہوں؟ اور پھر دعا کیسے نہ کروں تو بڑا کرم فرمانے والا ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے آدمی کے قریب سے گزرے جو دعا کر رہا تھا اور گریہ زاری کئے جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: الہی! اگر اس شخص کی ضرورت میرے اختیار میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ! میں تو تم سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہوں لیکن دیکھو وہ دعا تو کر رہا ہے لیکن اس کی بکریاں ہیں اس کی توجہ ان کی طرف ہے میں ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کیا کرتا جو دعا کرے لیکن اس کا دل میرے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔

۱۔ نسائی شریف باب السہو۔ ترمذی شریف کتاب الدعوات۔ داری شریف کتاب الجہاد۔

۲۔ ترمذی شریف کتاب الدعوات۔

۳۔ ترمذی شریف کتاب المناقب۔

حضرت مومن علیہ السلام نے اس شخص کو ہدایت کی اس نے حضور قلب سے دعا کی تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔

☆ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا: تم اس سے دعا کر رہے ہو تم جانتے نہیں ہوتے (توجہ نہیں کرتے)۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے بتایا کہ ”یعقوب بن لیث ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ جس کے علاج سے طبیب عاجز آ گئے لوگوں نے انہیں بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک نیک شخص ہل بن عبد اللہ موجود ہیں اگر وہ تمہارے لئے دعا فرمادیں تو قوی امید ہے کہ تم شفا یاب ہو جاؤ گے چنانچہ اس نے انہیں بلالیا عرض کی کہ میرے لئے دعا فرمادیں۔ حضرت ہل نے فرمایا: میری دعا کیونکر قبول ہوگی تمہاری جیل میں مظلوم لوگ بھرے پڑے ہیں؟ اس نے سارے قیدی فوراً رہا کر دینے کا حکم دیا۔ اب حضرت ہل نے یہ دعا کی اے اللہ! جیسے تو نے اسے گنہگاری کی رسوائی دکھا دی ہے یونہی اسے اپنی اطاعت کی عزت بھی دکھا دے اور اسے شفا دیدے۔“ یہ دعا کرنا تھا کہ اسے صحت ہو گئی۔ امیر نے آپ کی خدمت میں مال پیش کیا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ سے کہا گیا: امیر سے مال لے کر فقراء پر تقسیم کر دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سنتے ہی آپ نے صحراء میں پڑے کنکروں پر نظر ڈالی دیکھا تو قیمتی جوہرات بن چکے تھے چنانچہ مریدین سے فرمایا: جسے قدرت نے یہ قوت بخشی ہو وہ یعقوب بن لیث کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت صالح مری رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے: اگر کوئی لگا تار ایک دروازہ پر دستک دیتا رہے تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اسے کھول دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت رابعہ عدویہ رحمہا اللہ نے کہا: تم کب تک یہ بات کہے جاؤ گے! بتاؤ دروازہ بند کب ہوا ہے کہ اسے کھولا جائے؟ اس پر حضرت صالح مری نے کہا: ”دیکھو ایک بوز ہانا واقف ہے اور عورت واقف کا رہے۔“

☆ حضرت سہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کی مجلس میں گیا ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا اے ابو محفوظ! دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری تھیلی واپس کر دے کیونکہ وہ چوری ہو گئی ہے اور اس میں ایک ہزار دینار تھے کرخی چپ رہے اس نے دوبارہ درخواست کی تو پھر بھی چپ رہے اس نے پھر عرض کی تو معروف نے فرمایا: میں کیا کہوں؟ یہ نہ کہہ دوں کہ الہی تم نے جو چیز اپنے نبیوں اور صوفیہ کو نہیں دی اسے لوٹا دے؟ اس نے پھر عرض کی کہ دعا فرمادیجئے اس پر آپ نے فرمایا: الہی! جو تجھے پسند ہے کر دے۔

واپسی نظر کا کامیاب وظیفہ:

☆ حضرت لیث رحمہ اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے عقبہ بن نافع کو دیکھا تو بتا دیتا تھا پھر کچھ عرصہ بعد دیکھا تو آنکھیں آ گئی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ نظر کیونکر واپس آ گئی؟ انہوں نے بتایا کہ خواب میں میرے پاس کوئی آیا اور کہا یہ کہو یا قَرِيبُ یا مُجِيبُ یا سَمِيعُ الدُّعَاءِ یا لَطِيفًا لِّمَا يَشَاءُ رَدَّ عَلَيَّ بَصْرِي میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری بنیائی لونادی۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت آنکھ کا درد تھا جب ابتداء میں مرو سے نیشاپور آیا میں کئی دن تک سونہ رکھا تھا ایک صبح مجھے نیند آئی تو کسی کہنے والے سے سنا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ میں بیدار ہوا تو تکلیف دور ہو کر درختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد آج تک مجھے آنکھ کا درد نہیں ہوا۔

☆ حضرت محمد بن خزیمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بتایا جب احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو میں اسکندریہ میں تھا مجھے بہت غم ہوا میں نے خواب میں دیکھا تو احمد بن حنبل ہل رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے ابو عبد اللہ! یہ چال کیسی؟ انہوں نے کہا یہ حلقی خادموں کی چال ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے بتایا مجھے بخش دیا تاج پہنایا اور سونے

کے جوتے دئے ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ اے احمد! یہ تمہارے اس کہنے کا پھل ہے جو تم نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر فرمایا اے احمد! مجھے ان دعاؤں سے پکارو جو میں نے تمہیں سفیان ثوری کے ذریعے پہنچائی تھیں اور جنہیں دنیا میں پڑھا کرتے تھے میں نے عرض کی: يَا رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اغْفِرْ لِي كُلَّ شَيْءٍ وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد! یہ ری جنت، چلو اس میں داخل ہو جاؤ اور میں اندر چلا گیا۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک شخص کعبہ کے پردوں سے چٹا اور کہنے لگا: اَللّٰهُ لَا شَرِيكَ لَكَ فَيُؤْتِيْكَ وَلَا وَزِيْرَ لَكَ فَيُؤْتِيْكَ اَطْعَمَكَ فَيُفْضِلُكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ وَاِنْ عَصَيْتَكَ فَبِجَهْلِيْ وَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ فَبِاْتِبَاتِ حُجَّتِكَ عَلَيَّ وَ اِنْقَطَاعِ حُجَّتِيْ لَدَيْكَ اَلَا غَفَرْتَ لِيْ (اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں جسے سامنے لائیں نہ ہی وزیر جسے رشوت دینا ممکن ہو میں عبادت کرتا ہوں تو تمہاری مہربانی سے اور میں اس پر شکر گزار ہوں اور نافرمان ہو جاؤں تو یہ میری جہالت کے سبب ہوگا اس کا تو مجھ سے پوچھے گا۔ چنانچہ تجھے اپنی ثابت شدہ محبت اور میری طرف سے جنت نہ ہونے کی قسم تو میری بخشش فرما دے) چنانچہ غائبانہ آواز آئی کہ یہ نو جوان دوزخ سے رہا پا گیا۔

☆ کہتے ہیں دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر سکے ورنہ وہ جو چاہے کرتا ہے۔
☆ کہتے ہیں عام لوگوں کی دعا بولنے کی صورت میں ہوتی ہے زاہدوں کی دعا کام دکھا کر اور عارفوں کی حال دکھا کر ہوتی ہے۔
☆ کہتے ہیں بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو غموں کے ہجوم پر کی جائے۔

☆ ایک صوفی کا قول ہے کہ جب تم اللہ سے حاجت مانگو اور اللہ آسانی پیدا فرمائے تو اللہ سے جنت مانگو ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کا دن ہو۔
☆ کہتے ہیں ابتدائی صوفیوں کی زبانیں دعائیں کرتی ہیں لیکن محققین کی زبانیں دعاؤں سے لو لگی ہو جاتی ہیں۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ سے دعا کی درخواست کی گئی تو فرمایا: مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر دعا کروں تو مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے اگر تو وہ کچھ مانگتا ہے جو تمہارے دینے کو ہمارے پاس پہلے ہی محفوظ ہے تو ہم پر الزام ہی لگاؤ گے (کہہ دیا نہیں) اور اگر وہ مانگو تو جو تمہارے دینے کو ہمارے محفوظ نہیں تو گویا تم نے ہماری تعریف کر کے برا کیا اور اگر راضی برضا رہو تو ہم تمہارے لئے وہ سلسلہ جاری کر دیں گے کہ ایک عرصہ تک تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی:

☆ حضرت عبداللہ بن منازل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے فرمایا: مجھے پچاس سال ہو گئے کہ کوئی دعا نہیں مانگی اور نہ میرا اپنے بارے میں ارادہ ہے کہ کوئی میرے لئے دعا کرے۔

☆ کہتے ہیں کہ دعا، گناہگاروں کو سیڑھی کا کام دیتی ہے۔
☆ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان باہمی پیغام رسانی ہے اور جب پیغام کا سلسلہ جاری رہے، تو معاملہ اچھے طور پر چلتا رہتا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ دعائیں گناہگاروں کے لئے زبان ثابت ہوتی ہے۔
☆ میں نے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرما رہے تھے کہ جب خطا کار رو رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کو اپنی ضرورت کا پیغام دے رہا ہوتا ہے چنانچہ اسی سلسلہ میں وہ یہ شعر بھی پڑھتے ہیں:

”انسان کے آنسو اس کے دل کا ترجمان بنا کرتے ہیں جبکہ سانس دلوں کے راز ظاہر کرتے ہیں۔“

☆ ایک صوفی یہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دینا ہی دعا کہلاتا ہے۔

- ☆ کہتے ہیں کہ دولت سے ملنے کا شوق ہو تو دعا زبان کا کام کر جاتی ہے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ دعا کی اجازت دے دینا مطلوبہ چیز دینے سے بہتر ہوتا ہے۔
- ☆ حضرت کتانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ معذرت کے لئے اللہ تعالیٰ مومن کی زبان صرف اس لئے کھولتا ہے کہ اس کی بخشش کے اسباب بن سکیں۔
- ☆ کہتے ہیں کہ دعا حضوریء بارگاہ الہی کا سبب ہوتی ہے، عطاء کے بعد واپسی ہوا کرتی ہے اور عطا لیتے ہی واپسی کی بجائے درالہی پر کھڑے رہتا بہر حال بہتر ہوتا ہے۔
- ☆ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جاتے وقت پاکیزہ زبان کے ساتھ جانا، دعا کہلاتا ہے۔
- ☆ کہتے ہیں، دعا میں شرط یہ ہے کہ انسان ہر فیصلہ الہیہ پر رضامندی کی عادت بنالے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ گناہ گاری سے قبولیت دعا کے سارے راستے بند کر کے انتظار کا کیا فائدہ؟
- ☆ ایک صوفی کے بارے میں آتا ہے کہ اسے کہا گیا، دعا کر دو، اس نے کہا کہ اجنبی بننے سے یہ اچھا ہے کہ تو اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ وسیلہ بنالے۔

حضرت عبدالرحمن بن احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے سنا کہ ایک عورت حضرت تقی بن مخلد کے پاس آئی اور کہا کہ میرے لڑکے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور میرے پاس تو صرف یہ جھونپڑی ہی ہے جسے میں فروخت بھی نہیں کر سکتی لہذا درخواست ہے کہ آپ کسی کو فدیہ ادا کرنے کا اشارہ کر دیں کیونکہ رات دن مجھے اچھی نہیں لگتے، نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی چین نصیب ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا چل جاؤ، میں انشاء اللہ اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا۔

حضرت احمد کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نے مراقبہ کی حالت بنا کر ہونٹ ہلانا شروع کئے۔ احمد کہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ وہیں رہے، اسی دوران وہی عورت آئی، بیٹا ہمراہ تھا، آتے ہی وہ شیخ کو دعائیں دینے لگی اور بتایا کہ یہ بغیر کسی پریشانی کے گھر پہنچ گیا تھا، ایک بات آپ سے کرے گا جو اس کے پاس ہے۔ اتنے میں وہ نوجوان بولا کہ میں قیدیوں کے ساتھ ایک رومی بادشاہ کے قبضے میں تھا، اس کا ایک خادم روزانہ ہم سے خدمت لیتا چنانچہ اسی خدمت کے لئے ہمیں صحراء کی طرف نکال کر لے جاتا اور واپس لے آتا، بیڑیوں روزانہ جوں کی توں ہمارے پاؤں میں ہی رہتیں۔

ایک دن ہم محافظ شاہی نوکر کے ساتھ سارا دن کام کر کے شام کو واپس آئے تو میرے پاؤں کی بیڑی کھل گئی اور زمین پر جا پڑی۔ اس لڑکے نے وقت اور دن بھی بتایا (اور یہ وہی وقت تھا جب اس کی ماں شیخ تقی بن مخلد کے پاس دعا کے لئے آئی تھی اور انہوں نے دعا کر دی تھی) نوجوان نے کہا کہ پھر محافظ اٹھ کر میری طرف آیا، چلا کر بولا کہ تو نے بیڑی توڑ ڈالی ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو پاؤں سے خود بخود گر گئی ہے، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اپنے ساتھی نوکروں کو بلا لیا اور وہ لوہار کو لے آئے اور بیڑی مجھے پہنا کر قید کر دیا، ابھی میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ بیڑی پھر میرے پاؤں سے کھل گئی اور وہ سب یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے۔

اب انہوں نے اپنے رہبان (پادری) کو بلایا، تو اس نے مجھ سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، وہ کہنے لگے کہ اس کی دعا تو قبولیت کے موافق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہا کر دیا ہے لہذا تم تمہیں قید میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے سفر خرچ دیا نیز ایک آدمی میرے ساتھ بھیجا جو مجھے مسلمانوں کے علاقہ تک لا کر چھوڑ گیا۔

الفقر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَقَّ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ان فقیروں کے لئے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے نادان انہیں تو ٹکر سمجھے، بچنے کے سبب، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گزر گزرا پڑے اور تم جو خیرات کرو، اللہ اسے جانتا ہے)

فقراء اغنیاء سے ۵۰۰ سال قبل جنت میں:

- ☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”فقراء، اغنیاء سے پانچ سو سال قبل ہی جنت میں چلے جائیں گے، یہ وہاں کا آدھا دن ہوگا۔“
- ☆ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”درحقیقت مسکین وہ نہیں ہوتا جو چکر لگاتا پھرے اور ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں لے کر واپس آجایا کرے۔“
- ☆ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ! ذرا مسکین کی وضاحت تو فرمائیے، آپ نے فرمایا: ”مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا جو اس کی ضرورت کے لئے کافی ہو اور لوگوں سے سوال کرتے وقت بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے اور پھر لوگوں کو اس کی ضرورت مندی کا علم بھی نہیں ہوتا کہ اسے کچھ دے دیں۔“
- ☆ حضرت استاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ ”وہ سوال کرتے وقت شرمندہ ہوتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اسے لوگوں سے مانگنے پر اللہ سے حیاء آتی ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ لوگوں سے شرماتا ہے۔
- ☆ ”فقر“ اللہ کے اولیاء کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے اور صوفیہ کے لئے زیور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں یعنی متقی لوگوں اور انبیاء علیہم السلام کے لئے اسے پسند فرمایا ہے۔

فقیر رازدار الہی:

- ☆ یہ فقیر لوگ اللہ کی مخلوق میں سے نمایاں حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، اللہ کے راز و اسرار انہی کے پاس محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کی وجہ سے اپنی مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے اور انہی کی برکت کی بنا پر لوگوں کو روزی دی جاتی ہے۔

☆ صبر کرنے والے فقراء قیامت کو اللہ کے ہم مجلس ہوں گے اور یہ بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ہر کھنے والی چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی فقراء و مساکین سے محبت ہوتی ہے اور صبر کرنے والے فقراء قیامت کے دن اللہ کے ہم مجلس ہوں گے۔“ ۱

☆ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی خدمت میں دس ہزار درہم نذرانہ لے کر آیا لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسے فرمایا تم یہ ارادہ لے کر آئے ہو کہ دس ہزار درہم دے کر میرا نام فقراء سے خارج کرادو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔

☆ حضرت معاذ نسفی رحمہ اللہ نے فرمایا: کوئی قوم خواہ کیسے ہی عمل کرتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک اس نے فقراء کی توہین اور تذلیل نہیں کی۔

☆ کہتے ہیں، فقراء کے لئے یہ بات بھی ایک فضیلت سے کم نہیں کہ وہ مسلمانوں کی روزی میں اضافہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے زرخ کم ہوں کیونکہ فقیر کو خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے اور غنی کو بیچنے کی۔ یہ تو عام فقیروں کا حل ہے خاص کا کیا حال ہوگا۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے فقر کی وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا: حقیقت فقر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے آسودگی کے لئے کچھ نہ مانگے اور اس فقر کی تعریف یہ ہے کہ اسباب کو کوئی حیثیت نہ دے۔

☆ حضرت ابراہیم قصار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان جب فقر میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ ایسا لباس ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کے پاس ۳۹۴ یا ۳۹۵ھ میں روزن سے ایک فقیر حاضر ہوا، ثاث کا کرتہ تھا اور اسی کی نوپی پہن رکھی تھی، آپ کے ایک مرید نے خوش طبعی کے طور پر پوچھا کہ یہ کتنے کو خریدا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے پوری دنیا کے بدلے خریدا ہے اور فروخت کرنے والے نے کہا ہے کہ آخرت لے لو، یہ مجھے دے دو مگر میں نے انکار کر دیا ہے۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک فقیر مانگنے کے لئے ایک مجلس میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ وہاں ایک شیخ بیٹھے تھے، انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، فقر تو اللہ کا راز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کسی ایسے کے پاس یہ راز نہیں رکھتا جو اسے جہاں چاہے، اٹھالے جائے۔

شیطان تین مقامات پر اظہار خوشی کرتا ہے:

☆ حضرت حمزہ بن قسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان اور اس کا شکر کسی مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پر خوش نہیں ہوتے:

1- اس مومن شخص پر جو کسی مومن کو قتل کر دے۔

2- ایسے آدمی پر جو کفر کی حالت میں پڑ جائے۔

3- اور ایسے دل پر جسے خوف آنے کا خطرہ رہے۔

۱۔ بخاری شریف، کتاب الزکاة، سنن ابی شریف، کتاب الزکاة، دارمی شریف، کتاب الزکوة، موصی، باب صفۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند احمد بن حنبل

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اے فقراء کے گروہ! تمہاری پہچان اللہ سے ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے تمہاری عزت ہے لہذا جب کبھی تمہاری مرے تو سمجھو کہ اس وقت تمہیں اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کے ہاں انسان کا محتاجی دکھانا بہتر ہوتا ہے، یا امیری؟ آپ نے فرمایا جب حقیقت کوئی اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ غنی ہو جاتا ہے اور پورا امیر بن جاتا ہے چنانچہ اس مقام پر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں دونوں حالتوں میں کوئی حالت زیادہ مکمل ہے کیونکہ یہ دونوں ہی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ایک بھی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔

☆ حضرت رویم رحمہ اللہ سے فقر کا تعارف پوچھا گیا تو فرمایا: نفس کو احکام خداوندی میں چھوڑ دینے کا نام فقر ہے۔

فقیر کی پہچان تین چیزیں:

☆ کہتے ہیں کہ فقیر کی پہچان تین چیزوں سے ہوتی ہے۔

1- وہ اللہ کے راز کا محافظ ہوتا ہے۔

2- اللہ کا فرض ادا کیا کرتا ہے۔

3- اپنی فقری کا تحفظ کرتا ہے۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اغنیاء کی طرف سے ملنے والی امداد فقیروں کو کیوں نہیں پہنچ رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تین وجوہات ہیں:

1- اس لئے کہ اغنیاء کا مال پاک نہیں رہا

2- اس لئے کہ اغنیاء کو توفیق ہی نہیں ہوتی

3- اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فقراء کو آزمائش میں ڈالے رکھنا چاہتا ہے

☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم فقراء کو دیکھو تو ان سے ویسے ہی سوال جواب کرو جیسے مالداروں سے کرتے ہو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جو کچھ علم میں نے دے رکھا ہے، اسے مٹی کے نیچے دفن کر دو۔

☆ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں مالداروں کی مجلس میں بیٹھنے کی بجائے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ محل سے نیچے گر کر چور ہو جاؤں کیونکہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ:

”مردوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو، عرض کی گئی یا رسول اللہ! یہ مرنے والے (موتی) کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اغنیاء۔“

☆ حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بھاد چڑھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تو اپنے اولیاء کو بھی بھوک دیتا ہے چنانچہ ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ہمیں بھوکا رکھے۔

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فقر مانگا تو ہمیں مالداری نصیب ہو گئی اور لوگوں نے مالدار کی طلب کی تو انہیں فقری مل گئی۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ فقر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فقر سے ڈر ہی درحقیقت فقر ہوتا ہے، پھر پوچھا

گیا کہ مالدار کی مال داری کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے امن کا تقاضا کرتا۔

☆ حضرت ابن کرینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سچا فقیر مال داری سے احتراز کرتا ہے اور وہ اس خوف سے کہ کہیں مال داری آکر اس کے فقر کو برباد نہ کر دے بالکل ایسے ہی جیسے ایک مالدار شخص فقر سے ڈرتا ہے اور وہ اس اندیشہ سے کہ کہیں فقر کے آجانے پر اس کی مال داری میں فساد پیدا نہ ہو جائے۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک فقیر کے لئے اپنے رب کے ہاں کیا چیز لے جانا بہتر رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ فقر سے بہتر چیز وہ پیش بھی کیا کر سکے گا؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام جو میں نکالتے:

☆ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ”اے موسیٰ (علیہ السلام)! تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں سب لوگوں جتنی ہوں؟ انہوں نے عرض کی، ہاں! حکم فرمایا کہ پھر مریض کی پیار پرسی کیا کرو اور فقیروں کے کپڑوں سے جو میں نکالا کرو! چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن سے یہ کام شروع کر دیا، ہر ماہ میں سات دن مقرر کر لئے، آپ فقراء کے پاس چکر لگاتے ان کے کپڑوں سے جو میں نکالتے اور مریضوں کی تیمارداری کیا کرتے۔

جو ہریت انسان وجہ؟:

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں ہیں جن سے انسان جو ہر کی طرح قیمتی ہو جاتا ہے۔

1- فقیر ہوتے میں مالدار ہو کر دکھانا

2- بھوکا ہوتے ہوئے سیر شکم دکھانا

3- غمزدہ ہوتے ہوئے خوش باش نظر آنا

4- ایسا بننا کہ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان محبت ہی نظر آئے

5- ایسا آدمی بن کر دکھانا کہ دن کو روزہ رکھ کر اور رات کو نوافل کی مشقت اٹھانے کے باوجود کمزوری کے آثار نہ دکھائے۔

☆ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر کا سب سے افضل مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ قبر میں جانے تک پختہ عہد کرے کہ فقر پر قائم رہے گا۔

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے تھے: جب انسان فقری سے خوف کھانے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ اس پر ناراض ہو گیا ہے۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کم از کم فقر میں یہ ہونا چاہیے کہ کسی فقیر کے پاس ساری دنیا کا ساز و سامان ہو، اور وہ اسے ایک ہی دن میں تقسیم کر دے، اب اگر اس کے دل میں ایک دن کی روزی بچا رکھنے کا خیال پیدا ہو گیا تو سچا فقیر نہ ہوگا۔

☆ میں نے حضرت استاد ابو علی رحمہ اللہ سے سنا، بتایا تھا کہ لوگ فقر و مال داری کے بارے میں بحث کرنے میں کہہ رہے تھے کہ بھلا ان میں کون افضل ہے؟ ایک نے کہا میرے نزدیک تو افضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقیر کو ضرورت کی حد تک روزی دے اور پھر اسے اسی پر ثابت قدم کر دے۔

☆ حضرت محمد بن یسین رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے ابن الجلاء سے فقر کے بارے میں آگاہی چاہی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر

لی پھر تھوڑی دیر کے لئے وہاں سے چلے گئے اور جلد ہی واپس آ گئے اور فرمایا کہ میرے پاس چار دانگ رقم تھی، ان کے ہوتے مجھے فقر کے بارے میں گفتگو کرتے شرم آئی چنانچہ میں جا کر تقسیم کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور فقر کی باتیں ہونے لگیں۔

☆ حضرت ابراہیم بن مولد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن الجلاء سے پوچھا کہ انسان فقیر کہلانے کا حقدار کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس کے ذہن میں اپنے فقر کے بارے میں ذرہ بھر بھی خیال نہ رہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہ کب ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا: جب فقیر یہ خیال کرے کہ اسے فقر کا مقام حاصل ہے تو درحقیقت حاصل نہ ہوگا اور جب اسے خیال ہو کہ وہ فقیر نہیں تو اسے فقر حاصل ہوگا۔

☆ یہ بھی بتاتے ہیں، صحیح فقر تو اس وقت نظر آئے گا جب فقیر کو یہ معلوم ہو کہ فقر میں وہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں۔

☆ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ فقر سے تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان فقری میں مالداری کا اظہار کرے۔

☆ حضرت نقاش رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے بنان مصری کو بتاتے سنا، فرمایا: میں مکہ میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان میرے سامنے تھا،

اس کے پاس ایک انسان آیا اور درہموں سے بھرا تھیلارکھ دیا وہ بولا کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا آپ مساکین کو دے دیں چنانچہ رات ہوئی تو دیکھا کہ خود وہ وادی میں پھرتے ہوئے کچھ اپنے لئے مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا، تقسیم کرتے وقت کچھ اپنے لئے بچالیں ہوتا؟ آپ کے قبضے میں تو کافی تھا! آپ نے فرمایا: یہ تو میرے علم ہی میں نہ تھا کہ اب تک میں جیتا رہوں گا۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے تھے، انسان کے اللہ تک رسائی کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ہر حالت میں ہمیشہ اس کے سامنے فقیر کے روپ میں دکھائی دیا کرے، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند رہے اور حلال روزی کی تلاش میں رہے۔

☆ حضرت مرعش رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک فقیر کو چتا نہیں کہ اپنے مقام سے ایک قدم بڑھ کر دکھائے۔

چار نمایاں صوفیہ:

☆ حضرت ابوعلیٰ روزباری رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ چار آدمی اپنے اپنے دور میں نمایاں دکھائی دیتے ہیں،

1- ان میں سے ایک نہ تو مسلمان بھائیوں سے کچھ لیتے اور نہ ہی وقت کے حاکم سے، یہ یوسف بن اسباط تھے، حالانکہ باپ کی وراثت سے ستر ہزار درہم ان کا حصہ بنتا تھا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ لیا، اپنے ہاتھ سے کھجور کے چول سے چٹائیاں بنا کر روزی کمالیا کرتے۔

2- ایک ایسے تھے کہ بھائیوں اور وقت کے حکمران، دونوں سے ہی لیتے، یہ ابو اسحق خرازی تھے، بھائی بندوں سے لیا ہوا مال تو ان میں تقسیم کرتے گوشہ نشین ہونے کی وجہ سے حرکت نہ کر سکتے اور حاکم وقت سے لیا ہوا مال اہل طرسوس کے ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے۔

3 تیسرے وہ تھے جو بھائیوں سے تو لیتے مگر حاکم وقت سے نہ لیتے، یہ عبداللہ بن مبارک تھے، بھائیوں سے لیتے تو کچھ انہیں بھی دیتے اور

4- چوتھے کا کام یہ تھا کہ حاکم وقت سے تو لیتے لیکن بھائیوں سے نہ لیا کرتے۔ یہ خالد بن حسین تھے، ان کا کہنا تھا، حکمران تو احسان نہیں جتلاتا مگر یہ لوگ جتلاتے ہیں۔

مالدارى کی وجہ سے کسی کے آگے جھکنا، دین کا نقصان:

☆ ایک دن حضرت استاذ ابوبلی دقاق رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے:

”جو مالدارى کی وجہ سے کسی مالدار کو جھک کر دکھاتا ہے اس کا دو تہائی دین پلے سے نکل جاتا ہے۔“

کیونکہ دل، زبان اور اپنے نفس کی وجہ سے وہ انسان کہلاتا ہے، چنانچہ جب وہ اپنے نفس اور زبان سے جھکاؤ کرے گا تو دو تہائی دین جاتا رہے گا اور اگر وہ دل سے بھی تواضع کرنے لگے تو مکمل دین ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔

فقیر کے لئے چار چیزیں لازم:

☆ کہتے ہیں کہ فقیر کے لئے چار چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔

1- علم جو اسے راہ راست پر رکھے

2- پرہیزگاری جو اسے بد اعمالی سے بچائے۔

3- اپنے آپ پر بھروسہ جو اسے نیک اعمال کے لئے تیار کرے۔

4- ذکر خدا جس میں مصروف رہے۔

☆ کہا جاتا ہے جو شخص عزت کے لئے نوازہ فقر پر چلے محتاج ہو کر مرے گا لیکن جو اس لئے فقر اختیار کرے کہ اللہ سے تعلق بڑا رہے تو وہ گویا فانی ہو کر مرے گا۔

☆ حضرت مزین رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ سے ملنے کے طریقے تو آسمانی ستاروں کی طرح ان گنت تھے لیکن سب سے کامیاب فقر رہ گیا اور یہی صحیح ترین ثابت ہوا۔

☆ حضرت نوری رحمہ اللہ نے فرمایا، پاس کچھ نہ ہو تو سکون محسوس ہونا اور ہوتے ہوئے تقسیم کر دینا، فقر کی پہچان ہے۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے فقر کی اصلیت پوچھی گئی تو فرمایا کہ اللہ سے رشتہ جڑنے پر ہر شے سے بے نیازی، فقر ہے۔

☆ حضرت منصور بن خلف مغربی رحمہ اللہ نے بتایا کہ مجھے حضرت ابوبکر خشاب کبیر رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ فقر نام ہے محتاجی اور

ذلیل ہونے کا، میں نے کہا، نہیں بلکہ محتاجی اور آبرو کو کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ فقر محتاجی اور تواضع کو کہتے ہیں، میں نے کہا محتاجی اور

سر بلندی کا نام ہے۔“

☆ حضرت استاذ ابوبلی دقاق رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے حدیث پاک ”فقر کفر کا سبب بھی بن سکتا ہے“ کے

متعلق پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا۔ کسی چیز میں جتنی فضیلت اور قدر و قیمت دکھائی دے گی اسی قدر اس کے لئے مصیبت اور ضد پیدا ہو

گی لہذا جو چیز ذاتی طور پر بہتر و افضل ہوگی، اسی قدر اس کی ضد اور مصیبت ناقص شمار ہوگی جیسے ایمان کو دیکھئے، چونکہ یہ سب سے عمدہ

خصلت شمار ہوتا ہے اس کی ضد بھی کفر جیسی بدترین رائی ہے۔ در چونکہ فقر کو ہمیشہ کفر سے خطرہ رہتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ فقر ایک افضل ترین

خصلت ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب تم کسی فقر سے ملو تو نرمی سے پیش آؤ عالم ہو کر نہ دکھاؤ، عاجزی سے ملو گے تو اس سے اسے

انس و محبت محسوس ہوگی لیکن عالم بن کر دکھاؤ گے تو اسے بیگانگی ہی معلوم ہونے لگے گی۔ میں نے عرض کی کیا ایسا فقیر بھی ہو سکتا ہے جو علم

سے بیگانگی محسوس کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ ہوتا ہے کیونکہ فقیر جب اپنے فقر میں کمال پر ہوتا ہے (اسے سکوت کی ضرورت ہوتی ہے) تو ایسے میں تو اگر اس کے سامنے اپنا علم جتلانے لگے تو وہ گویا ایسے ڈھل جائے گا جیسے سکہ آگ پر ڈھل جاتا ہے۔

☆ آپ ہی نے بتایا کہ حضرت مظفر قمر سینی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جسے اللہ سے بھی حاجت مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔

(حضرت استاذ ابوالقاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ) حضرت قمر سینی کے اس قول میں ان لوگوں کے لئے تھوڑا سا اشکال پایا جاتا ہے جو صوفیہ کا قول غفلت سے شیخ اور معانی پر غور نہ کریں ورنہ انہوں نے صاف اشارہ کر دیا ہے کہ فقیر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس میں اسے مطالبہ اور سوال کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنی پسندیدگی کی نفی کر لیتا ہے اور ہر اس حکم پر راضی رہا کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں۔

☆ حضرت ابن خفیف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی چیز پر اپنی ملکیت ظاہر نہ کرنا اور خود کسی صفت کو اپنے آپ میں پیدا ہونے نہ دینا، فقر کہلاتا ہے۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ نے فرمایا حقیقی فقر یہ ہے کہ انسان غیر اللہ سے کچھ لینے کی بجائے اسے دینا اچھا جانے اور پھر سخاوت یہ نہیں ہوتی کہ کسی کمینے مالدار کو دیا کرے، سخاوت تو درحقیقت یہ ہے کہ کسی غریب کو دے جو اپنے آپ کو مالدار ظاہر کیا کرتا ہے۔

☆ حضرت ابن الجبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سامنے یہ کام عزت والا نہ ہوتا تو فقیر کو حکم ملتا کہ اکڑ کر چلا کرے۔

☆ حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ نے فرمایا، چالیس سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود کبھی بھی میرے پاس پہنچنے کو دوسری قیص نہ آسکی۔

☆ ایک صوفی کہتے ہیں، مجھے ایسے لگا جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے اور کہیں سے آواز آئی کہ مالک بن دینار اور محمد بن واسع کو جنت میں داخل کر دو، میں دیکھتا رہا کہ ان میں سے آگے کون ہوتا ہے؟ دیکھا تو محمد بن واسع آگے آئے، میں نے پوچھ لیا کہ انہیں آگے کس وجہ سے آنے کا موقع ملا ہے تو کہا گیا کہ دنیا کے اندر اس کے پاس ایک ہی قیص رہا کرتی تھی جبکہ مالک کے پاس دو قیصیں ہو جاتی تھیں۔

☆ حضرت محمد مسوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جسے اپنی ذاتی غرض کے لئے کسی سبب کی ضرورت نہ پڑے۔

☆ حضرت بہل بن عبداللہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ فقیر کو راحت کب ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، جس حال میں بھی وہ ہے اس کے علاوہ اس کا نفس کسی اور حال کی طرف توجہ ہی نہ دے۔

☆ فقراء نے حضرت یحییٰ بن معاذ کے پاس باہم فقر اور مالدار کی متعلق گفتگو شروع کر دی تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن نہ تو فقر کا وزن کیا جائے گا اور نہ مالدار کی کا اگر وزن ہوگا تو صبر اور شکر کا ہوگا، ہر معاملہ میں انسان کے متعلق یہی کہا جا رہا ہوگا کہ یہ شکر کیا کرتا اور صبر سے کام لیا کرتا تھا۔

فقیر راضی، اللہ راضی:

☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ اگر اپنے بارے میں میری رضا جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ فقیر تم سے

راضی ہیں یا نہیں؟

☆ حضرت ابوبکر زقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حالت فقر میں تقویٰ فقیر کا ساتھی نہ ہوتا تو پھر وہ خالص حرام کھایا کرتا۔

☆ حضرت ابو بکر بن طاہر رحمہ اللہ فرماتے تھے، فقیر کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی طرف قطعاً نہ دیکھے اور اگر شدید ضرورت ہو تو صرف اتنا لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔

☆ احمد بن عطاء نے کسی کے یہ اشعار اسی مناسبت سے پڑھے تھے:

”لوگ کہہ رہے ہیں کل تو عید ہے، کل تمہیں کیا پہننا ہے تو میں نے انہیں جھٹ کہہ دیا کہ میں اس بیار سے ساقی کا لباس پہنوں گا جو مجھے محبت کے گھونٹ پلایا کرتا ہے، فقر اور صبر میرے وہ دو لباس ہیں جن کے نیچے ایسا دل موجود ہے کہ عیدین اور جمعے اس میں موجود محبت کو دیکھا کرتے ہیں، جس دن محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہو، اس دن سب سے زیادہ پہننے والا لباس وہ ہوگا جو محبوب نے اتار ہوگا، اسے میری آرزو! تو ہی نوٹ جائے تو زمانہ میرے لئے ماتم کرنے سے کم نظر نہ آئے گا، جب تک تو دکھائی دیتا اور میری بات سنتا ہے، میرے لئے عید ہی عید ہے۔“

کسی نے بتایا کہ یہ اشعار ابو علی روز پاری کے ہیں۔

☆ حضرت ابو بکر مصری رحمہ اللہ سے حقیقی اور حقی فقیری کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا، فقر یہ ہوتا ہے کہ فقیر نہ تو کسی چیز کا مالک ہو اور نہ ہی کسی چیز سے غرض رکھے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیشہ پاکباز شخص تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے دائمی فقر ہی بہتر ہوتا ہے خواہ اس میں اچھے برے ہر قسم کے اعمال ملے جلے پائے جاتے ہیں۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ مصری رحمہ اللہ نے بتایا کہ بیس سال کے عرصے میں حضرت ابو جعفر حداد کی حالت یہ رہی کہ روزانہ ایک دینار کما کر فقر پر خرچ کر دیتے اور پھر مغرب و عشاء کے درمیان نکلے تو دروازہ پر کھڑے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے۔

☆ حضرت نوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، فقیر کی وصف یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو تو سکون کرے اور پلے ہونے کی صورت میں خوب خرچ کرے اور فقراء کو اولیت دے۔

☆ حضرت محمد بن علی کتانی رحمہ اللہ نے بتایا، ہمارے پاس مکہ میں ایک نوجوان گوڈری سی پہنے رہتا، نہ ہم سے ملتا جلتا اور نہ ہی ہماری مجلس میں آتا، مجھے اس سے محبت ہو گئی، کہیں سے مجھے حلال کے دو سو درہم ہاتھ آ گئے، میں اس کے پاس لے گیا، اس کے تکیہ کے پاس رکھ دیئے اور اسے کہا کہ یہ حلال طریقے سے میرے ہاتھ لگے ہیں، آپ انہیں اپنی ضرورت کے وقت استعمال کر لیں۔

اس نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور ایسی بات کی جس کا مجھے علم ہی تھا چنانچہ کہنے لگا میں نے اللہ سے ہم نشینی کا یہ جلسہ ستر ہزار دینار میں خریدا ہے اور نقصان نہیں کیا تو کیا تمہارا ارادہ ہے کہ یہ دو سو دینار دے کر مجھے دھوکے میں ڈال دو؟ یہ کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، وہ درہم بکھیر دیئے، میں نے جن کو اکٹھے کر لئے۔ وہ جاتے ہوئے میرے پاس سے گذرا تو اس جیسی عزت مجھے کسی میں دکھائی نہ دی اور نہ میں نے کبھی ایسی ذلت دیکھی جو درہم چھتے وقت مجھے محسوس ہوئی۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ خفیف رحمہ اللہ نے فرمایا، باوجودیکہ میں خاص و عام میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لیکن چالیس سال کے عرصے میں کبھی صدقہ، فطر لازم نہ ہوسکا۔

☆ حضرت احمد صغیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک فقیر تین دن بھوکا رہنے کے بعد نکل کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ضرورت کی شے کسی سے مانگتا ہے تو اس کے بارے کیا کہا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ بھکاری ہوگا، ایسے فقیروں سے کہہ دو کہ تم کھاتے پیتے رہا کرو، اگر صوفی

ہو کر کوئی نکل کھڑا ہوتا ہے تو وہ تم سب کو رسوا کر ڈالے گا۔

☆ حضرت دق رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے فقیر اپنی حالت میں رہتے ہوئے اگر بے ادبی کر جاتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یہ ان کے درجہ حقیقت سے درجہ علم میں آ جانے کا نشان ہوگا۔

☆ حضرت خیر التناج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا، دیکھا کہ ایک فقیر موجود ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے پٹ گیا اور کہنے لگا، اے شیخ! مجھ پر مہربانی کیجئے کیونکہ میں اس وقت سخت مصیبت میں ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا آج کل میں آزمائش میں نہیں رہا بلکہ بہت تن آسانی میں گرفتار ہو چکا ہوں! میں نے جو دیکھا تو وہ دنیا کے لالچ میں گرفتار ہو چکا تھا۔

☆ حضرت ابو بکر وراق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں فقیر کے تو وارے نیارے ہوتے ہیں! پوچھا گیا، کیسے؟ تو بتایا کہ نہ تو دنیا میں کسی حکمران نے اس سے خراج (زمین کا ٹیکس) لینا ہوتا ہے اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے کسی قسم کا حساب لے گا۔

التصوف

بداعمالیوں سے صاف ستھرا رہنا تو پوری دنیا کی زبان میں اچھا شمار ہوتا ہے لیکن بداعمالیوں سے میلنا ہونا اس کی ضد ہے اور یہ بری چیز ہے۔

صوفی، صوفیہ، متصوف اور متصوفہ کہنے کی وجہ:

دیکھئے! حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا:

”ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، آتے ہی فرمایا: دنیا سے صفائی اٹھ گئی اور کھوٹ رہ گیا ہے تو ہر مسلمان کے لئے موت آج تحفہ بن گئی ہے۔“
تو چونکہ آپ نے ”صَفُو الدُّنْيَا“ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اس لئے عام طور پر فقراء پر یہی لفظ بولنا شروع کر دیا گیا چنانچہ ایک فقیر ہو تو ”صوفی“ اور سارے فقراء حضرات کو صوفیہ کہنے لگے نیز صوفی کی شکل اختیار کرنے والے ایک کو متصوف اور سب کو ”متصوفہ“ کہتے ہیں۔

لفظ صوفی کی بہترین تحقیق:

مزید برآں عربی زبان میں اس لفظ کے استعمال میں نہ تو قیاس کا دخل ہے نہ ہی عام عربی قاعدہ کے مطابق یہ لفظ کسی لفظ سے نکل کر بنا ہے۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے تو ظاہر یہی ہے کہ یہ ایک لقب کی حیثیت رکھتا ہے۔
ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ ”صوف“ سے بنا ہے چنانچہ ”تصوف“ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی ”صوف“ پہنتا ہے جیسے کوئی لفظ تَقَمُّصٌ قمیص پہننے پر بولتا ہے تو یہ صرف ایک خیال ہی ہے کوئی قاعدہ نہیں کیونکہ اہل عرب ”صوف“ نام کا کوئی لباس پہننے کے عادی نہ تھے۔ یونہی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ”صفہ“ سے نسبت رکھتا ہے تو یاد رکھئے کہ ”صفہ“ سے ”صوفی“ کا لفظ کسی قاعدہ کے تحت نہیں بن سکتا اور وہ لوگ جو اس لفظ کو ”صفاء“ سے نکال کر بتاتے ہیں تو اہل لغت کے ہاں ”صفاء“ سے اسم نسبت ”صوفی“ کسی طور پر نہیں بن سکتا اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ لفظ ”صفہ“ سے بنا ہے کہ گویا فقراء اپنے دل کے اعتبار سے صف اول میں شمار ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں، معنی کے لحاظ سے تو یہ لفظ بولنا صحیح بنتا ہے لیکن لغت اسے ”صفہ“ کی طرف منسوب نہیں مانتی۔

بہر حال یہ لوگ اپنے منصب کے لحاظ سے اس قدر مشہور ہیں کہ ان کے لئے بولے جانے والے لفظ کے اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قیاسی طور پر یہ لفظ کیسے بنا اور کس سے نکل کر بنا؟

تصوف کیا اور صوفی کون؟

علماء نے اس بارے میں بہت بحث کی ہے کہ صوفی کا معنی کیا ہوتا ہے اور صوفی کون ہوتا ہے چنانچہ ہر ایک نے اپنے مانی الضمیر کے مطابق گفتگو کی ہے، رہا یہ کہ ہم اس ساری بحثوں کو بیان کر دیں تو یہ ہمارے پیش نظر اختصار سے نکل جانے کے مترادف ہوگا ہاں اشارۃً ہم چند اقوال ذکر کرتے ہیں:

☆ حضرت ابو محمد جریری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ”تصوف“ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہر اعلیٰ مخلوق میں شامل ہو جانا اور ذلیل لوگوں سے نکل جانا ”تصوف“ کہلاتا ہے۔

☆ حضرت ابو محمد مرثی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میرے شیخ سے ”تصوف“ کا مفہوم بتانے کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہی سوال حضرت جنید رحمہ اللہ سے بھی ہوا تھا، آپ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جب اللہ تمہیں اپنی ذات کے لحاظ سے ماردے اور اپنی ذات کے لحاظ سے زندگی دے تو اسے ”تصوف“ کہیں گے۔

☆ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ سے ”صوفی“ کا تعارف پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک تنہا اور الگ تھلگ رہنے والا شخص ہوتا ہے، نہ تو لوگ اسے اپنے میں شمار کرتے ہیں اور نہ ہی خود یہ کسی سے میل جول پسند کرتا ہے۔

☆ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا: ایک سچے اور حقیقی صوفی کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے اگر وہ مالدار تھا تو فقیر بن جائے، عزت دار تھا تو ذلیل بن جائے اور شہرت رکھتا تھا تو گنہگار ہو جائے لیکن جھوٹے صوفی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلے محتاج و فقیر تھا تو مالدار کی طرف رجحان کرے، ذلیل تھا تو عزت دار بن کر دکھائے اور گنہگار تھا تو شہرت پسند کرنے لگے۔

☆ حضرت عمرو بن عثمان کی رحمہ اللہ سے ”تصوف“ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صوفی کا ہر وقت ایسا ہونا کہ وہ اپنی موجودہ حالت پر رقرار رہے تو یہ ”تصوف“ ہوگا۔

☆ حضرت محمد بن علی قصاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں میں، نیک آدمی سے نیک وقت میں نیک عادات کے ظاہر ہو جانے کو ”تصوف“ کہتے ہیں۔

☆ حضرت سنون رحمہ اللہ سے ”تصوف“ کے بارے میں وضاحت کرنے کو عرض کی گئی تو فرمایا، تصوف یہ ہے کہ تو خود کسی چیز کا مالک بن کر دکھائے اور نہ تجھے (اللہ کے سوا) کوئی اپنا بنائے۔

☆ حضرت رویم رحمہ اللہ سے تصوف کی وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا: ہر تعلق توڑ کر صرف اللہ سے لولگا لینا تصوف شمار ہوتا ہے۔

تصوف میں تین خصلتیں:

☆ حضرت رویم بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تصوف میں تین خصلتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں:

- 1- محتاجی اختیار کئے رکھنا اور صرف اللہ سے غرض رکھنا
 - 2- خرچ کرنا اور دوسروں سے ترجیحی سلوک کرنا
 - 3- نہ کسی چیز کے پیچھے پڑنا اور نہ ہی کسی چیز پر اظہار پسندیدگی کرنا
- ☆ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حق اور حلال لینا اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھنا تصوف کہلاتا ہے۔

☆ حضرت محمد بن قنبر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صوفیہ کے ساتھی بنو کیونکہ ان کے پاس ناقص کاموں کی خاطر معذرت کا ایک بہانہ موجود ہوتا ہے۔

☆ حضرت خراز رحمہ اللہ سے اہل تصوف کے بارے میں دریافت کیا گیا تو بتایا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال کے ہوتے کھلے بندوں خرچ کرتے ہیں، خالی ہاتھ ہوں تو گناہم ہوتے ہیں اور انہیں قمری لوگوں کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کہ سنو! چنانچہ وہ ہم پر روتے ہیں (کہ تم ابھی پیچھے رہ گئے ہو)

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تصوف نرمی مشقت ہوتی ہے، اس میں اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔

☆ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حضرات ایک ہی خاص طرز کے ہوتے ہیں، ان میں کسی اور کا واسطہ ممکن نہیں۔

☆ نیز فرمایا تصوف یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی سے ذکر کرے، ذکر سن کر وجد میں آئے اور اللہ کی تابعداری کرتے ہوئے اعمال صحابہ کرے۔

☆ نیز فرمایا کہ صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے جس پر گندگی ڈالی جاتی ہے اور اس سے ہر ایک فائدہ لیتا ہے۔

☆ نیز آپ ہی کا ارشاد ہے کہ صوفی ایک لحاظ سے زمین جیسا ہوتا ہے کہ ہر نیک و بد اسے روندنا چلا جاتا ہے، ایک بادل جیسا ہوتا ہے کہ ہر ضرورت مند کو سیراب کرتا ہے اور بارش جیسا ہوتا ہے کہ ہر ایک پر برستا اور ہر ایک کو کھلے دل سے عطا کرتا ہے۔

☆ نیز فرمایا جب دیکھو کہ صوفی اپنی ظاہر حالت سنوارنے پر لگا رہتا ہے تو جان لیجئے کہ اس کا باطن خراب ہے۔

☆ نیز فرمایا، صوفی ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنا خون تک بہانے سے گریز نہیں کرتا اور اپنی ہر شے لٹن جائز سمجھتا ہے۔

☆ حضرت نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صوفی کی پہچان یہ ہے کہ خالی ہاتھ ہو تو سکون سے ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہے تو پہلے لوگوں کو دیتا ہے۔

☆ حضرت کتانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تصوف اچھی خصلتوں کو کہتے ہیں چنانچہ جس کی اچھی خصلتیں تم سے بڑھ کر ہوں گی وہ تم سے آگے نکل جائے گا۔

☆ حضرت روزباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تصوف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے در پر دھرتا دے کر بیٹھ جائے خواہ اسے گویا دھکے ہی کیوں نہ پڑیں۔

☆ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ دوری کے کھوٹ سے نکل کر قرب جیسے صاف مقام پر آنے کو تصوف کہتے ہیں۔

☆ کہا جاتا ہے کہ ایک بخیل صوفی سب سے برا انسان ہوتا ہے۔

☆ کہتے ہیں، خالی ہاتھ رہنا اور دل میں ذکر الہی کرتے رہنا تصوف کا خاص نشان ہے۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل میں کسی بھی چیز کا غم رکھے بغیر اللہ سے لوگنا تصوف کہلاتا ہے۔

☆ حضرت ابو منصور صوفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی اللہ کی طرف سے اشارہ پاتا ہے جبکہ باقی مخلوق اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفی دنیا سے کن ہوتا ہے اور حق تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے جیسے قرآن کریم میں ہے

وَأَصْطَفَيْنَاكَ لِنَفْسِي (میں نے تیرا انتخاب اپنے لئے کر لیا ہے) اس نے ہر غیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الگ رکھا اور پھر فرمایا

”تم مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔“

- ☆ نیز فرماتے ہیں، صوفی گویا اللہ کے سامنے گودی کے بچے کی طرح ہوتے ہیں۔
- ☆ نیز فرمایا کہ تصوف ایک جلا دینے والا چکارا ہوتا ہے۔
- ☆ نیز فرمایا کہ دھیان کی طرف دھیان کرنے سے بچ جانا تصوف کہلاتا ہے۔
- ☆ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک صوفی کائنات سے نفرت کرتے رہیں گے، ان کا یہ کام درست ہوگا اور جب یہ کام چھوڑ دیں گے تو بہتر نہ رہے گا۔
- ☆ حضرت جریری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ادب و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے حال پر نظر رکھنا تصوف کہلاتا ہے۔
- ☆ حضرت مزین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا فرمانبردار ہو جانا تصوف کہلاتا ہے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ صوفی تلاش حق سے نہیں اسٹا تا اور نہ ہی اس تک پہنچنے کے لئے سبب تلاش کرنے سے پریشان ہوتا ہے۔
- ☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ سے اہل تصوف کا حال پوچھا گیا تو فرمایا: یہ ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جنہوں نے ہر شے سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ کو پسند کیا ہوتا ہے چنانچہ اللہ بھی انہیں اپنی مخلوق سے زیادہ پسند کرتا ہے۔
- ☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اشاروں سے کام لیتے رہے پھر (اشارے بند کر کے) حرکات سے کام لیا اور پھر آخر میں (جب اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نظر آئے) حسرتوں ہی میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔
- ☆ حضرت نوری رحمہ اللہ سے صوفی کی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جو سماع سنتا اور اسباب (کے ذریعہ کام ہونا) پسند کرتا ہے۔
- ☆ حضرت ابونصر سراج رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک صوفی کون شخص ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جسے نہ تو زمین نے اٹھایا ہوتا ہے اور نہ ہی آسمان کے سایہ تلے ہوتا ہے۔
- ☆ حضرت استاذ ابوالقاسم نے بتایا کہ ابوسراج کا اشارہ اس طرف ہے کہ ایسا صوفی حالت محو میں ہوتا ہے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پیش نظر دو حال ہوں یا دو خصلتیں اور دونوں ہی اچھی ہوں تو وہ ان دونوں میں سے اعلیٰ کو اپناتا ہے۔
- ☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ انہیں ”صوفی“ نام دینے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چونکہ ان میں قدرے ذاتی خواہش ہوتی تھی (تو اس لئے انہیں صاف کرنے کا لفظ بولا گیا) ورنہ انہیں یہ نام نہ دیا جاتا۔
- ☆ حضرت ابونصر سراج رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ابن جلا، رحمہ اللہ سے غلط ”صوفی“ کا مفہوم پوچھا گیا تو فرمایا کہ علمی اعتبار سے اس سے واقف نہیں لیکن یہ معلوم ہے کہ جو شخص فقیر کے مرتبہ پر ہوتا ہے وہ (اللہ کے سوا) کسی سبب پر نظر نہیں رکھتا، وہ لامکان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ اسے کسی مکان سے ناواقف نہیں رہنے دیتا چنانچہ ایسے کو ”صوفی“ کہتے ہیں۔
- ☆ ایک صوفی فرماتے ہیں کہ تصوف، مرتبہ کی خواہش اور دنیا و آخرت کی رو سیاہی سے بچنے کا نام ہے۔
- ☆ حضرت ابویعقوب مزاکلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف وہ علامت ہوتی ہے جس میں انسان کے بندہ ہونے کی (عام علامات ختم ہو جاتی ہیں۔

- ☆ حضرت ابوالحسن سیروانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفی الہی واردات کے باعث بنتا ہے نہ کہ ورد وظیفے کرنے سے۔
- ☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے تھے راہ طریقت میں بہترین بات یہ ہے کہ تصوف ایک ایسا راستہ ہے جو ان لوگوں کے لئے تیار کیا گیا ہے جن کی ارواح کے ذریعے اللہ تعالیٰ گندگیاں صاف کر دیتا ہے، اسی لئے ایک دن انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ایسے لوگوں کے پاس صرف روح ہی موجود ہو اور وہ اسے دنیا کے کتوں کے سامنے ڈال دے تو کوئی کتا انہیں دیکھنے تک کی ہمت نہ کرے گا۔
- ☆ حضرت استاد ابوہل معلو کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف شکوہ شکایت کرنے سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں۔
- ☆ حضرت مصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک صوفی جب معدوم ہو جاتا ہے تو اس کا وجود ہی ہوتا ہے اور وجود میں ہوتا ہے تو معدوم نہیں ہوا کرتا۔
- ☆ حضرت استاد قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصری کے اس قول میں اشکال پایا جاتا ہے چنانچہ آپ کے قول ”معدوم ہونے کے بعد وجود میں نہیں آتا۔“ کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کی آفتیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ دوبارہ نہیں آتیں اور آپ کے اس فرمان ”وجود میں آنے کے بعد معدوم نہیں ہوتا کا“ مطلب یہ ہے کہ جب وہ حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو مخلوق کے گرانے سے گرا نہیں گرتا یعنی ان دونوں صورتوں میں حادثات کا دخل نہیں ہوتا۔
- ☆ کہا جاتا ہے کہ صوفی حق تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے واردات کی بنا پر اپنی ذات ہی سے بے خبر ہوتا ہے۔
- ☆ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک صوفی اللہ کی دخل اندازی کے سامنے تو دب کر رہتا ہے تاہم عبودیت کا دخل ہوتا ہے تو اسے گناہم کر دیا جاتا ہے۔
- ☆ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک صوفی میں تغیر نہیں آتا اور آ جاتا ہے تو وہ کھوٹ سے بچا ہوتا ہے۔
- ☆ حضرت خراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا اور میں قیروان کی مسجد میں موجود تھا کہ ایک فقیر کو صف پر ادھر ادھر جاتے دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے عطیہ دے دو، میں ایک صوفی تھا مگر اب کمزور ہو چکا ہوں چنانچہ میں نے ان کی کچھ خدمت کرنا چاہی تو اس نے کہا، ہٹ جاؤ، میں نے یہ سوال تو نہیں کیا اور پھر اس نے خیرات لینے سے انکار کر دیا۔

الادب

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ (نہ تو آپ کی نظر نیزھی ہوئی نہ کسی ایک طرف ہی)

☆ کہا جاتا ہے کہ ”ادب“ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں حضوری کا خیال رکھے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا ۚ (اپنے آپ اور اہل خانہ کو عذاب سے بچاؤ) اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ اور اہل خانہ کو دین کی تعلیم دو اور ادب و آداب سکھاؤ۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ایک بچے کی طرف سے اپنے والد پر یہ حق ہوتا ہے کہ بچے کا نام خوبصورت (اسلامی) رکھے، اچھی دایہ مقرر کرے اور خوب ادب سکھائے۔“ ۳

☆ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ معلوم نہ کر سکا کہ اس کی خدمت پر اللہ کے کیا حقوق لازم ہیں، اس کے احکام پر عمل پیرا نہ رہا جو امر و نہی کی صورت میں اس پر عائد ہوتے ہیں تو ایسا شخص ادب سے واقف ہی نہیں۔

☆ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین ادب سے آراستہ فرمایا۔“

ادب اور ادیب کا تعارف:

حقیقت ادب یہ ہے کہ انسان میں سب اچھی عادات جمع ہو جائیں چنانچہ ادیب وہ شخص ہوگا کہ جس میں بہترین خصائص پائی جائیں۔ مادۂ کالفاظ اس ادب سے لیا گیا ہے جس کا معنی وہ مقدم ہوتا ہے جہاں لوگ کھانے کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ (ہوسٹل وغیرہ)

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان عبادت کے ذریعے تو جنت میں چلا جاتا ہے لیکن ادب کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتا ہے۔

☆ میں نے آپ کو یہ فرماتے بھی سنا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے بارگاہ الہی میں ہوتے اپنے ہاتھ ناک تک اٹھائے کہ گناہوں کی تلافی ہو سکے اور پھر اپنا ہاتھ روک لیا۔

حضرت استاذ رحمہ اللہ اسی قول کے بارے میں فرماتے تھے کہ جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ خود آپ ہی تھے کیونکہ نماز میں کوئی دوسرا شخص کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔

☆ حضرت استاذ ابوعلی رحمہ اللہ سہارا نہیں لیتے تھے چنانچہ آپ ایک مجمع میں تھے، میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی پشت کے پیچھے تکیہ رکھ دوں کیونکہ میں نے انہیں بغیر سہارائے میٹھے دیکھ یا تھا، لیکن آپ اس تکیہ سے کچھ ایک طرف ہو گئے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے کسی بنا پر تکیہ لینے سے ریز کیا ہے کیونکہ تکیہ پر کپڑا یا جائے نماز وغیرہ نہ رکھ تھا، چنانچہ فرمایا کہ میرا سہارا لینے کا کوئی ارادہ نہیں چنانچہ بعد میں میں نے کئی ایک سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ سہارا لینی نہیں کرتے۔

☆ حضرت جاجلی بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ توحید ایک ایسا سبب ہے جو ایمان کا باعث ہوتا ہے اور پھر جو ایمان دار نہیں اس میں عقیدہ توحید ہی نہیں اور ایمان ہونے پر شریعت کا دار و مدار ہے چنانچہ جو شخص شریعت پر کار بند نہ ہوگا، اس کا نہ ایمان ثابت ہوگا اور نہ ہی توحید اور پھر شریعت ادب سکھاتی ہے تو جب کسی میں ادب نہیں آتا تو نہ وہ شریعت پر کار بند نہ ہوگا، نہ ایمان سے واسطہ ہو اور نہ ہی اس کی توحید معتبر ہے۔

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادب، نہایت ہی اچھے کاموں پر کار بند ہونے کا نام ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظاہری باطنی طور پر اللہ سے معاملہ رکھا کرو اور جب ایسا کرنا شروع کر دو گے تو غیر عربی ہونے کے باوجود تم ادب کہلاؤ گے پھر یہ شعر پڑھا:

”محبوبہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو باتوں میں نمک گھلا ہوتا ہے اور چپ ہوتی ہے تو اس چپ میں بھی بہت سنجیدگی پائی جاتی ہے۔“

☆ حضرت عبداللہ جریری رحمہ اللہ نے فرمایا: مجھے بیس سال کا عرصہ گزر گیا کہ تنہائی میں میں نے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے کیونکہ اللہ کے ساتھ مشغولیت کے وقت میں ادب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔

☆ میں نے حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کو فرماتے سنا تھا کہ جو شخص حکمرانوں کی مجلس میں بیٹھا کرتا ہے تو ادب نہ ہونے کی صورت میں اس کی یہ جہالت اس کے قتل تک کا سبب بن سکتی ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کونسا ادب اللہ کے قرب کا باعث ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ربوبیت کی پہچان کرے، اس کا عبادت گزار بنے، بھلائی کا کام ہو سکے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور تکلیف پہنچے تو صبر سے کام لے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر انسان اللہ کے ساتھ ادب کا لحاظ نہ رکھے تو ویسے ہی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے دوسرے ہلاک ہوتے ہیں۔

☆ حضرت استاذ ابوعلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادب کا خیال نہ رکھنے پر انسان کو سختی سے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے چنانچہ جو شخص ادب کے ٹھکانے پر ادب ہی کا مظاہرہ نہ کرے گا تو لوگ اسے دروازے تک چھوڑ آئیں گے اور پھر جو دروازے پر بھی ادب کا مظاہرہ نہ کرے گا اسے پھر جانوروں ہی کے بازو کی طرف بھیج دیا جائے گا۔

☆ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ لوگ ادب کی طرف توجہ دے رہے ہیں چنانچہ بتائیے کہ دنیا میں کس ادب پر عمل بہتر رہے گا اور آخرت میں کونسا ادب کام دے گا؟ آپ نے فرمایا شریعت سے واقفیت، دنیا میں زہد و عبادت اور یہ پہچاننا کہ اللہ کے تم پر کون سے حقوق لازم ہیں؟

- ☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کے بارے میں آداب پر کاربند ہونے کا مظاہرہ کیا تو وہ اللہ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔
- ☆ حضرت ہبل رحمہ اللہ فرماتے کہ صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے امر و نہی پر عمل کرنے کے لئے اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں حاضری کے لئے ادب پر کاربند ہوتے ہیں۔
- ☆ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تھوڑے سے ادب کی ضرورت ہے زیادہ علم کے مقابلے میں ہم اسی کو اچھا جانتے ہیں۔
- ☆ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری ادب سیکھنے کی طرف توجہ اس وقت ہوئی جب ادب سکھانے والے جا چکے تھے۔

تین خصلتیں اپنانا لازم:

- ☆ کہتے ہیں کہ انسان میں تین خصلتیں موجود ہوں تو وہ بیگانہ نظر نہیں آسکتا:
- 1- مشکوک لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے
 - 2- حسن ادب کا اظہار کرے
 - 3- کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرے
- پھر حضرت ابو عبد اللہ مغربی نے ہمیں یہ اشعار سنائے تھے:
- ”کبھی اجنبیت کی صورت بن جائے تو تین چیزیں انسان کے لئے زینت بھی بن جایا کرتی ہیں، ایک یہ کہ اچھے ادب کا خیال رکھے، دوسرا یہ کہ اچھے اخلاق سے پیش آتا رہے اور تیسرے یہ کہ مشکوک کاموں سے گریز کرے۔“
- حضرت ابو حفص رحمہ اللہ جب بغداد میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت جنید نے انہیں فرمایا تم نے اپنے مریدوں کو شاہانہ آداب سکھائے ہیں، اس پر حضرت ابو حفص نے کہا کہ ظاہر میں حسن ادب سے کام لیتا تا تا ہے کہ انسان کا باطن بھی نہایت سنجیدہ ہے۔
- ☆ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کا منصب رکھنے والے صوفی کے لئے آداب اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں جتنا ایک ابتدائی صوفی کے لئے تو بہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔
- ☆ حضرت منصور بن خلف مغربی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک صوفی سے کہا گیا: اے بے ادب! اس نے کہا کہ میں بے ادب کب ہوں؟ اسے پھر کہا گیا تو پھر یہ بتاؤ کہ شہیں ادب کی تعلیم کس نے دی؟ اس نے جواب دیا: صوفیہ نے۔
- ادب پسند لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں:
- ☆ حضرت ابو نصر طوسی سر آج رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ادب والے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں:
- 1- اہل دنیا: ان کی تمام تر ادبی کوشش فصاحت و بلاغت، علوم کی حفاظت، بادشاہوں کی سوانح حیات کا خیال اور عرب کے اشعار سے تعلق رکھتی ہے۔
 - 2- اہل دین: ان کے آداب میں نفس کی مشقت، اعضاء انسانی کی کارکردگی، شرعی احکام کی حفاظت اور خواہشات نفسانی کو چھوڑنا شامل ہوتا ہے۔

3۔ اہل خصوصیت: ان کے آداب میں اکثر دلوں کو برائیوں سے پاک کرنا، الہی رازوں کی حفاظت کرنا، اللہ سے کئے گئے عہدوں کو پورا کرنا، اپنے وقت و حال کی حفاظت کرنا، دلوں پر بہت زیادہ توجہ سے گریز، اللہ سے مانگتے وقت عظمت الہی کے آداب کا لحاظ رکھنا، اوقات حضور کی اور قرب الہی کے مقامات پر پورے ادب سے کار بند ہونا۔

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص ادب کی خاطر اپنے نفس کو مشقت دیتے ہیں، ان کی عبادت اخلاص پر مبنی ہوتی ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ ادب کا کمال صرف انبیاء علیہم السلام اور صدیقین پر کھلتا ہے۔

☆ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادب کے بارے میں صوفیہ نے بہت گفتگو کی ہے لیکن ہم اتنا ہی کہیں گے کہ ادب اپنے نفس کی پہچان کا نام ہے۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے راز و نیاز کے وقت اللہ سے قدرے بے تکلفی بھی گویا ترک ادب میں شامل ہے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک عارف کا ادب ہر قسم کے ادب سے بلند مرتبہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں یہ ادب اللہ نے سکھایا ہوتا ہے۔

☆ ایک صوفی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے میں نے اپنے اسماء و صفات کا ذکر کرنے پر لگا دیا اسے ادب پر کار بند رہنے کا حکم دیا ہے اور جس کے سامنے میں اپنی حقیقت ذات کھول دیتا ہوں، اس کے لئے سزا کا بھی انتظام ہوتا ہے، اب یہ تم پر ہے کہ دونوں میں سے جسے چاہو، پسند کرو، خواہ ادب پر کار بند ہو جاؤ خواہ سزا کے لئے تیار رہو (کیونکہ اس میں بہک جانے کا بڑا اندیشہ رہتا ہے)

☆ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عطاء اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے کہ اپنے پاؤں پھیلا دیئے، پھر فرمایا کہ اہل ادب میں ترک ادب بھی کبھی ادب کہلاتا ہے۔

آپ کے (بظاہر اس مخدوش) فرمان کی تصدیق ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حاضر تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آپ نے ران مبارک کو ڈھانپ لیا اور فرمایا:

”کیا میں ایسے شخص سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں۔“

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگرچہ آپ کے ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام بہت کافی تھا تاہم حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ساتھ آپ کی حالت ذرا زیادہ ہی بے تکلفانہ تھی۔

قرب قریب اسی کیفیت کا بیان ان اشعار میں بھی پایا جاتا ہے۔

”مجھ میں ایک قسم کی گھٹن اور احساس عزت پایا جاتا ہے مگر اہل و فاء و کرم کے ساتھ مل بیٹھتا ہوں تو پھر میں اپنی طبیعت کو اپنی اصلیت پر چھوڑ دیتا ہوں اور پھر جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے، بلا خوف و خطر کہہ دیا کرتا ہوں۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب محبت کمال درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو ادب کے شرائط اثر انداز نہیں رہتے۔“

۱۔ مسلم شریف، فضائل صحابہ منہ احمد بن حنبل

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب محبت مکمل طور پر پائی جاتی ہے تو دوستی کرنے والے ادب کا لحاظ کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔

☆ حضرت نوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص حالت وارد ہونے کے وقت ادب نہیں کرتا، وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب ایک ادب پر کاربند ہو کر نہیں دھاتا تو وہ آخر اسی مقام پر پہنچ جائے گا جہاں سے چلا تھا۔

☆ حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ سے میں نے سنا تھا، آپ اس آیت کے بارے میں تفسیر کر رہے تھے کہ اِنِّیْ مُسْنِنُ الصُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحْمٰیْنِ! بتایا کہ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے ”ارحمنی“ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا لحاظ رکھ رہے تھے، یونہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَؕ پھر یہ بھی عرض کی اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُؕ تو آپ نے ادب کی خاطر لم اقل نہیں کہا تھا۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ ایک جمعہ کے روز میرے پاس ایک نیک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ خوش طبعی اور کھانا کھانے کے لئے ایک فقیر کو میرے ساتھ روانہ کیجئے۔ میں نے نظر دوڑائی تو ایک فقیر کو فاقے کی حالت میں دیکھا تو کہا کہ اس شیخ کے ساتھ جاؤ اور ان کا دل بہلاتے رہنا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ شخص واپس آیا اور کہا اے ابو القاسم اس فقیر نے تو میرے ساتھ مل کر صرف ایک لقمہ ہی کھایا ہے اور چلا گیا۔ میں نے کہا کہ شاید تم نے اسے کوئی ظالمانہ بات کہہ دی ہوگی؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی میں نے دھیان کیا وہ فقیر موجود تھا، میں نے کہا کہ تم نے اس سے خوش طبعی کیوں نہ کی؟ اس نے کہا اے آقا! میں کوفہ سے چل کر بغداد آیا ہوں لیکن اس دوران کچھ بھی نہیں کھایا، مجھے حیا آرہی تھی کہ آپ کی حاضری میں فاقہ کی وجہ سے میں بے ادبی نہ کر بیٹھوں لیکن جب آپ نے مجھے آواز دی تو میں خوش ہوا کیونکہ بلا نے میں پہل آپ ہی کی طرف سے ہوئی چنانچہ میں چلا گیا حالانکہ اس فاقہ کی حالت میں جنت بھی دیکھ لوں تو مجھے خوشی نہ ہوگی اور جب میں اس کے دسترخوان پر بیٹھا تو اس نے میرے لئے ایک لقمہ تیار کیا اور مجھے کھانے کو کہا تو باوجودیکہ یہ لقمہ میرے لئے دس ہزار درہم سے بھی زیادہ قیمتی تھا لیکن جب میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ شخص کم ہمت ہے چنانچہ میں ایک طرف ہو گیا اور کھانا نہیں کھایا۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ تم نے اس کے ادب کا لحاظ نہیں رکھا ہوگا۔ اس پر وہ شخص بولا اے ابو القاسم! میں تو بہ کرتا ہوں چنانچہ ابو القاسم نے اس فقیر کو پھر اسی کے ساتھ جانے اور اس سے خوش طبعی کرنے کو کہا۔

أَحْكَامُهُمْ فِي السَّفَرِ (سفر میں ان کا طریقہ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** (وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سیر کراتا ہے) ☆ حضرت علی از دی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہوتے وقت سواری پر درست ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ آئیہ مبارکہ تلاوت فرماتے **سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ** ۲ (پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے واسطے ان جانوروں کو ہمارے لئے مسخر کر دیا حالانکہ ہم میں تو یہ طاقت نہ تھی اور ہمیں سب کو اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹ جانا ہے) اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے:

”الہی! اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی کے کام کرنے، تجھ سے ڈرتے رہنے اور تیری رضا کے مطابق چلنے کی توفیق مانگتے ہیں لہذا اے پروردگار! یہ سفر ہمارے لئے آسان اور پر امن بنا دے۔ الہی! اس سفر میں میں تو نبی ہمارا ساتھی ہے اور تو نبی ہمارے گھر اور مال و متاع کا محافظ ہے۔ انہی! میں سفر کی مشکلات، واپسی کے اندوہ و غم اور مال و اہل خانہ میں کسی پریشانی دیکھنے سے تمہاری پناہ میں رہوں گا۔“ واپسی پر بھی آپ یہی دعا مانگا کرتے اور ساتھ یہ بھی اضافہ فرما لیتے۔ ”ہم واپس ہوتے اور توبہ کرتے وقت اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔“

چونکہ اہل تصوف میں سے اکثر لوگ اس رائے پر ہیں کہ ایک صوفی کو سفر پر جانا چاہیے اس لئے اس رسالہ میں ہم نے سفر کے بارے میں ایک الگ باب باندھا ہے کیونکہ صوفیہ کے ہاں سفر پر جانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔

سفر کے بارے میں صوفیہ کے مقاصد:

اس سفر کے بارے میں صوفیہ کے مقاصد مختلف رہے ہیں۔ کچھ حضرات تو ایک مقام ہی پر ٹھہرے رہنے کو ترجیح دیتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں نے حج جیسے کام کے علاوہ کسی دیگر کام کے لئے سفر نہیں کیا، اکثر یہ حضرات سفر پر نہیں گئے بلکہ ایک ہی مقام پر قیام رکھا جیسے حضرت جنید، حضرت شبل، بن عبد اللہ، حضرت ابو یزید بسطامی اور حضرت ابو حفص رحمہم اللہ وغیرہ۔

کچھ حضرات سر سفر پر روانہ ہوتے رہے ہیں اور پھر آخری دم تک سفر ہی میں رہے جیسے حضرت ابو عبد اللہ مغربی اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہما اللہ وغیرہ۔

بہت سے ایسے صوفیہ بھی ملتے ہیں جنہوں نے اپنے ابتدائی حالات میں بحالت جوانی بہت سے سفر کئے اور پھر آخر میں دم آخری تک سفر ترک کئے رکھا جیسے حضرت ابو عثمان حیری اور حضرت شبل رحمہما اللہ وغیرہ۔ ان حضرات میں کبھی کے اپنے اپنے اصول مقرر تھے جن پر انہوں نے اپنے طریقہ کی بنیاد رکھی۔

صوفیہ کی اقسام سفر:

یاد رکھئے کہ سفر دو طرح کا ہوتا ہے۔

- 1- بدنی سفر اور 2- قلبی سفر

بدنی سفر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک نھل ہو اور قلبی سفر یہ ہوتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ترقی کر جائے چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بدنی سفر کرتے رہتے ہیں لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو قلبی سفر کرتے ہیں۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیشاپور کے باہر کی طرف ایک فرحک نامی بستی تھی جس میں طبقہ صوفیہ میں سے ایک شیخ کا قیام تھا اور سلسلہ تصوف میں ان کی تصانیف بھی ملتی ہیں، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ اے شیخ! آپ نے کبھی سفر بھی کیا ہے؟ وہ کہنے لگے زینی سفر پوچھتے ہو یا آسمانی؟ اگر زینی سفر پوچھ رہے ہو تو میں کہوں گا نہیں لیکن آسمانی ضرور کیا ہے۔

☆ حضرت استاد ذہبی رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب میں مرو میں تھا، میرے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی زیارت کی خاطر ایک طویل سفر کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ چاہتے تو ایک قدم میں یہ سفر کر سکتے تھے۔

صوفیہ کی سفری حکایات:

جیسے صوفیہ کے اقسام اور احوال کئی طرح کے ہوتے ہیں، یونہی ان کے سفر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔

☆ حضرت احمد ہمدانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تنہا جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ تھک گیا چنانچہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار! میں کمزور اور پانچ ہوں اور مہمانی کی خاطر تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں، اسی حال کے اندر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ سوال نہ ہو جائے: تمہیں کس نے بلایا ہے؟ چنانچہ میں نے کہا کہ اے اللہ تمہاری اس سطنت میں طفیلی کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اچانک ایک غائبانہ آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو ایک بدوی سوار نظر پڑا، مجھ سے کہنے لگا، ارے عجمی کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے بتایا کہ مکہ کا۔ اس نے کہا کیا اس نے تمہیں بلا بھیجا ہے؟ میں نے کہا: یہ تو میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو کیا اس نے یہ نہیں کہہ رکھا مَن — اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (جسے مکہ تک جانے کی طاقت ہو) میں نے کہا کہ اس کی حکومت بڑی وسیع ہے اور اس میں طفیلی کی بھی گنجائش ہے۔ اس نے کہا تو پھر تم طفیل ہو؟ اگر ایسا ہے تو کیا اونٹ کی حفاظت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں کروں گا، وہ اپنے جانور سے نیچے اتر اور جانور مجھے تھماتے ہوئے کہا کہ یہ لو اور اس پر سواری کرو!

☆ میں نے حضرت کتانی سے سنا کہ انہیں ایک فقیر نے کہا: مجھے کوئی وصیت تو کرو، اس نے کہا تمہاری کوشش یہ ہونی چاہئے کہ مسجد کے مہمان بن جایا کرو اور موت تمہیں دو منزلوں کے درمیان آنی چاہئے (یعنی گھر اور مسجد کے درمیان)

☆ حضرت حصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے: ایک مرتبہ بیٹھ جانا، ہزار حج سے بہتر ہوتا ہے۔

آپ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو حاضر جان کر نہایت یکسوئی سے ایک مرتبہ بیٹھے اور مجھے جان کی قسم یوں بیٹھ جانا انسان کے ایسے ہزار حج سے بھی بہتر ہے جس میں اس کی توجہ اللہ سے ہٹی رہے۔

☆ حضرت محمد بن اسماعیل فرغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں، ابو بکر زقاق اور کتانی رحمہما اللہ بیس سال تک سفر میں رہے، ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہوئی اور ندل کر چلتے، پھر کسی شہر میں اکٹھے ہو جاتے تو دیکھتے وہاں کوئی شیخ ہوتے تو ان کے سلام کو حضر ہوتے اور رات گئے تک ان کی مجلس میں بیٹھتے اور ان کے ہاں سے اٹھ کر سیدھے مسجد چلے جاتے۔ کتانی کا کام یہ ہوتا کہ رات بھر نوافل میں گزار دیتے اور پورا قرآن کریم نوافل میں پڑھ لیتے، زقاق قبہ رو ہو کر بیٹھے رہتے جبکہ میں سوچ بچی میں چپت لینا رہتا پھر رات ہی کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے اور اس دوران ہمارے درمیان کوئی شخص رہتا تو ایسے کو بھی ہم اپنے آپ سے بہتر خیال کرتے۔

☆ حضرت عیسیٰ قصار رحمہ اللہ نے بتایا کہ کسی نے حضرت روم سے سفر کے ادب کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: سفر ادب والے کا کام یہ ہے کہ اس کا کوئی قدم بغیر مقصد کے نہ اٹھے اور جہاں اس کا دل ٹھہر جائے، وہی اس کی منزل ہوگی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کا حکم:

☆ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم لوہے کا جوتا بنالو اور لوہے کی لاشی تیار کرلو اور پھر سفر پر روانہ ہو جاؤ پھر گذشتہ واقعات کے علامات ڈھونڈو اور قابلِ عبرت مقامات پر پہنچو، یہ سفر ایسا ہونا چاہیے کہ سفر کرتے کرتے تمہارا جوتا بھی ٹوٹ جائے اور لاشی بھی۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ مغربی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو ہمراہ لے کر ہمیشہ سفر میں رہتے، احرام جیسا لباس پہنتے، احرام ٹوٹ جاتا تو دوبارہ باندھ لیتے، نہ ان کے لئے لباس تیار ہوتا نہ ناخن ہی بڑھتے اور نہ ہی بال لمبے ہوتے۔ مریدوں کا کام یہ ہوتا کہ رات کے سفر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتے۔ اگر کوئی مرید راستے کے دائیں بائیں ہو جاتا تو درست راہ لے آتے اور کہتے جاتے، تم دائیں ہو جاؤ اور تم بائیں ہو جاؤ، نیز یہ بھی عادت تھی کہ وہ ایسا کھانا نہ کھاتے جس پر کسی اور کا ہاتھ لگا ہوتا اور کھانا یہ ہوتا کہ مرید آپ کو بوتلیوں کی جڑیں ل کر دے دیتے۔

☆ کہا جاتا ہے کہ جس کو تم یہ کہہ دو کہ ”چلو چلیں“ اور وہ یہ پوچھنا شروع کر دے کہ کہاں؟ تو سمجھ لو کہ ایسا شخص دوست کہانے کا حق دار نہیں ہوتا۔ اسی سے ملتا جلتا یہ شعر ہے

”جب ان سے کوئی تعاون مانگتا ہے تو وہ آواز دینے والے سے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ کنسی جنگ کے لئے اور کہاں جاتا ہے؟“

سفر میں دوست سے ہر تاؤ کیسا ہو؟

☆ حضرت ابو علی رباطی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں عبد اللہ مروزی کے ہمراہ رہا میرے ان کی صحبت میں آنے سے قبل ان کا طریقہ یہ رہا کہ زاد راہ اور سواری کے بغیر ہی جنگل کو چلے جاتے اور جب میں ان کی خدمت میں رہنے لگا تو مجھ سے فرمایا قاندتم بنو گے یا میں بنوں؟ میں نے کہا، حسب سابق قاندتم آپ ہی رہیں گے۔ پھر فرمایا۔ تو پھر میری ہدایت پر چلو گے؟ میں نے کہا، ہاں چلوں گا۔ پھر ایک تھیلہ سالیا، اس میں کھانے پینے کا سامان ڈالا اور پشت پر لا دیا۔ میں جب بھی یہ کہتا کہ مجھے دیجئے میں اٹھ لیتا ہوں تو کہتے، امیر میں ہوں، پس میری مانتے رہو۔

ایک رات بارش شروع ہوئی تو آپ صبح تک میرے اوپر چڑھتا نہ کھڑا ہو کر مجھے بارش سے بچاتے رہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ میں مر جاتا تو بہتر تھا۔ کیوں میں نے آپ کو قاند بننے کا کہہ دیا؟ اس کے بعد مجھے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی کہیں کسی کے ہمراہ سفر کرو تو یوں ہی کرو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔

☆ حضرت ابوعلیٰ روزباری رحمہ اللہ کے ہاں ایک نوجوان آیا۔ واپسی کا ارادہ کیا تو شیخ سے درخواست کی کہ کوئی نصیحت فرما میں چنانچہ فرمایا، اے نوجوان! صوفیہ کا یہ طریقہ تھا کہ نہ تو وعدہ خلافی کرتے اور نہ ہی مشورہ کے بعد بکھرتے۔

☆ حضرت مزین کبیر رحمہ اللہ نے بتایا کہ سفر میں ایک دن میں حضرت ابراہیم خواص کے ہمراہ تھا کہ اچانک ان کی ران پر کچھو چلتے دیکھا، میں اٹھا کہ اسے مار دیتا ہوں لیکن آپ نے منع کر دیا اور فرمایا اسے رہنے دو، ہر شے کو ہم سے کوئی مطلب ہوتا ہے، صرف ہمیں کسی سے غرض نہیں ہوتی۔

☆ حضرت عبداللہ نصیبنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال کا عرصہ سفر میں گزارا، کبھی گودڑی کو پوند نہیں لگایا، نہ اس مقام کی طرف مڑا جہاں کوئی دوست ہوتا اور نہ ہی کسی کو اس کام کے لئے چھوڑا کہ چلتے وقت کوئی شے ہمراہ لے چلے۔

☆ یاد رکھئے کہ صوفیہ نے بارگاہ الہی میں حضوری کے آداب مجاہدات کی بنا پر حاصل کئے، پھر اس میں اضافہ کرنے کا خیال کیا تو سفر کے آداب کا بھی دھیان رکھنے کا سوچا تا کہ سفر میں ریاضت پر کاربند رہ سکیں اور اپنے آپ کو ان عادات سے آگے بڑھایا جن پر پہلے عمل پیرا تھے اور پھر آہستہ آہستہ انہیں اس مقام پر لے آئے کہ معروف کام سب ترک کر دیئے تاکہ اللہ سے ملاقات میں کسی علاقے اور واسطے سے کام نہ رکھیں چنانچہ اسی بنا پر سفر کے دوران بھی انہوں نے روزمرہ کے معمولات نہ چھوڑے، اس معاملے میں وہ فرماتے کہ ناعد تو وہ کرے جو کسی وقتی ضروری سفر پر روانہ ہوتا ہے لیکن ہمیں تو کوئی مصروفیت نہیں اور نہ ہی ہم پر کسی ضرورت کا بار ہے۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں مجھے کمزوری کا سامن ہوا تو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، اسی دوران میری نظر چاند پر پڑ گئی حالانکہ دن کا وقت تھا، دیکھا تو یہ لکھ نظر آیا۔ **كَسَيْكَ فَيَكْهُمُ اللَّهُ** (جلد اللہ تمہاری خواہش پوری کر دے گا) یہ دیکھتے ہی وہ تکلیف معمولی نظر آنے لگی اور مجھ پر بات (سلسلہ کرامت) واضح ہو گئی۔

سفر میں چار اوصاف ضروری:

☆ حضرت ابویعقوب سوسی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سفر میں ان چار چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے:

- 1- علم ضروری ہے کہ براہنمائی لے سکے۔
- 2- پرہیزگاری ہو کہ برے کاموں سے بچ سکے۔
- 3- شوق ہو جو اسے مقصد تک پہنچنے کے لئے تیار رکھے۔
- 4- خلق اچھے ہوں کہ بدتمیزی سے بچا رہے۔

سفر کا نام ”سفر“ رکھنے کی وجہ:

صوفیہ بتاتے ہیں کہ سفر کو سفر (ظاہر ہو جانا) کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے اخلاق نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔

☆ حضرت کتانی رحمہ اللہ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی فقیر یمن کو آتا تو دوبارہ ملنے سے منع کر دیا کرتے تھے وجہ یہ تھی کہ عام لوگ یمن کو خیرات لینے کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔

سفر میں ضروری سامان ساتھ لینا ضروری:

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ سفر جاتے وقت کوئی چیز ہمراہ نہ لے جاتے البتہ سوئی اور مشکیزہ ضرور ساتھ رکھتے، سوئی تو اس لئے کہ کپڑا سی کر بے پردگی سے بچ سکیں اور مشکیزہ رکھنے کا مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہوتا۔ یہ چیزیں ہمراہ رکھنے کو دنیاوی مقصد خیال نہ کرتے۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں طرطوس سے ننگے پاؤں چل پڑا، ساتھ میں ایک دوست بھی تھا، چلتے چلتے ہم شام کے ایک گاؤں جا پہنچے۔ اسی اثنا میں ایک شخص میرے سامنے جوتا لے کر آگیا لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر میرے دوست نے کہا، اسے پہن لیں کیونکہ آپ تھک چکے ہیں اور پھر یہ جوتا میری وجہ سے آپ کوں رہا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر ہمراہی کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے تھے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت خواص رحمہ اللہ سفر کر رہے تھے تین اور آدمی بھی تھے جو جنگل میں موجود مسجد کے اندر داخل ہوئے، رات وہیں گزار دی، مسجد کا کوئی دروازہ نہ تھا اور سردی بھی شدید تھی چنانچہ سو گئے۔ صبح بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت خواص دروازے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کھڑا ہونے کی وجہ پوچھی تو کہا، میں فکر مند تھا کہ تمہیں سردی لگے گی۔ چنانچہ پوری رات دروازے پر کھڑے رہے۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک حج کے موقع پر حضرت کتانی رحمہ اللہ نے حج پر جانے کیلئے والدہ سے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی تو روانہ ہو گئے، جنگل میں پہنچے تھے کہ کہیں سے کپڑوں پر پیشاب لگ گیا، دس میں خیال آیا کہ میری حالت میں کچھ نقص پڑ گیا ہے چنانچہ واپس مڑ آئے۔ گھر کے دروازے پر دستک دی، والدہ بھی تھیں انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ نے دروازہ کھلنے پر والدہ کے ایک مقام پر بیٹھنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، جب سے تم روانہ ہوئے، میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں گی، اس مقام سے نہیں جاؤں گی۔

صوفیہ کے بارے لوگوں کے ذہن صاف کرنے کیلئے سفر:

☆ حضرت ابراہیم القصار رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں تیس سال تک اس ارادہ سے سفر میں رہا کہ لوگوں کے دلوں سے فقراء کے بارے میں غلط خیالات کی اصلاح کر سکوں۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت داؤد ظاہری رحمہ اللہ کی زیارت کو آیا اور کہا، ابو سلیمان! ایک عرصہ سے میرا دل مجبور کر رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، جب بدن کام کرتا ہوا اور دلوں میں سکون ہو تو ملاقات میسر آتی جاتی ہے۔

☆ حضرت نصر آبادی کے مرید ابو نصر صوفی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں سمندر سے نکل کر ساحل عمان پر آیا تو بھوک نے نڈھال کر رکھا تھا، میں بازار میں گزرتے ہوئے حلوائی کی دکان کے قریب گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس بکری کا بھنا گوشت اور حصار رکھا تھا، میں ایک آدمی کے گرد ہوا اور اس سے کہا کہ مجھے تھوڑی تھوڑی یہ چیزیں لے دے۔ اس نے کہا: کیوں؟ کیا مجھ پر کوئی بوجھ پڑا ہے یا تمہارا مقروض ہوں؟ میں نے کہا: یہ تو لے کر دینا ہی ہوگی۔ اتنے میں ایک شخص نے مجھے دیکھ لیا اور کہا، اسے چھوڑ دو، یہ چیزیں تمہیں میں ہی خرید کر دوں گا، یہ نہیں دے سکتا، تم مجھے بتاؤ اور حکم کرو کہ کیا چاہتے ہو؟ پھر اس نے مجھے لے دیں اور چلا گیا۔

☆ حضرت ابو الحسن مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے شجری کے ساتھ طرابلس سے چلتے ہوئے سفر کا اتفاق ہوا، ہم کئی دن تک

سفر کرتے رہے لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، میں نے گرا پڑا ایک کدو دیکھا اور کھانا شروع کر دیا، شیخ نے مجھے دیکھ لیکن کچھ نہ کہا، میں نے کدو پھینک دیا کیونکہ مجھے پیہ چل گیا تھا کہ انہیں گھن آئی ہے، پھر کسی نے ہمیں پانچ دینار دے دیئے۔ ہم ایک بستی میں جا پہنچے، اب میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ شیخ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ لے کر دیں گے لیکن وہ چلتے گئے اور ایسا نہ کیا، پھر کہا: تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم بھوکے چمے جا رہے ہیں اور خرید کر کچھ نہیں دیا، آگے چلو، راستہ میں موجود بستی ”یہودیہ“ پہنچیں گے تو وہاں ایک عیال دار شخص ملے گا، وہ ہماری آس لگائے ہوگا، یہ دینار میں اسے دوں گا تاکہ ہم پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر سکے چنانچہ ہم وہاں پہنچ گئے، جاتے ہی آپ نے دینار اس کے سپرد کر دیئے، اس نے ہم سب پر خرچ کر دیئے۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو فحشری نے مجھ سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے کہا، نہیں، تم نے کدو کے بارے میں مجھ سے خیانت کی تھی، اب میرے ساتھ کیسے جا سکتے ہو؟ یوں نہ کرو اور پھر مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ بن خفیف رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابھی میں نو عمر ہی تھا کہ ایک فقیر مجھے مل گیا، اس نے دیکھا کہ میری حالت بری ہے اور میں بھوکا ہوں، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے سامنے آب جو سے پکا ہوا گوشت لا کر رکھ دیا جس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا تھا، میں شور بہ سے روٹی کھانے لگا لیکن بوٹی نہ کھائی کیونکہ اس کا ذائقہ ٹھیک نہ تھا۔ اس نے ایک بوٹی مجھے دے دی، میں نے مشکل سے کھائی، پھر اور دی تو مجھے سخت گھن آئی، اسے محسوس ہو گیا تو وہ شرمندہ ہوا، وہ شرمندہ ہوا تو مجھے بھی شرمندگی ہوئی چنانچہ میں وہاں سے نکلا اور فوراً سفر پر رواجہ ہو گیا۔

میں نے اجازت کے لئے ایک آدمی کو اپنی والدہ کے پاس بھیجا اور ساتھ ہی گودڑی لانے کو کہا، والدہ نے اعتراض نہیں کیا اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں قادسیہ سے فقیروں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوا لیکن ہم راستہ بھٹوں گئے، کھانے کو جو کچھ رکھا تھا، ختم ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گئے۔ وہاں ایک عرب قبیلہ کے پاس پہنچے لیکن ان سے بھی کچھ نہ ملا۔ مجبوراً ان سے چند دیناروں میں کتا خریدا، انہوں نے پکایا تو مجھے بھی ایک بوٹی دے دی۔ میں نے کھانا شروع کیا تو اپنی حالت کا خیال آ گیا۔ جھٹ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اس فقیر کو شرمسار کرنے کی سزا ہے، میں نے دل ہی دل میں توبہ کی۔ قبیلہ والوں نے ہمیں راستہ بتایا۔ میں وہاں سے چلا، حج کیا اور پھر اس فقیر سے معذرت کی۔

الصُّحْبَةُ (مل جل کر رہنا)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **ثَانِي الثَّانِي اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا** (وہ دو میں سے دوسرے تھے جب غار میں تھے، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے) جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے صحبت ثابت کر دی تو واضح کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر شفقت فرمائی تھی چنانچہ یوں فرمایا تھا **اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا** چنانچہ شریف شخص اپنے ساتھی پر ہمیشہ شفقت کیا کرتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ”میں کب اپنے دوستوں سے ملوں گا؟ آپ کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان! ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ فرمایا میں تمہاری بات نہیں کر رہا، تم تو دوست احباب ہو ہی لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مجھے دیکھ نہیں سکے لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے ان سے ملنے کا بہت حرقہ رہتا ہے۔“

کسی کا ساتھی بننا تین قسم کا ہوتا ہے:

صحبت تین قسم کی ہوتی ہے:

1- مرتبہ میں بڑے سے صحبت:

در اصل یہ خدمت گذاری ہوتی ہے۔

2- کم مرتبہ سے صحبت:

اس میں کم مرتبہ پر شفقت و مہربانی کرنا ہوتی ہے اور اس کم مرتبہ پر لازم ہوتا ہے وہ اپنے بڑے کا ادب و احترام کرے۔

3- ہم مرتبہ و ہم عمر سے صحبت:

یہ صحبت دوسروں سے ترجیحی سلوک کرنے اور دلیہی کا مظاہرہ کرنے سے تعلق رکھتی ہے چنانچہ جسے کسی بڑے کی صحبت کا موقع ملا ہو تو اسے چاہیے کہ اعتراض کرنا ترک کر دے، ہم عمر سے ہونے والی کوتاہی کو احسن طریقے سے نبھائے اور ان کے احوال پر ایمان داری سے نظر رکھے۔

☆ حضرت منصور بن خف مغربی سے ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ نے ابو عثمان مغربی سے کتنا عرصہ صحبت رکھی تھی؟ منصور نے اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھا اور کہا، میں نے ان سے صحبت نہیں کی بلکہ ایک مدت تک ان کی خدمت کرتا رہا ہوں۔

جب تمہاری صحبت میں کم درجہ رہتے ہوں تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ صحبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی کمی پر تنبیہ کرو ورنہ یہ تمہاری طرف سے اس کے حق میں خیانت ہوگی چنانچہ اسی لئے ابوالخیر تینانی نے جعفر بن محمد بن نصیر کو لکھا تھا کہ فقراء کے جاہل رہ جانے کا بوجھ تم پر ہے کیونکہ تم اپنے ذاتی کاموں میں لگے رہے اور ان کی طرف توجہ نہ دی تو وہ جاہل رہ گئے۔

جب اپنے جیسوں سے صحبت رکھو گے تو تمہیں ان کی کوتاہیوں پر چشم پوشی کرنا ہوگی اور جہاں تک ممکن ہو ان کی طرف سے ہونے والی بات کی عمدہ تاویل کرو اور اگر کوئی مناسب راہ نہ نکال سکو تو اپنے نفس کو ملامت کرو اور اسی کو برا جانو۔

☆ حضرت احمد بن حواری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوسفیان دارانی سے کہا کہ فلاں شخص مجھے اچھا نہیں لگتا، انہوں نے کہا کہ میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں لیکن اے احمد! شاید ہم لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، صالحین میں سے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ان کے ساتھ صحبت نہیں کرتے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے ایک شخص نے صحبت اختیار کئے رکھی اور جب الگ ہونے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے آپ سے کہا اگر مجھ میں کوئی عیب نظر آیا ہے تو مجھے بھی بتا دیجئے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، میں نے تمہارے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا کیونکہ میں تمہیں نظر محبت سے دیکھتا رہا چنانچہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق تم میں کوئی کوتاہی نہیں دیکھی، عیبوں کا معاملہ کسی اور سے پوچھو۔ ایک شاعر نے کہا ہے:

”راضی ہو جانے کی آنکھ دوست کے ہر عیب سے بند ہوتی ہے جیسے رات، لیکن دشمنی کی آنکھ برائیاں سامنے لے آتی ہے۔“

☆ حضرت ابراہیم بن شیبان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس شخص کی مجلس میں نہ بیٹھتے جو یہ کہہ دیتا کہ یہ جوتا میرا ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ کے استاد حضرت ابو احمد قلانی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں بصرہ میں کئی لوگوں سے ملا تھا، سب نے میرا احترام کیا لیکن ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا کہ یہ چادر میری ہے تو اس کے بعد میں ان کی آنکھوں سے گر گیا۔

☆ حضرت زقاق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں چالیس سال ہوئے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں لیکن میں نے کبھی ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں دیکھا، وہ آپس میں برتاؤ کرتے اور اسی سے کچھ لیتے جس سے محبت ہوتی۔ راہ صوفیہ میں جس کے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت نہیں وہ خالص حرام کھا رہا ہوتا ہے۔

☆ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے بہل بن عبد اللہ سے کہا کہ اے ابو محمد! میں تمہارے ساتھ صحبت رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم میں سے ایک مرجعے گا تو باقی کس سے محبت کریں گے؟ وہ کہنے لگے، اللہ سے اس پر بہل نے کہا کہ پھر ابھی اس سے محبت کر لو۔

☆ ایک شخص دیر تک ایک شخص کی صحبت میں رہا اور پھر دونوں میں سے ایک نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو اپنے دوست سے اجازت مانگی۔ پہلے دوست نے کہا کہ میں اس شرط پر اجازت دوں گا کہ تم کبھی اور سے صحبت اختیار نہ کرو ہاں تم سے بلند مرتبہ ہو تو کرسکتے ہو اور اگر چہ وہ ہم سے بلند مرتبہ ہے، اس سے محبت نہ رکھو اس لئے کہ تم ہماری صحبت میں رہ چکے ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میرے دل جدا

ہو جانے کا ارادہ من گیا ہے۔

نفس کشی کا عجیب طریقہ:

☆ حضرت کتابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرا ساتھی بن گیا، وہ مجھے پسند نہ تھا چنانچہ دل سے نفرت دور کرنے کی خاطر میں نے اسے کوئی چیز دے دی لیکن میری نفرت نہ گئی، میں اسے گھر لے گیا اور کہا کہ میرے رخسار پر قدم رکھو اس نے انکار کر دیا تو میں نے کہا یہ کرنا ہوگا چنانچہ اس نے پاؤں رکھ دیے۔ میں نے عہد کر لیا کہ جب تک اس کے بارے میں میرے دل سے نفرت زائل نہ ہوگی، میں اسے قدم اٹھانے نہ دوں گا، آخر کار وہ نفرت دور ہو گئی تو میں نے کہا کہ اب پاؤں ہٹالو۔

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فصل کاٹنے اور باغبانی پر ملازمت کر لیتے اور حاصل شدہ رقم اپنے مریدوں پر خرچ کر دیتے تھے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ رہتے، دن و کام رتے اور مریدوں پر خرچ کر دیتے، رات ایک مقام پر اکٹھے ہوتے، روزے رکھا کرتے۔ حضرت ابراہیم کام سے فارغ ہو کر دیر سے آیا کرتے چنانچہ ایک رات ان کے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان کے بغیر ہی افطاری کر لیتے ہیں، یوں آپ جلد آ جایا کریں گے چنانچہ انہوں نے افطاری کر لی اور سو گئے۔ جب آپ واپس آئے تو وہ سو چکے تھے، انہوں نے کہا بیچارے بھوکے ہی سو گئے شاید کھانے کو کچھ نہ تھا چنانچہ انہوں نے گھر سے آٹا لیا، اسے گوندھا، آگ جلائی، جب آگ صحیح طور پر جل اٹھی تو اتنے میں وہ بیدار ہو گئے، آپ پھونک سے آگ سلگا رہے تھے، رخسار زمین سے لگا ہوا تھا، انہوں نے اس بارے میں بات کی تو آپ نے کہا، میں نے سمجھا شاید تمہیں افطاری کے لئے کچھ نہیں ملا تو تم سو گئے چنانچہ میں نے خیال کیا کہ کوئلے سلگ جائیں گے تو تمہیں بیدار کروں گا۔ اس پر کچھ نے دوسروں سے کہا کہ دیکھو، ہم نے ان سے کیا برتاؤ کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ادھم مرید سے تین شرطیں کرتے:

☆ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی صحبت میں کوئی شخص آتا تو آپ اس سے تین شرطیں طے کرتے:

1- خدمت وہی کریں گے

2- اذان وہی دیں گے

3- جو کچھ اللہ تعالیٰ دے اس میں ان کا بھی وہی حصہ ہوگا جو اوروں کا ہوگا۔

ایک دن آپ کے مریدوں میں سے ایک نے کہا: یہ تو مجھے منظور نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے سچی بات کی ہے چنانچہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔

☆ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے حضرت ذوالنون سے کہا کہ میں کس کی صحبت میں رہوں؟ آپ نے فرمایا ایسے سے صحبت رکھو جس سے تم ایسی بات نہ چھپا سکو جس کا اللہ تعالیٰ و علم ہے۔

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے ایک آدمی سے کہا کہ اگر تم درندوں ہی سے ڈرنے والے ہو تو مجھ سے صحبت نہ رکھو۔

☆ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شریر لوگوں سے صحبت رکھنا نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی رکھنے کا سبب بنتا

ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابو حفص جب بغداد میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کے ہمراہ ایک گنجا شخص بھی تھا جو بولتا تھا میں نے ابو حفص کے مریدوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے ابو حفص پر ذاتی طور پر ایک لاکھ درہم خرچ کئے ہیں پھر قرض سے ابھی ایک لاکھ خرچ کر دئے لیکن حضرت ابو حفص نے اس کے باوجود اسے ایک لفظ بھی بولنے کی اجازت نہیں دی۔

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ملاقات اسی صورت میں چلتی ہے کہ تم اس کے احکام مانا کرو اور اگر مخلوق سے ملاقات کرو تو انہیں نصیحت کیا کرو، نفس کی طرف توجہ ہو تو خواہشات نفسانی کی مخالفت کرو اور اگر شیطان کا خیال آئے تو اس سے دشمنی کرو۔

☆ ایک شخص نے حضرت ذوالنون رحمہ اللہ سے کہا کہ میں کس سے صحبت رکھوں؟ انہوں نے فرمایا ایسے شخص سے کہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو وہ تمہاری عیادت کو آئے اور تجھ سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرے۔

☆ حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ درخت اگر اپنے طور پر اگ آئے، اسے کوئی نہ لگائے تو اس کے پتے تو نکلیں گے مگر وہ پھل نہ دے گا یونہی مرید کا حال ہے کہ اگر اس کا میر اس کی تربیت نہ کرے تو وہ بے مراد ہوگا۔

☆ حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے تصوف کا راستہ نصر آبادی سے سیکھا، انہوں نے شبلی سے، انہوں نے جنید سے، انہوں نے سری سے، انہوں نے معروف سے، انہوں نے داؤد طائی سے اور حضرت داؤد طائی حضرات تابعین سے ملے تھے۔

☆ آپ فرماتے تھے کہ میں جب بھی نصر آبادی کی مجلس میں جانا چاہتا غسل کر کے جاتا۔

☆ حضرت ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابتدائے سلوک میں استاد ابوعلی رحمہ اللہ کی خدمت میں جاتا تو روزہ رکھ کر جاتا نیز

غسل کر لیا کرتا۔ کئی بار ان کے مدرسہ کے دروازے تک چلا جاتا اور وہاں سے واپس آ جاتا کیونکہ میں ان کے قریب جانے سے شرماتا تھا اور اگر دلیری سے مدرسہ میں چلا جاتا تو عین درمیان میں پہنچ کر مجھ پر کپکپی طاری ہو جاتی اور میرا حال ہو جاتا کہ اگر میرے جسم میں سوئی

بھی چھو دی جاتی تو مجھے اس کا احساس تک نہ ہو سکتا اور اگر کوئی واقعہ ہو جاتا تو مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اپنی زبان سے انہیں بتا سکتا

چنانچہ ایسا ہوتا کہ میرے بیٹھے ہی میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ خود بتا دیتے اور واضح طور پر ایسا ہوتے میں نے کئی بار ملاحظہ کیا۔ میں

کئی بار دل میں غور و فکر کرتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف کوئی بھیج دے تو کیا آپ سے زیادہ ان سے ڈر سکوں گا؟ میں سوچتا کہ

ایسا ممکن نہ ہوگا اور پوجودیکہ میں بہت مرتبہ آپ کی مجلس میں جاتا رہا اور آپ سے ملاقات کے بعد ان کے ہمراہ سفر بھی کیا لیکن مجھے ایسا

موقع یا نہیں پڑتا کہ ان پر مجھے کسی قسم کے اعتراض کرنے کی صورت بنی ہو حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

☆ حضرت محمد بن نصر حارثی رحمہ اللہ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی۔

”بیدار رہا کرو، اپنے لئے دوست جمع کرو، جو دوست تمہاری خوشی میں شامل نہ ہوتا ہو، اسے دور رکھو اور اس سے صحبت نہ کیا کرو

کیونکہ تمہارے دل میں سختی پیدا کرے گا اور دشمن ہوگا، کثرت سے میرا ذکر کیا کرو کہ میں اس کا اجر دوں گا اور زیادہ سے زیادہ مہربانی کروں

گا“

☆ حضرت ابو بکر طمسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر گاہ الہی میں حاضری دو ممکن نہ ہو تو ان سے طو جو بارگاہ الہی میں حاضر رہتے ہیں

اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی صحبت کی برکتیں تمہیں اللہ کی صحبت میں لے پہنچیں گی۔

التَّوْحِيدُ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَاللَّهُ كُفُّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ** (تمہارا خدا ایک ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص ایسا گذرا ہے جو اللہ کو ایک جاننے کے بغیر کوئی اور نیک عمل نہ کیا کرتا تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور پھر میں دینا اور ہوا چلنے پر آدھی راکھ خشکی میں اڑا دینا اور باقی نصف سمندر میں۔ چنانچہ اس کے اہل خانہ نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا سے کہا جو چھ بھی تو نے اڑا دیا ہے میرے سامنے لے آؤ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ اس نے عرض کی کہ تیرے سامنے شرمساری کی وجہ سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔

لفظ توحید کا تعارف:

توحید کا مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس بات کا علم رکھنا کہ چیز واحد ہے، یہ بھی توحید کہلاتا ہے، اہل لغت کہہ کرتے ہیں **وَحَدَّثَهُ** یعنی جب تم وحدانیت کے ساتھ کسی کی صفت بیان کرو تو یہ بولتے ہو، جیسے کہا جاتا ہے جیسے **شَجَعْتُ فَلَانًا** یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تم شجاعت کی طرف کسی کی نسبت کرو۔ لغت میں اس کی گردان یوں آتی ہے **وَحَدَّيْحَدُ فَهُوَ وَاحِدٌ وَوَحْدٌ وَوَحِيدٌ** جیسے یہ کہا جاتا ہے **فَرْدٌ فَهُوَ فَارِدٌ وَفَرْدٌ وَفَرِيدٌ**۔

أَحَدٌ کا لفظ اصل **وَاحِدٌ** سے ہے پھر **وَادٌ** کو، ہمزہ سے بدل دیا گیا کیونکہ زبر والی **وَادٌ** الف سے بدل جاتی ہے جیسے زیر اور پیش والی بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح کا لفظ یہ بھی ہے **أَمْرٌ** اور **أَسْمَاءٌ** کیونکہ یہ لفظ **وَسَامَةٌ** سے نکل کر **وَسْمَاءٌ** بنا۔ ملکی طور پر اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وضع و رفع (کچھ رکھ دینا اور اس سے کچھ اٹھالینا) نہیں ہو سکتی (یعنی نہ اس میں کوئی چیز ڈالی جاسکتی ہے اور نہ ہی نکالنا ممکن ہے) اور انسان کے واحد ہوتے ہیں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ انسان کے ہاتھ پاؤں الگ بھی کر لئے جائیں (انہیں شمار نہ کیا جائے) تو اسے انسان ہی کہیں گے چنانچہ انسان سے رفع یعنی کچھ الگ کر دینا، صحیح ہوتا ہے جبکہ **اللہ أَحَدٌ** (یکنا ذات) ہے ہاں ایسا اسم جو ترکیب شدہ چیز پر بولا جائے وہ یوں نہیں ہوتا۔ (ایسی صورت میں وہ پوری مرکب چیز پر بولا جائے گا اس میں کچھ نکل جائے تو نہ بولا جاسکے گا)۔

کچھ اہل تحقیق اللہ کو **وَاحِدٌ** کہنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات میں کسی قسم کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کے حق اور صفات کی تقسیم ممکن ہے اور نہ ہی اس کے افعال و مصنوعات میں کوئی اس کا شریک ہے۔

تقسیم توحید:

توحید تین طرح سے مانی جاتی ہے:

1۔ توحید الحق للحق:

یعنی اللہ کے بارے میں یہ علم رکھنا کہ وہ ایک ہے اور اس کے بارے میں بتانا کہ وہ ایک ہے۔

2۔ توحید الحق للمخلق:

یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا کہ بندہ موجد ہے اور اللہ تعالیٰ بندہ کی توحید کا خالق ہے۔

3۔ توحید الحق للمخلوق:

یعنی بندہ کا یہ جان لینا کہ اللہ واحد ہے اور وہ اطلاق دیتا ہے کہ وہ واحد ہے۔

نہایت مختصر طور پر ہم نے توحید کا معنی بتا دیا ہے۔

مشائخ کی عبارتوں میں معنی توحید مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے ”توحید“ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ توحید تمہارے اس علم کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہر چیز میں جاری ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہوتا (یعنی جزو نہیں بنتا) چیزوں کو اللہ کا بنانا بغیر سبب کے ہوتا ہے جو شخص بھی کسی چیز کو بناتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت اور سبب ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ جو چیز بھی بناتا ہے اس میں علت نہیں ہوتی (وہ بغیر سبب کے بناتا ہے) اور جب بھی تمہارے ذہن میں کسی چیز کا تصور آتا ہے تو اللہ ویسا نہیں ہوتا۔

☆ حضرت جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم توحید بیان کرنے کے لئے توحید ہی کی زبان چاہئے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ کی یقینی وحدانیت کو اللہ تعالیٰ اس کی کمال احدیت کے ساتھ تھا سمجھنا بایں طور کہ اس نے نہ تو کسی کو جتنا، نہ اسے کسی نے جتنا، نہ اس کی کوئی ضد، نہ مقابل، نہ کسی سے تشبیہ، نہ کسی کیفیت میں، نہ صورت میں اور نہ ہی اس کی کوئی مثال دی جاسکتی ہے لَبَسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (اس کی طرح کوئی بھی شے نہیں اور وہ سننے دیکھنے والا ہے)

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توحید کو سمجھنے کے لئے عقلمندوں کی عقلیں انتہائی واقف ہو جائیں تو وہ حیرت ہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

☆ آپ ہی سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ایک ایسا معنی ہے جسے بیان کرنے کے لئے علامات سے کام نہیں لیا جاسکتا، علم اسے بیان نہیں کرتے بلکہ عاجز رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی علم میں آتا ہے جیسے ازل میں تھا۔

توحید سے واقفیت کے پانچ اصول:

1- اللہ سے حدت کو دور کرنا (یعنی وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے)

2- قدیم صرف اللہ ہی کو ماننا۔

3- بھائی نہ بنانا کیونکہ (اس کا کوئی بھائی نہیں بن سکتا)

4- اللہ تعالیٰ کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔

5- پر معلوم و مجہول کو مجہول جانا۔

☆ حضرت منصور بن خلف مغربی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مسجد منصور میں تھا اس دوران حضرت حصری توحید کے بارے میں بتا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان کی طرف چڑھے جارہے ہیں، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ شخص جس توحید کو بیان کر رہا ہے وہ علم توحید ہے اور توحید کوئی دوسری چیز ہے۔ یہ سب کچھ میں نے نیم بیداری میں دیکھا۔

☆ حضرت فارس رحمہ اللہ نے فرمایا: توحید یہ ہے کہ جب انسان پر ایک حال طاری ہو تو اس وقت اللہ سے ہر شے کی نفی کر دے اور جب اس حال سے نکل کر شریعت سے رابطہ ہو جائے تو سب کو اس کی مخلوق جانے نیز یہ اعتقاد کہ نیکیوں بدبختی اور نیک بختی میں تبدیلی نہیں لاسکتیں۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید، اللہ کی حقیقت کو بیان کرنا اور اس کا حلیہ صرف علمی زبان سے بیان کر دینا کو کہتے ہیں۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے توحید خاص کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ سایہ کی طرح غیر معلوم دکھائی دے جس پر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ اس کے احکام جاری ہوتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ توحید کے سمندروں کی گہرائی میں چھپا ہو، انسان سمجھے کہ میں فناء ہو چکا ہوں، کوئی مجھے آواز دینے والا نہیں، نہ اس کے وجود کی حقیقتوں کو کوئی بتا سکتا ہے۔ نہ ہی اس کی وحدانیت بیان کر سکتا ہے، اللہ کے قرب کے وقت اس کی حس و حرکت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس وقت وہ اپنے ارادے میں اللہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے اور وہ یوں کہ بندہ آخر اس کے اول (عدم) کی طرف لوٹ آئے اور وہ ایسے ہو جائے جیسے ہونے سے پہلے تھا۔

☆ حضرت بوہنی رحمہ اللہ سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کو کسی ذات سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی اس کی صفات اس سے الگ شمار ہوتی ہیں۔

☆ حضرت سعد بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے ذات اللہ کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ اللہ کی ذات میں علم کی صفت موجود ہے، وہ کسی کے علم کے دائرے میں نہیں آتا، نہ ہی دنیا کے اندر وہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے، ایمان کی حقیقت میں موجود ہے، کسی حد بندی اور کسی گھیرے میں نہیں آتا اور نہ ہی کسی ذات میں داخل ہو کر اس کا حصہ بنتا ہے، آخرت میں آنکھیں اسے اس کی لازوال اور بے حد و حساب حکومت و سلطنت میں دیکھیں گی، مخلوق اس کی اصل حقیقت جاننے سے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان اپنی ذات پر علامات کے ذریعہ بتا دی ہے، دل اس سے واقف ہیں، عقل انسان اسے نہیں جان سکتی، مومن اس کی طرف دیکھیں گے تو وہ ان کی نظروں میں نہیں سائے گا اور نہ ہی اس کی انتہاء سے واقف ہوں گے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید بیان کرتے وقت سب سے بہترین بات جو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا:

”پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنی پہچان کا راستہ نہیں دیا بلکہ اپنی ذات کی پہچان سے عاجز کر دیا ہے۔“

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعارف توحید:

☆ حضرت استاذ ابوالقاسم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرمان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ممکن ہی نہیں کیونکہ ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ شے سے بجز تبھی ہوتا ہے جب وہ موجود ہو اور معدوم نہ ہو جیسے ایک ایج اپ اپنے ٹل دخل سے بیٹھ تو سکتا نہیں لیکن اگر وہ صحیح ہو جائے تو اس میں بیٹھنے کی صفت موجود ہے بالکل یونہی اللہ کا عارف یعنی اس کی پہچان کرنے والا، اس کی پہچان سے عاجز ہوتا ہے حالانکہ پہچان کر لینے کی صفت اس میں موجود ہوتی ہے کیونکہ عارف میں معرفت ہو تو عارف ہوگا لیکن صوفیہ کے ہاں انتہاء میں معرفت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے چنانچہ ابتداء میں کسی معرفت اگرچہ حقیقۃ معرفت ہی کہلاتی ہے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ضروری معرفت کے مقابلے میں اسے اہمیت نہیں دی جیسے روشن سورج کے سامنے ایک جلتے چراغ کی روشنی کی حیثیت نہیں ہوتی۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے بتایا کہ جس توحید کو صوفیہ انفرادی طور پر بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدم کو حادث ہونے سے بچایا جائے، اسے کسی وطن میں مقید نہ کیا جائے، دوستیوں جیسی دوستی سے اسے پاک رکھا جائے، معلوم و مجہول کی قید سے اسے بچایا جائے اور پھر ہر ایک شے کی بجائے صرف اسے خالق سمجھا جائے۔

☆ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بحر توحید کا ادراک کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ ہمیشہ پیاسا رہتا ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم توحید اور اللہ کا وجود دو الگ چیزیں ہیں اور علم اس کے وجود کا ادراک نہیں کر سکتا۔ دور جنید سے بیس سال قبل توحید کی معرفت ختم ہو چکی:

☆ حضرت محمد بن احمد اصفہانی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک شخص حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ کے قریب آکھڑا ہوا اور کہنے لگا وہ حق کون ہے جس کی طرف صوفیہ اشارہ کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا جو سب کو بنا دینے والا ہے مگر اسے بنانے والا کوئی نہیں جسے اس کی عدت قرار دیا جائے۔

☆ حضرت ثعلبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص علم توحید کا ذرہ بھر حصہ پالیتا ہے تو وہ ایک کھٹل کا بوجھ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔

☆ حضرت ثعلبی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں حق مفرد کی زبان میں توحید مفرد کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے جو شخص کسی عبارت کے ذریعے توحید کے بارے میں بتاتا ہے وہ بے دین ہے، جو اس کی طرف ذہنی اشارہ کرتا ہے، ثنوی (دو خداؤں کا ماننے والا) جو کسی اشارہ کرتا ہے، وہ بت پرست ہے، جو اس کے بارے میں بولے، وہ غافل ہے، جو چپ ہو جائے وہ جاہل ہے، جس کا یہ وہم ہے کہ وہ کسی مقام پر پہنچ گیا ہے، اسے کچھ حاصل نہ ہوا، جو یہ کہے کہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے، درحقیقت وہ دور ہے، جو پا لینے کا دعویٰ کرے وہ اسے گم کر چکا اور جس چیز کو کوئی اپنے علم و وہم سے امتیازی حیثیت دے، مکمل طور پر اپنی عقول کے ذریعے اسے پا لینے کا دعویٰ کرے تو ایسا شخص راہ حق سے ہٹ گیا، مردود ہو گیا، اور اپنے ٹھکانے پر آ گیا، وہ تو تمہاری طرح حادث اور اللہ کے بنائے سے بنا ہے۔

☆ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاص لوگوں کی توحید یہ ہوتی ہے کہ وہ خاص شخص اپنے دل و وجدان اور باطن

کے پیش نظریوں ہو جائے جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے جس پر اللہ کے بحرِ توحید کی طرف سے اس کی تدبیر کے ذریعے اس پر سارے احکامِ قدرت جاری ہو رہے ہیں، وہ جیسے چاہے کرتا جائے اور یہ جانے کہ وہ فناء ہو چکا ہے اس کی حسِ کام نہیں کر رہی کیونکہ اپنے ارادے میں وہ اللہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے اور گویا وہ اللہ کے جاری حکم کے سامنے یوں ہے جیسے وجود میں آنے سے قبل تھا۔

☆ کہا جاتا ہے کہ توحید کا مقدم صرف اللہ کو حاصل ہے اور مخلوق کو صرف اسی وجہ سے اکیلا کہا جاتا ہے۔

چار مقامات سے ”یاء“ گرا دینے سے توحید کا تعارف ہوتا ہے:

☆ کہتے ہیں کہ توحید چار جگہ ”صرف یاء“ گرا دیے سے سمجھی جاتی ہے جیسے انسان لُی، بُی، مِی، بُی، مِی اور اَلِی نہ کہا کرے تو وہ توحید کا مفہوم سمجھ گیا (یعنی انسان یہ نہ کہے کہ میری چیز میری ہے، میری وجہ سے ہے، میری طرف سے ہو رہی ہے اور میری طرف منسوب ہے)

☆ حضرت ابو بکر طمستانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ توحید کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تین چیزیں پائی جائیں تو توحید سمجھ میں آتی ہے یعنی پہلے ضروری ہے توحید کا مفہوم سمجھے، توحید کو ماننے والا بنے اور اللہ موجد کی پہچان رکھے اور جب وہ ان سب سے ناواقف ہے تو توحید کو کیا سمجھے گا؟

☆ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید، کسی بھی بشری ذریعے کو چھوڑ کر الوہیت کو منفرد جاننے کا نام ہے۔

☆ میں (ابو القاسم قشیری) نے استاد ابو علی دقاق سے اس وقت سنا جب وہ عمر کے آخری مراحل میں تھے اور سخت بیمار تھے، آپ نے فرمایا اگر یہ معلوم کرنا چاہو کہ انسان کو اللہ کی تائید حاصل ہے تو اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کی طرف سے احکام جاری ہونے کے وقت وہ توحید کی حفاظت کر دکھائے پھر اپنے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی قدرت کی فتنہی سے اس وقت ٹکڑے ٹکڑے کر دے جب وہ تم پر اپنے احکام (امرو نہی) جاری کر رہا ہو اور پھر بھی تم اس پر شکر کرو اور اس کی تعریف کرتے رہو۔

☆ حضرت ثبیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توحید کا تصور کرنا چاہتا ہے، اسے توحید کی بوجھ نہیں آسکتی۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص توحید کا علم رکھے اور غصوں طریقے سے اسے جان لے تو اس کا پہلا مقام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے دل سے ہر شے کا ذکر فرما کر دے اور صرف اللہ ہی سے لو لگا لے۔

☆ حضرت ثبیل رحمہ اللہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ تمہاری توحید کیوں صحیح نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا: بس دیکھ لو! آپ نے فرمایا: اس لئے کہ تو اسے اپنی طرف سے جانتا چاہتا ہے۔

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا: حقیقت توحید کی نشانی یہ ہے کہ تو توحید کو بھول جائے اور وہ یوں ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا واحد ہونا ثابت ہو جائے۔

☆ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو افعال ہوتے دیکھتے ہیں، واقعات ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ اللہ کے سوا ہر چیز کو محسوس کرنے سے عاری ہو جاتے ہیں چنانچہ وہ اپنے دل میں سب کو باطنی طور پر ایک ہی جگہ اکٹھے دیکھتے ہیں اور جب انہی چیزوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہر چیز کا ایک الگ وجود نظر آ رہا ہوتا ہے۔ (عقیدۃ وحدۃ الوجود کا بیان فرمایا)۔

عقیدہ وحدۃ الوجود بزبان جنید رحمہ اللہ:

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے کسی نے توحید کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ میں نے کسی شاعر سے اس بارے میں یہ سنا تھا ”میرے دل میں ایک ترز و گنتا نے لگی (کہ توحید کیا ہے؟) تو میں نے بھی یہی گنتا شروع کر دیا چنانچہ جہاں وہ (توحید سے واقف) تھے، ہم بھی وہاں تھے اور جب وہ وہاں تھے ہم بھی اسی وقت میں تھے۔“

یہ سن کر اس قائل نے پوچھا کہ قرآن وحدیث ختم ہو گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، موحدا ایک ادنیٰ اور آسان طریقے سے بھی توحید کا بلند مقام تلاش کر لیتا ہے۔

أَحْوَالِهِمْ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الدُّنْيَا

(دنیا سے جانے کے بعد صوفیہ کے حالات)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ (وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبضہ میں لیتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں) فرمان الہی کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگ جان دیتے وقت خوش ہوتے ہیں انہیں اپنے مولیٰ کی طرف جانا بوجھل معلوم نہیں ہوتا۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "ایک بندہ موت کی تکلیف اور مشکلات کو جھیل رہا ہوتا ہے اور اس کے جوڑ (اعضاء) موت کے وقت ایک دوسرے کو (باری باری) سلام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور قیامت تک کے لئے تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو۔" ۲

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ "رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے وہ اس وقت فوت ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی کہ اللہ سے امید لگائے ہوئے ہوں اور گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا ہوں۔ اس پر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کسی مومن کے دل میں اکٹھی موجود ہوں تو اسے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے جو وہ مانگے اور جس چیز سے اسے خوف لگتا ہے اس سے انہیں امن دے دیتا ہے۔" ۳

صوفیہ کی حالت نزع کیسے ہوتی ہے؟

غور سے سنئے کہ صوفیہ کے نزع کے وقت کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کچھ پر تو ہیبت چھائی ہوتی ہے، کوئی امید لئے ہوتے ہیں، کچھ کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں جس سے انہیں سکون ملتا ہے اور پراعتقاد ہوتے ہیں۔

☆ حضرت ابو محمد جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جنید پر حالت نزع طاری ہوئی تو میں پاس تھا یہ جمعہ کا دن تھا اور یوم نو روز (ایرانی عید کا دن) آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور قرآن مکمل پڑھ لیا۔ میں نے عرض کی کہ اس حالت میں بھی آپ نے تلاوت کر لی ہے؟ آپ نے فرمایا اب جبکہ میرا نامہ اعمال سینا جا رہا ہے تو میری جگہ کون تلاوت کرے گا؟

☆ حضرت ابونصر سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو محمد ہروی کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے فرمایا:

۱۔ سورہ النحل، آیت ۳۲

۲۔ بخاری شریف، کتاب الاطلاق

۳۔ ابن ماجہ شریف، باب ازہد۔ نسائی شریف، کتاب الجنازہ

”اے اللہ! جس گھر (دل) میں تیرا ٹھکانا ہے، اسے اب روشنی کی ضرورت نہیں، جب (قیامت کو) لوگ اپنی بخشش کے اسباب لے کر آئیں گے، ہمیں کسی اور امید افزاء چہرے کی ضرورت نہ ہوگی، ہمارے لئے بخشش کی یہی امید ہوگی اور یہی حجت و دلیل۔“

☆ حضرت عبداللہ بن منزل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حمدون قصار کے بارے میں انہوں نے بتایا انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ وصیت کی تھی، موت کے وقت مجھے عورتوں کے سپرد نہ کر دینا۔

☆ کہتے ہیں کہ جب بشرحانی رحمہ اللہ پر وقت وصال آیا تو آپ سے کہا گیا۔ اے ابونصر! لگتا ہے کہ تم زندگی چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جانا نہایت مشکل نظر آ رہا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ جب بھی سفر پر جاتے ہوئے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا کوئی مرید پوچھتا کہ آپ کچھ منگوانا چاہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہیں سے موت مل جائے تو خرید لانا اور جب موت قریب آگئی تو فرماتے تھے ہم تو آرزو کرتے رہے لیکن یہ کتنی شدید نکلے۔

☆ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن بن علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وقت وصال آیا تو رونے لگے، آپ سے پوچھا گیا، کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: میں ایسے سردار کے پاس جا رہا ہوں جسے آج تک دیکھا بھی نہیں۔

جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے کہا: ہائے غم! حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو: خوشی کا اظہار کرو! کیونکہ میں کل اپنے پیاروں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اور آپ کے ساتھیوں سے ملنے جا رہا ہوں۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے بوقت وصال آنکھیں کھول دیں اور مسکرائے نیز فرمایا: کرنے والے ایسا کر کے دکھاتے ہیں (یا جس کے نیک عمل ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کر کے دکھاتا ہے)

☆ حضرت مکحول شامی رحمۃ اللہ پر اکثر غم طاری رہتا اور جب بوقت وصال لوگ آپ کے پاس گئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ اس بارے میں پوچھنے پر بتایا: کیوں نہ مسکراؤں، وہ وقت آگیا کہ جس سے خوف کھاتا تھا اس سے جدا ہو رہا ہوں اور جس کی زندگی بھرا امیدیں لگائیں، اس سے ملاقات کو جا رہا ہوں۔

☆ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابوسعید خرازا کا آخری وقت آیا تو آخری سانسوں میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے

”اپنے محبوب کے ذکر کے وقت عاشقوں کے دل اس کے مشتاق ہوتے ہیں اور اسی راز کی وجہ سے وہ منجاتے کرتے وقت اسے یاد کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں محفوظ ہوتا ہے۔“

جب ان پر موت کے پیالے کا دور چلنے لگا تو وہ دنیا سے یوں غافل ہو گئے جیسے مدہوش نشے کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے۔

ان کے دل ایسی لشکر گاہ میں دوڑتے ہیں جہاں اللہ سے محبت رکھنے والے یوں چمک رہے ہوتے ہیں جیسے چمکدار ستارے۔

زمین کے اندر ان کے اجسام اللہ کی محبت سے سرشار ہیں لیکن روصیں در پردہ بلندی کے مقامات طے کر رہی ہوتی ہیں۔

ایسے لوگ محبوب کے ٹھکانے پر چاٹھ رہتے ہیں، کسی دکھ اور ضرر کی بنا پر رکنے کا نام نہیں لیتے۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ کو بتایا گیا کہ موت کے وقت حضرت ابوسعید خرازا وجد کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں کہ اس وقت ان کی روح شوقِ مائت میں اڑنے لگی ہو۔

☆ ایک صوفی کا وقت وصال ہوا تو اس نے کہا: اے لڑکے! میرے کندھے باندھ دو، رخساروں کو غبار آلود کر دو۔ پھر فرمایا: میرے کوچ کا وقت ہو گیا، میرے پاس گناہوں سے بچنے کا بہانہ نہیں، عذر کرنے کے قابل نہیں، مقابلہ کی طاقت نہیں، الہی اتو ہی تو ہے۔ پھر ایک چیخ ماری اور فوت ہو گئے۔ لوگوں نے سنا: کوئی کہہ رہا تھا: یہ بندہ اپنے مولا کے پاس پہنچ چکا ہے اور اس نے اسے قبول بھی کر لیا ہے۔

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ قریب المرگ ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا: کوئی خواہش ہو تو بتاؤ؟ فرمایا: میں مرنے سے ایک لمحہ پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

☆ کسی کی حالت نزع میں اسے کہا گیا کہ ”اللہ“ کہہ دو، انہوں نے کہا تم کب تک مجھے ”اللہ کہو“ کے بارے میں کہتے رہو گے؟ میں تو اسی کی خاطر جل رہا ہوں۔

☆ کسی صوفی نے بتایا کہ میں بوقت وصال مشاد دینوری رحمہ اللہ کے پاس تھا کہ ایک فقیر آیا اور کہنے لگا ”السلام علیکم“ لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: یہاں کوئی پاکیزہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں انسان فوت ہو سکے؟ لوگوں نے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا، وہاں چشمہ تھا، فقیر نے وہاں جانے کے لئے تازہ وضو کیا، مرضی کے مطابق نفل پڑھے اور پھر اس مکان کی طرف گئے جدھر لوگوں نے بتایا تھا، پاؤں پھیلا دیئے اور فوت ہو گئے۔

☆ حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابو العباس دینوری ایک دن اپنی مجلس میں باتیں کر رہے تھے ایک عورت وجد میں چیخ اٹھی، آپ نے کہا: مر جاؤ، وہ عورت سنبھل گئی اور جب دروازے کے قریب پہنچی تو آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، لو میں مر رہی ہوں اور واقعی مر گئی۔

☆ ایک صوفی نے بتایا کہ حضرت مشاد دینوری رحمہ اللہ فوت ہونے لگے تو میں قریب ہی تھا، آپ سے کہا گیا موت کی بیماری محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا: اس بیماری سے میرے بارے میں پوچھو کہ مجھے کیسے محسوس کر رہی ہے؟ آپ سے کہا گیا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ لو! آپ نے دیوار کی طرف چہرہ پھیرتے ہوئے کہا: میں نے تو اپنا آپ تمہارے لئے فنا کر دیا ہے تو کیا اپنے محبت کو یہ جزاء دی جاتی ہے؟

☆ حضرت ابو محمد دیلمی رحمہ اللہ کے وصال کا وقت ہوا تو ان سے کہا گیا کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہو اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں پہلے ہی اسے جانتا ہوں اور اس کی وجہ سے فز بور ہا ہوں اور پھر یہ شعر پڑھا:

”میں نے محبوب سے محبت کا اظہار کیا تو اس نے تکبر کے کپڑے پہن لئے (اکثر کر دکھایا) منہ موڑ لیا اور میری اس بات پر بھی راضی نہیں کہ میں اس کا بندہ کہلاتا ہوں۔“

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے وفات کے وقت یہ اشعار پڑھے۔

”میرے سب سے پیارے بڑے عاشق نے کہا کہ میں رشوت نہیں لیا کرتا، اسے جان کی قسم دے کر پوچھو کہ پھر مجھے قتل کیوں کر رہا ہے؟

☆ ایک فقیر نے بتایا کہ جب حضرت یحییٰ اصطخری رحمہ اللہ فوت ہو رہے تھے تو ہم ارد گرد تھے۔ ہم میں سے ایک نے ان سے کہا کہ اشهد ان لا اله الا الله پڑھو! وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ہم میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور یوں سب سے شہادت دلوائی اور پھر فوت ہو گئے۔

☆ حضرت ابو علی روزباری رحمہ اللہ کی ہمیشہ فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا: جب میرے بھائی ابو علی روزباری کا

وقت وصال آیا تو انہوں نے آنکھیں، سر میری گود میں تھا، فرمایا: یہ لو جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جنتیں سجا دی گئی ہیں اور کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے: اے ابوبکر! ہم نے تمہیں بلند مرتبہ پر پہنچا دیا ہے اگرچہ تمہاری خواہش نہ تھی اور پھر یہ شعر پڑھے:

”اے محبوب! میں نے جب بھی تمہیں دیکھا ہے۔ محبت بھری نظر کے علاوہ تیرے بغیر کسی کو نہیں دیکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی محبت بھری نظروں اور گلاب جیسے رخساروں سے تو مجھے عذاب دے رہا ہے۔“

پھر خود ہی کہا: فاطمہ! یہاں شعر تو ظاہر ہے لیکن دوسرے شعر میں اشکال ہے۔

☆ میں نے ایک فقیر کی زبانی سنا کہ جب احمد بن نصر کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ایک شخص نے انہیں کہا، اشھد ان لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا بے حرمتی سن۔“ ب ادبی نہ کرو۔

☆ ایک صوفی نے کہا کہ میں نے حالت سفر میں ایک فقیر کو مرتے دیکھا، کھیں چہرے پر بھینھن رہی تھیں، میں نے کھیں اڑانا شروع کر دیں تو انہوں نے آنکھیں کھولیں، پوچھا یہ کون ہے؟ میں تو سولہا سال سے اللہ سے راز و نیاز کے لئے وقت کی انتظار میں تھا ابھی تو مجھے وقت ملا ہے اور تم اس میں دخل دینے آگئے ہو؟ اللہ تمہارا بھلا کرے یہاں سے چلے جاؤ

☆ حضرت ابوعمر ان اصطرخی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے ابو تراب کو جنگل میں دیکھا کہ مردہ کھڑے تھے اور سہارا بھی کوئی نہ تھا۔

☆ حضرت ابونصر سراج رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ابوالحسن نوری یہ شعر سن کر فوت ہوئے تھے

”میں تمہارے گھر میں ایسے مقام پر اتر رہا ہوں کہ جہاں اور لوگ اترنے سے پہلے حیران ہوتے ہیں۔“
یہ شعر سن کر آپ وجد میں آئے، جنگل کو نکل کھڑے ہوئے، اور کہے ہوئے سرکنڈوں کی جڑوں پر چنے لگے جو توار جیسی تھیں اور صبح تک یونہی چلتے رہے، خون پاؤں سے بہتا رہا، بے بس ہو گئے اور گر پڑے، پاؤں پھول گئے اور فوت ہو گئے۔

کہتے ہیں کہ نزع کے وقت آپ سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھئے تو آپ نے فرمایا کیا میں اسی کی طرف نہیں جا رہا ہوں؟

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ ”رے“ میں قیام کے دنوں میں مسجد ہی میں بیمار ہو گئے، اسہال کی مرض تھی چنانچہ جب بھی آپ قضاء حاجت کے لئے جاتے، پانی میں جاتے اور ہر بار وضو کرتے، ایک مرتبہ پانی میں داخل ہوئے تو روح نکل گئی۔

☆ حضرت منصور مغربی نے ہارے میں سنا ہے انہوں نے بتایا کہ یوسف بن حسین کئی دن تک میری عیادت کو نہ آ سکے تھے، نہ ہی خبر لی تھی، جب خواص نظر آئے تو پوچھا کیا آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جگر کا بھننا ہوا کھڑا چاہیے۔

☆ حضرت استاد ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ شاید اس قول میں یہ اشارہ ہے کہ مجھے ایسا دل چاہیے جو کسی فقیر پر مہربان ہو سکے اور ایسا جگر جو کسی پردہ کی سائے جل بھن جائے، کیونکہ یوسف بن حسین انہوں نے بے پرواہی میں دیکھا تھا کہ انہوں نے تیمارداری نہیں کی تھی۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ کے وصال کا سبب یہ ہوا کہ آپ کو ایک مرتبہ وزیر کے پاس بھیجا گیا تو وزیر نے سخت کلامی کی تھی، آپ نے فرمایا، ارے آدمی! نرمی سے بات کرو۔ اس پر وزیر نے حکم دیا کہ اس کے جوتے ان کے سر پر مارے جائیں چنانچہ فوت ہو گئے۔

☆ حضرت ابوبکر دق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ام صبح کے وقت ابوبکر زقاق کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا کہ الہی! تو کب تک مجھے یہاں رکھے گا چنانچہ اگلی صبح سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔

☆ حضرت ابوعلیٰ روزباری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے جنگل میں ایک نوجوان دیکھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا: کیا اس کے لئے یہی کافی نہیں کہ مجھے اپنی محبت میں مبتلا کیا ہے، اب بیماری کیوں دی ہے؟ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی روح نکل رہی ہے، میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس نے سنتے ہی یہ اشعار پڑھے!

”اے وہ محبوب کہ جس کے بغیر میرا گزارہ نہیں، خواہ دکھ ہی کیوں نہ دیتا رہے اور اے وہ محبوب کہ جس نے میرے دل سے بے حساب لے لیا ہے۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو انہوں نے فرمایا، میں بھولا ہی نہیں کہ اب نئے سرے سے یاد کروں اور پھر پڑھا:

”وہ میرے دل میں موجود رہتا ہے اور اس کی خوشی کا سبب ہے، میں اسے بھولا نہیں کہ اب یاد کروں کیونکہ وہ میرا آقا ہے، سہارا ہے اور میرا نصیب اسی سے ملتا ہے۔“

☆ حضرت جعفر بن نصیر نے بکران دینوری سے پوچھا (یہ شبلی کے خادم تھے) کہ تم نے ان میں کیا کچھ دیکھا تھا؟ انہوں نے بتایا، حضرت شبلی نے بتایا کہ میرے ذمے ایک درہم تھا، یہ ناجائز مال تھا، میں نے اس کے بدلے میں درہم والے کی طرف سے کئی ہزار درہم کا صدقہ کر دیا، اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی فکر نہیں تھی۔

☆ پھر مجھے کہا کہ وضو کراؤ، میں نے کر دیا لیکن داڑھی میں خلل کرنا بھول گیا۔ ان کی زبان رک گئی تھی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی داڑھی میں پھیرا اور فوت ہو گئے۔ حضرت جعفر روئے اور کہا تم لوگ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے جن سے آخری لمحات میں بھی کوئی شرعی ادب فوت نہیں ہوا۔

☆ حضرت علوش دینوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مزین کبیر رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں مکہ میں تھا کہ بے چینی ہو گئی، میں مدینہ کو روانہ ہوا، جب میں ”بیریمون“ پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان کرا رہا ہے، میں اس کے پاس گیا تو وہ بے چین تھا۔ میں نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا الْمَلَكُ کہہ لیجئے۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور یہ شعر پڑھا:

”میں مری جاؤں (تو فکر نہیں) دل میں عشق بھرا ہوا ہے اور بھٹے لوٹ عشق ہی میں فوت ہوتے ہیں۔“

☆ اس کے بعد اس نے چیخ ماری اور فوت ہو گیا۔ میں نے انہیں غسل دیا، کفن دیا اور پھر نماز جنازہ پڑھی، جب دفن کر لیا تو بے قرار کرنے والا سفر کا ارادہ رک گیا اور میں واپس مکہ آ گیا۔

☆ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ موت پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس ذات کی طرف جان جس سے بھلائی کی امیدیں ہیں، اس بقاء سے بہتر ہے جس میں ہر ایک کا اندیشہ موجود ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابن الکربابی کے پاس اس وقت موجود تھا جب وہ آخری سانس لے رہے تھے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ بولے، بہت دوری ہے، پھر میں نے زمین کی طرف دیکھا تو پھر کہا کہ بہت دوری ہے۔

☆ ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ تجھے آسمان وزمین کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بہت قریب ہے بلکہ وہ اس وقت سے بھی پہلے موجود تھا جس وقت مکان نہ تھا۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ نے اپنے وصال کے وقت کہا ”میں نے جب بھی تمہیں یاد کیا غفلت ہی میں آیا اور تو نے جب بھی

مجھے پکڑا، میری سستی کی بناء پر پکڑا۔“

☆ حضرت ابوعلیٰ روذباری رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں مصر میں داخل ہوا تو لوگوں کو جمع لگائے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک نوجوان کے جنازہ میں شرکت کی تو اس نے کسی کو یہ شعر پڑھتے سنا تھا

”اس بندے کی ہمت کیسی بڑی ہے جس نے تجھے دیکھنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔“

یہ سن کر اس نے چیخ ماری اور فوت ہو گیا۔

☆ حضرت ممشاد دینوری رحمہ اللہ مرض موت میں گرفتار تھے کہ چند لوگ ان کے پاس پہنچے اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کیا سابر تاؤ کیا؟ آپ نے فرمایا تیس سال ہو گئے جنت اپنے سزا و سامان سمیت میرے سامنے لائی جاتی رہی لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ لوگوں نے نزع کے موقع پر آپ سے پوچھا کہ اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تیس سال ہو گئے میں اینٹا دل گم کر چکا ہوں۔

☆ حضرت وحیہ رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ ابن بنان کی وفات کا باعث یہ تھا کہ آپ کے دل پر کوئی شے وارد ہوئی تو دیوانگی کی حالت میں جدھر منہ آیا نکل گئے، لوگوں نے تقب کرتے ہوئے انہیں بنو اسرائیل کے جنگل حیہ میں جالیا، وہ ریت میں بیٹھے تھے، انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور کہا کہ خوب چروہ ہو نہ یہ دوستوں کے چرنے کی جگہ ہے۔

☆ حضرت نہر جوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا کہ میرے پاس ایک فقیر دینار لئے آیا اور کہا کل ہوگا تو میں مر جاؤں گا، تم نصف دینار سے قبر تیار کر دینا اور آدھا کفن دفن کے لئے ہے۔ لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اس نوجوان کے دماغ میں گڑبڑ ہے کیونکہ اس پر حجاز کے فاتح کا اثر ہے۔ اگلا دن ہوا تو پھر آگیا اور صواف کرنے لگا، پھر وہاں سے نکلا اور زمین پر دراز ہو گیا، میں نے خیال کیا کہ یہ دکھلاوے کی موت ہے۔ میں قریب گیا اور ہلایا تو وہ مر چکا تھا چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق میں نے اسے دفن دیا۔

☆ کہتے ہیں کہ ابو عثمان رحمہ اللہ کی حالت غیر ہوئی تو ان کے بیٹے نے اپنی قمیص پھاڑ لی چنانچہ ابو عثمان نے آنکھیں کھولتے ہوئے فرمایا، بیٹے! ظاہر میں سنت کی خلاف ورزی دراصل باطن میں ریا کاری کا پتہ دیتی ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عطاء حضرت جنید کے پاس پہنچے ہیں تو وہ دم توڑ رہے تھے، انہوں نے سلام کہا تو آپ نے جواب میں کچھ دیر کر دی، کچھ دیر بعد معذرت کرتے ہوئے جواب دیا اور بتایا کہ میں اپنے ورد میں مصروف تھا اور پھر فوت ہو گئے۔

☆ حضرت ابوعلیٰ روذباری رحمہ اللہ نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک فقیر آگیا اور فوت ہو گیا، میں نے دفن کرتے وقت اس کا چہرہ کھولا تو اس کی غریب الوطنی پر رحم کھاتے ہوئے اسے لحد میں اتارا، اس نے آنکھیں کھول لیں اور کہا: اے ابوعلیٰ! تو مجھے اس ذات کے سامنے ذلیل و رسوا کر رہا ہے جس نے مجھے ناز و نعمت سے رکھا؟ میں نے کہا: کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، دیکھو تو، میں زندہ ہوں بلکہ اللہ سے محبت رکھنے والا ہر ایک ہی زندہ ہوتا ہے، اے روذبار! میں کل کو اپنے ملنے والے مرتبہ کی بنا پر تمہاری مدد کیا کروں گا۔

☆ ابوالحسن مزین رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابن سہل اصفہانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا: کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں بھی لوگوں ہی طرح مروں گا کہ بیمار ہو کر لوگوں کی سیادت کے بعد مروں گا؟ نہیں بلکہ مجھے تو بلایا جائے گا اور آواز آئے گی: اے علی! میں لیک کہہ دوں گا۔ چنانچہ ایک دن آپ چھ جہاز رہے تھے۔ ”ہبیب“ اور فوراً فوت ہو گئے۔

☆ ابو الحسن مزین رحمہ اللہ کہتے ہیں: جب حضرت نہر جوری رحمہ اللہ مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو میں نے ان سے بحالت نزاع کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، میرے کہنے پر تبسم کیا اور کہا مجھے کیا سمجھا رہے ہو؟ اس کی قسم جسے موت نہیں آنے کی، میرے اور اس (اللہ) کے درمیان صرف ”پردہ عزت“ حائل ہے اور یہ کہتے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت مزین اپنی داڑھی پکڑ کر کہا کرتے تھے، مجھ جیسا کچھنے لگانے والا شخص اولیاء اللہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر لے اس سے زیادہ شرمساری کی بات کیا ہوگی؟ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ یہ حکایت بتا کر رو پڑتے۔

☆ حضرت ابو حسین مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں برس برس حضرت خیر اللہؒ کی صحبت میں رہا۔ جب قریب المرگ ہوئے تو وصال سے آٹھ دن قبل فرمایا: جمعرات کو مغرب کے وقت فوت ہو رہا ہوں اور جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل دفن ہوں گا، تم بھول جاؤ گے، یاد رکھنے کی کوشش کرنا۔ ابو الحسن کہتے ہیں کہ جمعہ آنے تک میں بھول گیا چنانچہ موت کی اطلاع دینے والے نے مجھے بتایا تو ان کے جنازے میں شامل ہونے کے لئے نکلا لوگ یہ کہتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ انہیں نماز جمعہ کے بعد دفنایا جائے گا، میں پیچھے نہیں مڑا بلکہ چلتا گیا چنانچہ دیکھا تو آپ کے کہنے کے مطابق نماز سے قبل ہی جنازہ نکال لیا گیا۔ میں نے وفات کے وقت موجود شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ پر غشی طاری ہوئی پھر افاقہ ہو گیا تو انہوں نے گھر کی ایک طرف دیکھتے ہوئے فرمایا: ٹھہر جاؤ اللہ تمہیں عافیت دے، تجھے بھی کسی نے حکم دیا ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، جس بات کا تمہیں حکم ہے اس سے تمہیں چھوٹ نہیں مل سکتی اور جس کا مجھے حکم ہے وہ فوت ہو رہی ہے چنانچہ پانی منگوایا اور نیا وضو کر کے نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔

موت کے بعد انہیں خواب میں دیکھ گیا تو پوچھا گیا، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ پوچھو! اتنی بات ہے کہ میں تمہاری خراب دنیا سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہوں۔

☆ بھجوانسار کے مصنف حضرت ابو الحسن حمصی رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو آپ کے جنازے کے لئے لوگ ٹوٹ پڑے، شہر میں ستر سے کچھ اوپر کا ایک یہودی رہتا تھا، اس نے شور مچا تو باہر دیکھنے آیا کہ کیا واقعہ گذرا ہے اور جب اس نے جنازہ دیکھا تو چیخ اٹھا اور لوگوں سے کہا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، کیا دیکھ رہے تم؟ اس نے بتایا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ آسمان سے اتر کر جنازے کو ہاتھ لگا کر چوم رہے ہیں۔ پھر اس یہودی نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور بڑے صحیح طریقے کا مسلمان بن گیا۔

اللہ کے دوست مگر بھی زندہ ہوتے ہیں:

☆ حضرت ابو سعید خراز رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں مکہ میں رہتا تھا، ایک دن میں باب بنی شیبہ کے قریب سے گذرا تو خوبصورت نوجوان کو فوت ہوتے دیکھا، میں نے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرایا پھر کہا اے ابو سعید! تم جانتے نہیں کہ دوست مگر بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ ایک گھر سے دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔

☆ حضرت جریری رحمہ اللہ بتاتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ حضرت ذوالنون کو نزاع کے وقت کہا گیا کہ ہمیں کوئی وصیت کرو، انہوں نے فرمایا کہ مجھے مصروف نہ کرو کیونکہ میں اللہ کی بہترین مہربانیاں ہونے پر تعجب کر رہا ہوں۔

☆ حضرت ابو عثمان حیرمی رحمہ اللہ نے بتایا کہ حالت موت جاری ہونے پر حضرت ابو عثمان سے پوچھا گیا کہ کوئی وصیت کرنا پسند فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا، بولنے کی طاقت نہیں، پھر ان میں کچھ سکتا دیکھی تو میں نے کہا کچھ تو فرمائیے تاکہ میں اور لوگوں کو بتا سکوں گا۔ انہوں نے فرمایا: گن ہوں اور کوتاہیوں کو نہایت دل جمعی سے دیکھ کر۔

المَعْرِفَةُ بِاللَّهِ (معرفت الہیہ)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جس کا حق تھا) اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی جو کرنی چاہئے تھی۔

☆ حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

”ایک مکان کا دار و مدار بنیاد پر ہوتا ہے اور دین اسلام کا دروازہ معرفت الہیہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یقین اور برائیوں سے روکنے والی عقل پر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ ”عقل قانع“ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جو برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کی اطاعت کی حرص پیدا کرتی ہے۔

معرفت باللہ کا تعارف:

حضرت استاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے نزدیک معرفت، علم کو کہتے ہیں چنانچہ ہر علم ہی معرفت ٹھہرا اور ہر معرفت، علم کا علم رکھنے والے کو عارف کہتے ہیں اور ہر عارف عالم ہوتا ہے لیکن صوفیہ کے ہاں معرفت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو صفات و اسماء سمیت جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے گندے اخلاق سے گریز کرتا ہے نفس کی برائیوں سے بچتا ہے، دروازہ خدا پر طویل عرصہ تک ٹھہرا رہتا ہے اور دل سے وہیں جما رہتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ عزت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر مفرمائے گا اور اس کے اعمال کو سراہے گا پھر اس کے نفسانی کھٹکے دور ہو جائیں گے۔ وہ دل میں آنے والے ایسے خیالوں کی طرف توجہ نہ دے گا جو غیر اللہ کی طرف جلاتے ہیں پھر جب وہ مخلوق سے بیگانہ ہو جائے گا، نفسانی بیماریوں سے انگ ہو جائے گا پھر ایسے امور سے پاک ہو جائے گا جو اسے احکام الہیہ پر عمل کرنے سے روکیں اور اپنی طرف راغب کریں، اور درپردہ اللہ سے گریہ زاری کرتا رہے گا، ہمیشہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اس مرتبہ پر فائز ہو جائے گا کہ اللہ اپنی تقدیر میں تبدیلیوں کے رازوں سے اسے آگاہ فرمادے گا تو وہ عارف نامہ پائے گا اور اس کی اس حالت کا نام ”معرفت“ ہوگا۔ مختصر یہ کہ جتنا جتنا وہ اپنے نفس سے بیگانہ ہوتا چلا جائے گا، اسے اپنے رب کی معرفت اتنی ہی حاصل ہوتی جائے گی۔

معرفت کے بارے میں اقوال مشائخ:

مشائخ کرام نے معرفت کے بارے میں بہت کلام فرمائی ہے اور ہر ایک نے اپنا اپنا عندیہ بتاتے ہوئے اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جو اپنے وقت میں اسے حاصل ہوئی۔

☆ حضرت استاد ابوہیثم دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کی معرفت حاصل ہوجانے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دس پر اللہ کی ہیبت

چھائے گی اور جوں جوں اس کی معرفت باللہ بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی ہیبت بھی بڑھتی جائے گی۔

☆ آپ ہی نے فرمایا کہ معرفت، دل میں سکون پیدا کرتی ہے بعینہ ایسے جیسے علم سکون مہیا کرتا ہے تو جوں جوں معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، سکون بڑھتا چلا جائے گا۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی عارف باللہ کا غیر اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، اللہ کے محبت کو اس سے شکوئی نہیں ہوتا، کوئی بندہ اللہ پر اپنا حق ثابت نہیں کر سکتا، اللہ سے ڈرنے والے کو قہر نہیں ہوا کرتا اور نہ ہی اللہ سے فرار ممکن ہے۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے ”معرفت“ کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ اس معرفت کی ابتداء اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے اور اخیر کی کوئی انتہاء نہیں۔

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، میرے دل میں حق اور باطل کا داخلہ نہیں ہو سکا۔

حضرت استاد ابو القاسم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابو حفص کے اس قول میں اشکال پایا جاتا ہے چنانچہ اس بارے میں یہ احتمال ہے کہ صوفیہ کے نزدیک معرفت کی وجہ سے بندہ اپنے نفس سے غائب ہو جائے کیونکہ اس پر ذہن کر تے رہنے کا غلبہ ہوتا ہے چنانچہ وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، کسی غیر کی طرف رجوع نہیں کرتا تو جیسے عقل پیش آنے والے معاملات اور دیگر امور میں دل کی طرف متوجہ ہوتی ہے ویسے ہی ایک عارف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر جب اپنے رب کے سوا کسی اور چیز کی طرف مشغول نہیں ہوتا اپنے دل کی طرف بھی دھیان نہیں دیتا اور اس شخص کے دل میں کوئی خیال کیسے آ سکتا ہے جس کا دل ہی نہ ہو؟ اور یہ بات لازمی ہے کہ اپنے دل کے ساتھ زندہ رہنے والے اور اپنے رب کے سہارے زندہ رہنے والے میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ سے ”معرفت“ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اِنَّ الْمَلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْزٰةَ اَهْلِهَا اِذْلًا (بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں)

حضرت استاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ معنی ہے جو حضرت ابو حفص نے بیان کیا ہے۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے تو کئی حالات ہوتے ہیں لیکن ایک عارف کا کوئی حال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے تمام نشانات مٹ چکے ہوتے ہیں، اس کی اپنی ذات کسی اور ذات میں گم ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے اپنے آثار و علامات کسی اور کے آثار و علامات میں غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔

☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک بندے میں اللہ کے ساتھ استغناء اور اس کی طرف محتاجی پائی جاتی ہے، اس وقت تک اسے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔

حضرت استاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت واسطی نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ محتاجی اور استغناء دونوں ہی بندے کی بیداری اور اس میں نشانات کے باقی رہ جانے کی علامت ہیں کیونکہ دونوں ہی بندے کی صفات ہیں جبکہ ایک عارف اپنے معروف (اللہ) میں گم ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے لئے ایسا قول کیسے صحیح ہوگا اور وہ بندہ وجود الہی میں فنا ہونے یا اس کے شہود میں غرق ہونے کی وجہ سے اگر وجود الہی

تک نہیں پہنچے رکا تو تمام اوصاف کے ساتھ اس کا احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔

اسی لئے حضرت واسطی رحمہ اللہ نے مزید فرمایا جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، بہرہ ہوتا ہے اور مطیع ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے

”اے اللہ! میں تیری مکمل پہچان نہیں کر سکتا۔“

یہ تو ان لوگوں کی صفات ہیں جن کے ارادے بہت بلند ہیں لیکن کم درجہ والے لوگوں نے اس سلسلے میں بہت لمبی چوڑی گفتگو

ہے۔

☆ حضرت احمد بن عاصم النط کی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ معرفت رکھنے والا شخص اسی قدر خوف الہی رکھتا ہے۔
☆ ایک صوفی کا قول ہے کہ جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ دنیا کی زندگی سے تنگی محسوس کرتا ہے اور پھر یہ دنیا وسیع ہونے کے باوجود اس کے لئے تنگی کا باعث بنتی ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اس کی زندگی صاف ستھری اور پاکیزہ بن جاتی ہے، ہر شے اس سے خوف صحتی ہے اور اللہ سے اس کا انس ہو جاتا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی پہچان کر لی، اسے دنیوی چیزوں سے رغبت نہیں ہوتی اور وہ جدائی اور وصل نہیں رکھتا۔
☆ کہتے ہیں کہ معرفت، حیاء اور تعظیم پیدا کرتی ہے جیسے توحید، رضا و تسلیم سکھاتی ہے۔
☆ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عارف کے لئے معرفت ایک آئینہ ہوتی ہے کہ جب اس میں نظر ڈالتا ہے تو اسے اس کا مولا نظر آتا ہے۔

☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انبیاء عظیم السلام نے بھی میدان معرفت میں گھوڑے دوڑائے تھے چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور تمام انبیاء سے آگے بڑھ گئی اور درجہ وصال حاصل کر لی۔
☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ ہی کا فرمان ہے کہ ایک عارف سے میل جول ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے میل جول، یہ اللہ کے اخلاق اپنے ہوئے تمہاری باتیں سہارتا ہے اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔

☆ حضرت یزدانیا رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عارف اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کب کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب شاہد (اللہ) سامنے ہو، شاہد باقی نہ رہیں، جو اس کا مکرنا چھوڑ دیں اور اخلاص نہ رہے۔

☆ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب مقام معرفت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اترنے والی چیزیں اتارتا ہے اور اس کے باطن کی دیکھ بھال رکھتا ہے تاکہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے کوئی چیز نہ اترے۔

☆ نیز فرمایا عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا و آخرت سے اپنے آپ کو فارغ کرے۔

☆ حضرت بھل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت کا انتہائی درجہ ہشت پیدا کرنا اور حیرت میں ڈالنا ہوتا ہے۔

۱۔ مسلم شریف، کتاب الصلوٰۃ، ابوداؤد شریف، کتاب الصلوٰۃ۔ ترمذی شریف، کتاب الدعوات۔ نسائی شریف، کتاب الطہارۃ۔ ابن ماجہ شریف۔ باب الدعا۔

مکوا، باب حس القرآن۔ مستدام احمد بن حنبل

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کی اللہ کے بارے میں حیرت زیادہ ہوتی ہے۔

☆ ایک شخص نے حضرت جنید رحمہ اللہ سے کہا کہ چھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا حرکات (اپنے ارادے سے برا کام کرنا) کو ترک کر دینا نیکی اور تقویٰ شمار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس گروہ کا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے کام نہیں کر سکتا لیکن میرے نزدیک تو یہ بہت بری بات ہے، ایسے شخص سے تو وہ شخص بہتر ہے جو زنا بھی کرتا ہے اور چوری بھی کیونکہ اللہ کے عارف اوگوں نے تو اللہ کی توفیق سے عمل کئے ہوتے ہیں اور یہ اعمال لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں جا میں گئے اور اگر میں ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں تو نیک اعمال میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتا۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ سے کہا گیا: آپ نے معرفت کہاں سے حاصل کی ہے؟ آپ نے فرمایا پیٹ کو بھوکا رکھ کر اور جسم کو زنگا رکھ کر۔

☆ حضرت ابو یعقوب مہر جوری رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے ابو یعقوب موسیٰ سے کہا کہ کیا ایک عارف غیر اللہ پر افسوس کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا وہ غیر اللہ کو دیکھتا ہے کہ افسوس کرے؟ میں نے کہا کہ وہ کس آنکھ سے اشیاء کو دیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فناء اور زوال کی آنکھ سے۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عارف تو اڑتا چلا جاتا ہے اور زبذمین پر سیر کرتا ہے۔

☆ کہا گیا ہے کہ عارف کی آنکھ تو رويا کرتی ہے لیکن دل ہنستا ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عارف اس وقت تک عارف نہیں بنتا جب تک وہ اس زمین کی طرح نہ ہو جائے جسے نیک و بد لاتا رہے ہیں، اس بادل جیسا نہ ہو جائے جو سب پر سایہ کرتا ہے اور اس بارش جیسا نہ ہو جائے جو پسندیدہ و ناپسندیدہ کو سیراب کرتی ہے۔

مرتے وقت عارف کی دو حسرتیں:

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عارف دنیا سے جاتے وقت دو چیزوں میں اپنی آرزو پوری ہوئی نہیں دیکھتا ایک اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ذات پر رونا اور دوسرا اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے معرفت اس طرح حاصل کی ہے کہ اپنے پاس کی چیزیں ضائع کر دیں اور اللہ کی چیزوں کو سنبھال لیں۔

☆ حضرت یوسف بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عارف اس وقت تک سچا عارف نہیں بن سکتا کہ اگر اسے ملک سیماں بھی دے دیا جائے تو یہ سلطنت لحد بھر کے لئے بھی اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے نہ ہٹا سکے۔

معرفت کے تین ارکان:

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت کے تین رکن ہوتے ہیں مصیبت، حیا، اور انس۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے رب کیسے حاصل کی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رب کو رب کے ذریعے پہچانا اور ائمہ میرا رب نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نہ پہچان سکتا۔

☆ کہتے ہیں کہ عالم کی تواقدا کی جاتی ہے مگر عارف سے راو بدایت حاصل کی جاتی ہے۔

☆ حضرت شکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عارف غیہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، نہ کسی کا کام بولتا ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا اپنے نفس کا کسی کو محافظ و نگہبان بناتا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک عارف چونکہ اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے تو اللہ اسے دنیا سے بے گانہ کر دیتا ہے، وہ اللہ کا مختار بن جاتا ہے تو وہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل بن جاتا ہے تو اللہ اسے عزت دار بنا دیتا ہے۔

☆ حضرت ابو الطیب سمری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار سے انسانوں کے دلوں میں روشنی کرنے کا نام معرفت ہے۔

ایک عارف عالم کے مقابلہ میں اپنے مرتبہ میں بڑھ کر بات کرتا ہے:

☆ کہتے ہیں کہ عارف جو چھ بتا (دعویٰ کرتا) ہے، مرتبہ میں اس سے بھی بلند ہوتا ہے لیکن ایک عالم جو چھ کہتا ہے تو اس کا مرتبہ نہیں ہوتا۔

☆ حضرت بو سیمان درانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک عارف کو ہر شے پر فیضیہ جو چھ دیتا ہے تو اس پر ہر شے، ایک عالم کو نہیں دکھاتا۔

عارف کے دل کی بات اللہ کہتا ہے:

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عارف چپ رہتا ہے اور اس کے دل کی بات اللہ کہہ دیتا ہے۔

☆ حضرت ذوانون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لئے ایک مصیبت ہوتی ہے اور عارف کے لئے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کٹ جائے۔

☆ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عارف کی ریا کاری اور دکھلاوا ابھی مریدین کے اخلاص اللہ سے بڑھ کر مقدر رکھتا ہے۔

☆ حضرت ابو بکر وراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عارف چپ رہے تو بھی بہتر ہوتا ہے اور اگر بولے تو اس کا کام اس سے بھی بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔

☆ حضرت ذوانون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زاہد و گت آخرت میں بادشاہ بنے ہوں کے لیکن عارفوں کے مقابلے میں فقیر کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔

عارف اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے:

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے عارف کا مرتبہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ پانی کا رنگ وہی دھلا دیتا ہے جو اس برتن کا رنگ ہوتا ہے جس میں وہ ڈالا گیا ہے (یعنی عارف اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے)

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ سے ایک عارف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ نیند میں بھی غیر اللہ کو نہیں دیکھتا ہے نہ ہی

بیداری میں غیہ مند ہو دیکھتا ہے، وہ غیہ اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا اور نہ غیہ اللہ کے بارے میں پرہیز کرتا ہے۔

☆ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ تو نے اللہ کی معرفت کس ذریعے سے حاصل کی، تو انہوں نے کہا کہ ذریعہ ایک چمک کے ذریعے جو محسوس طریقے سے میرے دل پر پڑی اور ایسے الفاظ کے ذریعے جو ایک ہلکے سونے و گم ہو جانے والے طرف سے نکلا (اس سے آپ کا شاہد خطاب وجدی طرف سے دیا، مجھ پر وجد طاری ہوا اور سب کچھ ازدار اندر لیتے سے ہوا اور پھر اس سے منظرِ ثل اور برقی) اس سے جدا آپ نے یہ شعر پڑھا ”میں بولے بغیر بول اور یہی بولن وصل ہے، بولن تو تیرا ہی ہے یا اس بولنے کو خطاب کرتا ہے، تو نے اپنا جھوٹا صحابہ کہ میں پھپھو رہوں حال نکمہ چھپا رہا بھی تیرا کام ہے تو نے میرے سنے چمک کر دی اور اسی چمک سے تو نے مجھے بولنے کی قوت دے دی۔“

- ☆ حضرت ابو تراب سے عارف کی صفت پوچھی گئی تو فرمایا، وہ ہوتا ہے جس میں سکوت نہ ہو اور اس کے ذریعے ہر چیز صاف ہو جائے۔
- ☆ حضرت ابوشامان مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عارف کے لئے علم کی روشنی ہو جاتی ہے تو وہ غیب کی عجیب عجیب چیزیں دیکھا کرتا ہے۔
- ☆ حضرت استاد ابوالحسن دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک عارف حقیقت الہیہ کے سمندروں میں گم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں صوفیہ نے کہا ہے کہ معرفت ایسی موجیں ہیں جو گھومتی ہیں تو کبھی اوپر اٹھاتی ہیں اور کبھی نیچے لے جاتی ہیں
- ☆ حضرت یحییٰ بن معاذ سے عارف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ اس کا وجود ہوتا ہے اور پھر نہیں بھی ہوتا نیز یوں بھی فرمایا کہ اس کا وجود ابھی تو تھا مگر پھر نہ رہا۔

عارف کی تین علامتیں:

- ☆ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عارف کی تین علامتیں ہوتی ہیں
- 1- اس کی معرفت کا نور اس کے تقویٰ کے نور کو نہیں بجھاتا۔
- 2- وہ باطنی طور پر اپنے علم کی بنا پر ایسی بات پر یقین نہیں رکھتا کہ اس کے ذریعے شریعت کا خطاب کی حکمرانیت جائے اور پھر اللہ نے انعامات کی نشانی سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پردہ آرائی کی اجازت نہیں دیتی۔
- 3- کہتے ہیں، عارف جو معرفت کی وضاحت اہل آخرت کے سامنے بھی نہیں کیا کرتا تو پھر اہل دنیا کے سامنے اس کی وضاحت کیسے روا ہوگی؟

- ☆ حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت خزانے نے اور ہمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔
- ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے حضرت ذوالنون مصری سے عارف کے بارے میں اس فرمان ”ابھی وہ یہیں تھا، اب چھ گیا۔“ کی روشنی میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک عارف کو کوئی حالت پابند نہیں رکھتی اور نہ ہی اسے ایک مقام سے دوسرے کی طرف منتقل ہونے میں کوئی شے حجاب بنتی ہے چنانچہ وہ ہر مقام میں موجود لوگوں میں اپنی حالت پر ہوتا ہے، وہی کچھ حاصل کرتا ہے جو وہ حاصل کرتے ہیں اور ان میں وہ ان کے فائدے کی گفتگو کرتا ہے۔

☆ حضرت محمد بن فضل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ دل کی زندگی کو معرفت کہتے ہیں۔

- ☆ حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا عارف اس حال تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اسے رونا نہ آ سکے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ رونا تو انہیں اس وقت آتا ہے جب وہ اللہ کی طرف سے سر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ حقائقِ قرب میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے احسان کی بنا پر ”وصول“ کا مہرہ لے لیتے ہیں تو یہ رونا زائل ہو جاتا ہے۔

الْمَحَبَّة

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَوْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** (اے ایمان والو! جو بھی تم میں اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کے پسندیدہ ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو اللہ سے ملاقات کا خواہشمند ہے، اسے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اسے بھی اس سے غرض نہیں ہوتی۔“ ۱

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”جو شخص میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ مجھے لڑائی کی دعوت دے رہا ہے، مجھے ایسا تو دیکھی نہیں ہوتا جیسے ایک مومن کی روح قبض کرنے کے وقت ہوتا ہے کیونکہ وہ موت کو گلے لگانا پسند نہیں کرتا اور میں بھی اس کا دل دھانا نہیں چاہتا جبکہ آخر کار موت تو آتی ہی ہوتی ہے۔ مجھے اپنے بندے کی سب سے پیاری عبادت ”فرائض“ ادا کرنے کی ہوتی ہے جبکہ وہ بندہ نفل ادا کرنے میں ا قرب چاہتا ہے اور میں اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں اور پھر جس سے میری محبت ہو جاتی ہے، میں اس کے کان، آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہوں پھر اسے طاقت دیتا ہوں۔“ ۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل (علیہ السلام)! میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنالیا ہے تو تم بھی اس سے محبت کیا کرو چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور ساتھ ہی آسمانی مخلوق میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کر رہا ہے تو تم بھی اس سے محبت کیا کرو، بناء علیہ وہ محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی زمین والوں میں اسے مقبولیت دے دی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو حضرت مالک کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی کے بارے میں بھی وہی بات

۱۔ سورۃ مادہ، آیت ۵۴

۲۔ بخاری شریف، کتاب ابرق، مسلم شریف، باب الذکر، ترمذی شریف، کتاب الجنائز، نسائی شریف، کتاب الجنائز، ابن ماجہ شریف، باب الزبد، ۱۰۰، اری شریف، کتاب ابرق، مسند احمد بن حنبل
۳۔ بخاری شریف، کتاب ابرق، مسند احمد بن حنبل

ارشاد فرمائی جو محبت کے بارے میں بتاتی تھی۔“

محبت کا تعارف:

”محبت“ ایک اچھی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ نے جس کی گواہی اپنے بندے کے لئے دے رکھی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں چنانچہ اللہ کی وصف تو یہ ٹھہری کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور بندے کی یوں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ علماء کے نزدیک ”محبت“ ارادہ کرنا کے معنی میں ہے لیکن صوفیہ یہ معنی مراد نہیں لیتے کیونکہ ایک قدیم ذات سے ارادے کا تعلق ممکن نہیں اور یہ الگ بات ہے کہ اگر ارادہ سے مراد اللہ کا قرب اور اس کی تعظیم ہو تو یہ ممکن ہے۔ ہم انشاء اللہ اس کی تحقیق بیان کر دیتے ہیں۔

مفہوم محبت اور اس کے بارے میں مختلف اقوال:

چنانچہ حق تعالیٰ کی بندے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مخصوص انعام دینے کا ارادہ فرماتا ہے، بعینہ یونہی جیسے اللہ کی رحمت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بندے پر انعام فرماتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ رحمت، ارادہ سے خاص ہے اور ارادہ رحمت سے خاص ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کہ وہ اپنے بندے کو ثواب و انعام پہنچاتا ہے تو اسے ”رحمت“ کہتے ہیں اور اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب سے نوازتا ہے اور بلند مرتبہ مقام دیتا ہے، اسے ”محبت“ کہہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”ارادہ“ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت ہوتی ہے جبکہ اس کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہوتا ہے اور پھر جیسا اس کا تعلق ہوتا ہے ویسے ہی اس کا نام پڑ جاتا ہے چنانچہ جب ارادہ کا تعلق کسی سزا سے ہوتا ہے (جیسے اللہ کے سزا دینے کا ارادہ ہے) تو اس سے مراد اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور جب عام انعامات سے متعلق ہوتا ہے تو اس ارادے کو ”رحمت“ کہتے ہیں اور جب اللہ کا محبت کرنا مراد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک خصوصیت دے دی ہے۔

ایک گروہ محبت کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ محبت الہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی (فرشتوں وغیرہ میں) تعریف کرتا ہے اور بڑی اچھی تعریف کرتا ہے۔ اس گروہ کے مطابق اللہ کی محبت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ اس بندے کے بارے میں کلام فرماتا ہے حالانکہ اللہ کی کلام تو قدیم ہوتی ہے!

ایک اور گروہ کہتا ہے کہ اللہ کا محبت کرنا، اس کی فعلی (نام نہ انجام دینے والی) صفت ہے تو اس معنی کے لحاظ سے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر ایسا خاص احسان فرماتا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے ملاقات حاصل کر لیتا ہے اور یہ احسان ایک خاص حالت ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تک رسائی حاصل کرتا ہے جیسے کسی نے کہا ہے کہ اللہ کی بندے پر رحمت، بندے پر اس کے انعام کو کہتے ہیں۔

ایک اور گروہ سلف یہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت حدیث کے مطابق صفت البیہ ہے چنانچہ یہ گروہ لفظ محبت تو بولتا ہے لیکن اس کی تفسیر سے خاموش ہو جاتا ہے۔

دوسرے زین "محبت" اور معانی بھی ہیں جو مخلوق کی صفت بنتے ہیں جیسے ایک کا دوسرے کی طرف مہمان ہونا، ایک کا دوسرے سے انس کرنا یا جیسے وہ حالت کیفیت جو ایک محبت کرنے والے کو اپنے مخلوق محبوب سے محبت کرتے وقت محسوس ہوتی ہے چنانچہ اس قسم کی محبت کرنے سے ذات الہیہ بلند و بالا ہے۔

بندہ کی اللہ سے محبت کا مفہوم:

بندہ کی اللہ سے محبت ایک ایسی حالت کا نام ہے جو بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو مہارت اور الفاظ کے ذریعے بیان نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ حالت ہے جو بندے کو اللہ کی تعظیم پر ابھارتی ہے، اپنی رضا پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینے پر مجبور کرتی ہے، بندے میں عہد و قرار نہیں رہنے دیتی، اللہ سے دیوانگی کی حد تک تعلق بناتی ہے، اللہ سے ملے بغیر چین سے نہیں بیٹھ دیتی اور وہ چاہتی ہے کہ انس رکھتے ہوئے اس سے بندہ ہمیشہ دل سے اس کی یاد میں لگا رہے۔

بندے کی اس محبت میں ہمسائیگی میان نہیں ہوتا (جیسے محبت کے وقت ایک بندہ دوسرے کی طرف بڑھ کر رہتا ہے) اور نہ ہی حد بندی کا معنی پایا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ کی ذات اس سے پاک و منزہ ہے کہ ایک بندہ ہوسمائی طور پر اس سے ملے، اسے معلوم کرے، اسے علم کے لحاظ سے پہنچے۔ اس لیے (کہ وہ انسان کی میں بند ہو کر رہ جائے) جبکہ محبت تو محبوب کی محبت میں بلا تک پہنچتی جاتا ہے چنانچہ میل جو اس اور حد بندی کے ذریعے یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت وہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اس کی کوئی تعریف ممکن ہے جو لفظ محبت سے زیادہ واضح ہو جبکہ یہ سب کچھ شکل ہونے کی صورت میں ہوتا ہے اور لفظ محبت کے واضح معنی مفہوم میں جب بیان نہ پان اور ابہام ہی محسوس ہوتا ہے تو اس کی مزید تشریح کی کیا ضرورت؟

لغت عرب میں محبت کا معنی:

لوگوں نے محبت کی تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے چنانچہ اہل لغت نے اس کے مفہوم پر بحث کی ہے کچھ نے کہا ہے کہ "حب" صاف ستھری دوستی کا نام ہے۔ چونکہ اہل عرب جب دانتوں کی صفائی و رچہ کا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ حَبَبُ الْأَسْنَانِ (کہ فاس شخص نے دانتوں کو صاف اور چمکدار بنالیا ہے)

بعض اہل لغت ان لہجوں کو بھی اسی وجہ سے "حباب" کہتے جو بارش کے وقت بن جایا کرتے ہیں اور عام پانی کے اوپر ہوتے ہیں چنانچہ اس بناء پر محبت، دل میں پیاس کی وجہ سے پیدا ہونے والے جوش اور محبوب سے ملنے کی خواہش ابھرنے کو کہتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں یہ لفظ محبت "باب المماء" سے لیا گیا ہے کیونکہ یہ ابھر ابھرا ہوتا ہے، چنانچہ اس محبت کو بھی اسی وجہ سے محبت کہتے ہیں کہ دل میں آنے والے تمام امور سے یہ بڑھ کر ہوتی ہے۔

کچھ اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ محبت لازم اور ثابت کے معنی میں آتا ہے جیسے عربی میں وردہ أَحَبُّ الْبَعِيرِ، یہ اس وقت کہتے ہیں جب ولی آدمی اونٹ کو مٹھاتا ہے اور وہ اٹھنے نہیں پاتا اور ایک محبت کی صورت بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ اپنے محبوب کے فراق سے نہیں ہٹ سکتا، ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ "حب" کا لفظ "حب" سے لیا گیا ہے جس کا معنی "بان" ہے چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے:

"شکار کرنے والے پوری رات بڑھے میں بیٹھا ہے ورنہ پانی اتنے قریب ہیں جتنی "حب" جتنی کان کی بان، جو رزق باتیں۔"

اور ”یوں“ کو ”حب“ اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ کان سے چمٹی رہتی ہے یا اس کے ہر وقت ہمتی رہتی ہے اور دونوں معنی ہی محبت کا صحیح مفہوم بتاتے ہیں (کیونکہ یہ بھی لازم ہوتی ہے)

بعض یہ کہتے ہیں کہ حب اور حب ایک جیسے ہیں جیسے عمر و اور عمر۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ حب (ح) کی زیر سے (ح) لیا گیا ہے جس کے معنی جنگلی بیج کے ہوتے ہیں چنانچہ جیسے بیج، نباتات کے لئے بنیاد ہے یونہی محبت بھی زندگی کے لئے بنیادی چیز ہوتی ہے۔

بعض کے نزدیک ان چار مرکزوں کو کہتے ہیں جن پر غمخوار گھبراتا ہے اور جیسے کڑیاں گھڑے کو اٹھاتی ہیں، یونہی محبت بھی محبوب کی طرف سے آنے والی ہر قسم کی عزت و ذلت کو برداشت کرتا ہے لہذا حب کا نام محبت رکھا گیا۔

بعض کا خیال ہے کہ ”حب“ سے لیا گیا ہے جس کا معنی مٹکا اور گھڑا ہے اور گھڑا اپنے اندر کے پانی وغیرہ کو اٹھاتا ہوتا ہے جس میں درجہ ذلت کی شے نہیں ہوتی نہ ہی محبت کے دل میں بھی محبوب کی محبت کے سانس اور خیال کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی لہذا ”حب“ کو محبت کہتے ہیں۔

مشائخ صوفیہ کے نزدیک ”محبت“ کا مفہوم:

چھ صوفیہ کہتے ہیں کہ جوش و خروش کے ساتھ دل کے محبوب کی طرف میان اور بھکاؤ کو ”محبت“ کہتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ اپنے سب ساتھیوں سے اپنے محبوب کو ترجیح دینا محبت ہے۔

چھ کہتے ہیں کہ ظاہر و باطن میں محبوب کی مرضی پر چھنا محبت کہا جاتا ہے۔

چھ کے نزدیک محبت کا اپنی صفات کو مٹنا اور محبوب کی ذات میں ثابت کرنا محبت ہے۔

بعض کا قول ہے کہ دل و اللہ کے ارادوں کے مطابق کرنا محبت ہوتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ خدمت انبیاء مدیتہ وقت احترام کی کمی کا خوف رکھنا محبت کہا جاتا ہے۔

حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی کیش چیز کو کم جانا اور اپنے محبوب کی قلیل چیز کو کثیر سمجھنا محبت ہے۔

حضرت بطلیموس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اطاعت پر قائم رہنا اور سختی سے کنارہ کش ہونا محبت ہے۔

حضرت جنید رحمہ اللہ سے محبت کی وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا کہ محبت میں محبوب کی صفات کا آجانا محبت ہے۔

حضرت جنید رحمہ اللہ نے محبوب کے غائب ہونے پر کہا کہ میں صفات محبوب کی یاد کے بغیر کوئی اور چیز غائب

نہیں ہوتی چاہئے اور اپنی صفات سے کئی طور پر غافل ہو جانا چاہئے ان کا اس سے شک نہ رہے۔

حضرت ابوبکر و زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت، موافقت کا نام ہے۔

حضرت ابو عبد اللہ قرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ محبت اپنا سب کچھ محبوب کو پیش کر دے اور اپنا کچھ بھی نہ

رہے۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محبت کو اس لئے محبت کہتے ہیں کیونکہ یہ محبوب کے حلا و دل سے ہر چیز کو منادیتی ہے۔

ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے تحت رکھنا محبت ہے۔

میں نے حضرت استاد ابوبکر دقاق رحمہ اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ محبت، لذت کو کہتے ہیں جبکہ مقامات حقیقت میں دہشت

ہی وہشت پائی جاتی ہے۔

عشق کیا ہے؟

☆ آپ سے یہ بھی سنا گیا: فرمایا: عشق، محبت میں دور تک نکل جانے کو کہتے ہیں اور یہ اللہ کی صفت نہیں مگر کیونکہ اس کے سامنے کوئی حد ہے چنانچہ اسے عاشق نہیں کہا جاسکتا اور پھر ساری دنیا کی محبتیں بھی اکٹھی کر دی جائیں تو اللہ کی شان کے مطابق نہیں آسکیں گی چنانچہ اسی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص سے اللہ نے حد سے زیادہ عشق کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عاشق کا لفظ اللہ کی صفت نہیں بن سکتا اور نہ ہی بندہ اس سے عشق کر سکتا ہے، دونوں طرف ہی سے عشق کی نفی ہوتی ہے چنانچہ اللہ کی ذات سے لفظ عشق کا کوئی تعلق نہیں، نہ اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ اور نہ بندے کی طرف سے اللہ کے ساتھ۔

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ سے محبت کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ یہ دل میں اگنے والی ٹہنیاں ہوتی ہیں جو مقول کے مطابق پھل لاتی ہیں۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک محبت وہ ہوتی ہے جس کی بنا پر بہنے والے خون رک جاتے ہیں اور ایک وہ ہوتی ہے جس کی بنا پر خون بہانا لازم ہوتا ہے۔

☆ حضرت سمون رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت رکھنے والے دنیا و آخرت میں شرف لے گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہو۔“

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے تھے، حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو ظلم ہونے پر بھی کم نہ ہو اور نہ ہی بھلائی پر زیادہ ہو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو شخص محبت کا دعویٰ تو رکھے لیکن اس کی حدود کا خیال نہ رکھے، وہ اپنی محبت میں صادق نہیں ہوتا۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب محبت صحیح اور واقعی ہوتی ہے تو ”ادب“ کے شرائط نہیں رہتے، استاد ابوعلی نے اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”کسی قوم میں محبت صاف سحریٰ موادِ دائمی ہو تو باہم تفریق کرنا اچھا نہیں لگتا۔“

☆ حضرت استاذ ابوعلی رحمہ اللہ ہی فرماتے تھے: باپ خواہ کتنا ہی شفیق اور مہربان کیوں نہ ہو کبھی نہیں دیکھا کہ اپنے بیٹے کا نام لیتے وقت، اس کی بڑائی ظاہر کرے، لوگ تو اس کا نام لیتے وقت بڑھانچہ ہا کریتے ہیں لیکن باپ صرف یہ بتاتا ہے: ارے فلاں (یا او فلاں)

حضرت کتانی رحمہ اللہ فرماتے تھے محبت نام ہے محبوب کو ہر موقع پر ترجیح دینے کا۔

حضرت حہ اربعین حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ کو ابن عامر و خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا برتاو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بخش کر محبت کرنے والوں میں مجھے بطور مثال دکھایا ہے۔

☆ حضرت ابویوسف سوس رحمہ اللہ نے فرمایا، حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے ملے ہر حصے کو بھول جائے ورنہ یہی اس کے سامنے اپنی ضرورتیں بھی بھول جائے۔

☆ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ محبوب سے تمہاری محبت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے تمام اوصاف ہائے طاق رکھ دو۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ سے کہا کیا تمہارا دل میں کچھ محبت موجود نہیں ہے؟ آپ نے کہا وہ لوہے کی آفتاب ہے، آفتاب میں ہر لمحہ میں وہ حسرتیں موجود ہیں جو محبت کرنے والوں میں ہوتی ہیں اور میں انہی کے اندر جل رہا ہوں۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی حال میں ترک محبت کا خیال نہ آنا، محبت بہااتا ہے، پھر یہ شعر پڑھا "جو شخص لمبے عشق کی بنا پر ترک عشق کرتا ہے (وہ رے) لیکن لمبی کا عشق میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ لمبی کی محبت میں مجھے سب سے ملنے والی چیزیں، وہ آرزوئیں ہیں جو ایک لمحہ کے لئے بھی پوری نہیں ہوتیں۔"

☆ حضرت محمد بن فضل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محبت، محبوب کی محبت کے سوا دوسرے محبت نکالنے کا نام محبت ہے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے مقصد کسی کی طرف بہت سا میلان رکھنا محبت بہااتا ہے۔

☆ کہا گیا ہے کہ محبوب کی طرف سے دلوں میں آنے والی تشویش کا نام محبت ہے۔

☆ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب کی طرف سے دلوں میں پیدا ہونے والے فتنہ و آزمائش کو محبت کہتے ہیں۔

ابن عطاء نے محبت کی شبی لگائی:

☆ حضرت ابن عطاء اس مقصد کے لئے یہ شعر پڑھے تھے

"میں نے اہل محبت کے لئے محبت کی شبی لگائی ہے جبکہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے" اس کی شبیوں کو پتے لگے اور عشق کا پھل بھی لگ گیا، اس کے بعد مجھے میٹھے پھل سے نرواہت ملی چنانچہ عاشق اپنے عشق کا ذکر کرتے ہیں تو جزا بھی ہوتا ہے۔"

☆ کہتے ہیں کہ محبت ابتداء میں تو دھوکا ہی ہوتا ہے اور نتیجہ قیل۔

☆ میں نے استاد ابوبکر دقاق رحمہ اللہ سے حضور ارمسی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان حُبُّكَ لِلشَّيْءِ يُعْمِي وَبِصَّةٍ

(کسی شے سے تمہاری محبت اندھا اور بہر ابتداء دیتی ہے) کے بارے میں سنا کہ یہ محبت غیرت کی بنا پر غیروں کی طرف سے دیکھتے نہیں دیتی

اور محبوب سے اس کی ہیبت کی وجہ سے اندھا کر دیتی ہے، اور پھر یہ شعر پڑھا

"محبوب جب سامنے آتا ہے تو میں اسے بہت عظیم خیال کرتا ہوں اور جب نوٹ آتا ہوں تو حالت پہلی ہی ہوتی ہے۔"

☆ حضرت حارثی بھی کہتے ہیں کہ تمہارا کسی چیز کی طرف کھل میلان محبت بہااتا ہے اور یہ بھی محبت ہی میں داخل ہے کہ تم اپنے

نفس، روح اور مال میں اسے اپنے آپ پر ترجیح دو پھر تمہیں ظاہر و باطن میں اس کے موافق ہونا چاہیے اور پھر بھی یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ

تمہاری اس سے محبت ناقص ہے۔"

☆ حضرت سری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں میں اس وقت تک محبت درست قرار نہیں دی جاسکتی جب تک دونوں ایک

دوسرے کو آواز دیں تو ان کے منہ سے آواز نہ نکلے کہ "اوا! میں"

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محبت جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو بدک ہوتا ہے اور عارف کی ہدایت چپ نہ کرنے میں

ہوتی ہے۔

کہتے ہیں کہ محبت دس میں سی آگ کو کہتے ہیں جو محبوب کی مراد کے علاوہ ہر چیز کو جادتی ہے۔

یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب جو پاپ ہے کرے لیکن تم اس کے لئے ہر قربانی دے محبت یہ ہوگی۔

حضرت نور محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، محبت پر دس دور کرنے اور پھیلے رکھنے کو کہتے ہیں۔

حضرت ابو یعقوب سمنی رحمہ اللہ نے فرمایا، محبت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک انسان محبت کا علم بھلا کر محبوب کی طرف اٹکتا نہ رہے۔

حضرت جعفر کہتے ہیں کہ حضرت جنید نے فرمایا، حضرت سری نے میری طرف رقعہ پھینکا اور فرمایا کہ یہ تمہارے لئے بات ہے قصوں اور اعلیٰ کہانیوں سے بہتر ہے، رقعہ کھولا تو اس میں یہ اشعار تھے

”میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو محبوب نے کہا تو جھوٹا ہے، مریوں ہوتا تو تمہارے اعضاء چھپنا نہ سکتے، محبت میں دل اندریوں نے چھت جاتا ہے ورم جھاتیوں ہے کہ چارے والے کو جواب بھی نہیں دے سکتا، تم اس قدر غریب ہو جاؤ کہ یہ محبت تمہاری نگھوں کے سوا کچھ نہ چھوڑے، اس کے ذریعے تو روئے اور اسی کے ذریعے بات کرے۔“

حضرت ابن مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سمنون و دینار کہ محبت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اسی دوران دیکھا تو مسجد کی تمام قدیلیں ٹوٹ گئیں۔

محبت کا مارا پرندہ:

حضرت ابراہیم بن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سمنون کو سنا، مسجد میں بیٹھے محبت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، ایک چھوٹا پرندہ ان کے قریب آ بیٹھا چہرہ ورقیب ہوا، رہتے رہتے وہ آپ کے ہاتھ پر آ بیٹھا پھر اس نے اپنی پونچھ زمین پر ماری، خون بہا اور وہ مر گیا۔

حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا جو محبت جی سی غرض بنی ہو جاتی ہے، غرض نکل جاتی تو ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ ”مارستان“ میں قید ہوئے تو آپ کے پاس ایک جماعت آئی، آپ نے پوچھا تم کون ہو، انہوں نے کہا اے ابو بکر! ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، آپ نے انہیں پتھر مارنا شروع کر دیے تو وہ بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اگر میری محبت کا دعویٰ ہے تو میری طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرو، ورنہ یہ شعر پڑھو

”اے میرے مہربان سردار تمہاری محبت میرے دل میں گھر کئے ہوئے ہے۔ اے میری نگھوں سے نیند اڑانے والے اتر جانتے ہو کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔“

حضرت علی بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معاذ نے حضرت ابو یزید کو لکھا ”تم نے محبت کے پیالے سے بہت پی لیا ہے اس کے نشے میں ہو“ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ نے جواب میں لکھا ”تمہارے سوا وہ بھی ہے جس نے زمین و آسمان کے سمندر پی لئے اور ابھی تک سیر نہ ہونے کا زہان کلی ہوئی ہے اور اب بھی کہے جا رہا ہے ”اور ناؤ“ کسی نے کہا

”میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ مجھے پناہ محبوب یا ہے لیکن میں تو محبوب کو بھولا ہی نہیں کرتا کہ یاد کرنے کی ضرورت ہو۔ اے محبوب! تجھے یاد کرتا ہوں تو مر جاتا ہوں، پھر زندہ ہوتے ہوں، رتیلے بارے میں مجھے حسن ظن نہ ہو تو زندہ ہونے کا نام نہ لے پناہی آرزوؤں میں زندہ ہوں اور موت شوقیت ہے۔ یہ بتاؤ کہ میرا تمہارا کسے مرنا اور جینا کب تک چلتا رہے گا۔ میں نے تو محبت

کے پینالے پر پیالے پی لئے ہیں، منہ ہی شراب ختم ہوئی اور نہ میں سیر ہوا۔“

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں جب اپنے بندے کے دل میں دیکھتا ہوں کہ اس نے اللہ دنیا و آخرت سے محبت نہیں ہے تو اس کا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں۔

☆ میں نے حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کے قلم سے لکھ دیکھا ہے آپ نے لکھا کہ ایک آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے: ”اے میرے بندے! مجھے تمہارے حق کی قسم! میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تجھے بھی میں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ سے محبت کر۔“

☆ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کو محبت کا چھ حصہ تو مائیکن اس قدر خوف الہی نہیں مل کا تو وہ ہتھکڑیاں لگا لگائے گا۔

کہتے ہیں کہ محبت تمہارا نام و نشان منادیتی ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ محبت ایک نشہ ہے جو اس وقت تک نہیں اترتا جب تک محب اپنے محبوب کو نہیں دیکھتا اور پھر محبوب اسے اپنے پر جو نشہ آتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، یہ کہتے ہیں۔

”قوم کو پیالے کے دورے مست کر دیا لیکن میرا سکر دور رہنے کی وجہ سے تھا۔“

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے:

”مجھے دو نشے حاصل ہیں لیکن میرے ہم پیالہ لوگوں کو ایک ہی حاصل ہے، یہ ایک ایسا مقدم ہے جو سب میں صرف مجھے حاصل ہے۔“

☆ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت اپنے آپ کو ہمیشہ عتاب کرنے کا نام ہے۔

☆ حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ کی ایک دغلی تھی، نام فیروز تھا، آپ اس سے محبت کرتے کیونکہ وہ بڑی خدمت گزار تھی۔ میں نے

حضرت استاد سے سنا کہ ایک دن وہ اونٹنی تکلیف دے رہی تھی اور زبان درازی کر رہی تھی، اسی اثنا میں ابو الحسن قاری نے کہا کہ تم اس شیخ کو کیوں تکلیف دیتی ہو؟ اس نے کہا کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔

محبت ستر سالہ عبادت سے بڑھ کر:

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ب محبت ستر سالہ عبادت سے نہیں زیادہ مجھے رانی جو محبت اچھی ملتی ہے۔

کہتے ہیں کہ میدے روز ایدانو جوان نے لوگوں کی طرف جھانکا اور یہ شعر پڑھا

”جو عشق کی بنا پر مرنا چاہتا ہے وہ یوں مرے کیونکہ عشق میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ موت ہے۔“ اور پھر بندہ تمام سطحتوں پر آپ کو گرایا اور مر گیا۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک ہندی شخص کو کسی لڑکی سے پیار تھا لڑکی نے نہیں جانے کا ارادہ کیا تو وہ جوان اسے چھوڑنے کا چنانچہ ۱۰۰۰ میں سے اس کی ایک تکھ میں آنسو بھرتے آنسو نہ بہانے والی آنکھ کو اس نے پورا سی سال تک نہ کھوایا یہ محبوب پر آنسو نہ بہانے کی سزا تھی، ان سلسلے میں اس کے یہ شعر ہیں:

”محبوب کی جدائی کے دن صبح کو میری آنکھ نے آنسو بہا، لیکن دوسری آنکھ نے مجھ سے بغل کیا چنانچہ بغل کرنے کے دن آنسو وہ میں نے سزاؤں کے محبوب کی ملاقات کے دن ہی سے اسے بند کر لیا۔“

☆ کسی نے بتایا کہ ہم حضرت ذوالنون رحمہ اللہ کے پاس تھے کہ محبت کا ذکر چھڑا، حضرت ذوالنون نے فرمایا کہ اس مسئلہ کو چھوڑ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ سنتے ہی لوگ محبت کا دعویٰ نہ شروع کر دیں اور پھر یہ شعر پڑھ دیئے:

”جب ایک سنا بگڑ عبادت کرنے لگے تو اسے خوف و غم کرنا چاہیے، محبت ان لوگوں کے لئے اچھی ہے جو صاحب تقویٰ ہو اور اسے بھی اچھی ہے جو میل پکیل سے صاف ہو۔“

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص محبت سے ناواقف لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی شخص کی خاطر جان دینے کا عہد کر لیا، اس نوجوان نے کہا: ایسا کیوں کرتے ہو؟ مجھ سے تو میرا بھائی چرہ مہرے میں بہت خوبصورت ہے؟ چنانچہ اس آدمی نے سراٹھاتے ہوئے اس کے بھائی کی طرف دیکھا، دونوں ہی چھپتے پر تھے اور پھر نوجوان نے اسے گرا دیا اور کہا یہ ہے اس شخص کی سزا جو دعویٰ تو میری محبت کا کر رہا ہے مگر دیکھتا کس اور کو ہے۔

☆ حضرت سمنون رحمہ اللہ محبت کو معرفت سے اول جانتے تھے جبکہ اکثر لوگ معرفت و محبت سے اولیت دیتے ہیں۔ محققین کے نزدیک محبت یہ ہے کہ لذت میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے اور معرفت یہ ہوتی ہے کہ حیرت میں مشاہدہ ہو اور مصیبت میں مر جائے۔

☆ حضرت ابو بکر کتابی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک حج کے موقع پر مکہ میں محبت کے بارے میں سوال جواب ہونے لگے، مشائخ بحث کر رہے تھے، حضرت جنید عمر میں سب سے چھوٹے تھے، مشائخ نے آپ سے کہا: ارے عراقی! پتھ تم بھی بولو، آپ نے ر ہنکایا تو انھوں میں آنسو بھڑ آئے پھر کہا: ایک بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے حقوق پورے کرتا ہے، دل سے اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کی ذات کے انوار سے اپنے دل کو جلا رکھا ہے۔ اس کی محبت کی صاف شراب پیتا ہے، اللہ جہاں پر دوس میں سے اس کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، وہ کلام کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ، بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے، حرکت کرتا ہے تو اللہ کے امر سے، سکون کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ، لہذا وہ اللہ کے ساتھ بھی ہوا، اللہ کے واسطے بھی اور اللہ کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ سن کر تمام مشائخ رو پڑے اور کہنے لگے اس سے زیادہ اور نہیں سنا، اللہ تمہیں بھر پور ردے اسے تاج العارفین!

☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد (علیہ السلام)! میں نے انہوں پر یہ حرام کر دیا ہے کہ میری محبت کے ہوتے ہوئے ان میں کسی اور کی محبت داخل ہو جائے۔

☆ حضرت فضیل بن عیاض کے خادم حضرت ابو العباس فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل کا پیشاب بند ہو گیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ! اگر تو میرا پیشاب نہیں نکالتا ہے تو میں تجھے اپنی محبت کی قسم دوں گا، چنانچہ شام ہونے سے قبل ہی شفا یاب ہو گئے۔

☆ کہتے ہیں کہ محبت ایثار کا نام ہے جیسے عزیز مصر کی بیوی محبت میں انتہا پہنچ گئی تو کہنے لگی انا راود دتہ عن نفیہم و انتہ لکمن الصادقین! (میں نے ان کا دل بھنا چا یا اور وہ بے شک سچے ہیں) جبکہ ابتداء میں اس نے کہا تھا مَا جَزَاءُ مَنْ ارَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ اَوْ يُعَذَّبَ إِلَيْهِمْ ۚ (کیا نہ اس کی جس نے تیرے گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید یا جانیے یا دکھ مارا) چنانچہ ابتداء میں زین نے غلطی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے لگائی اور آخر میں اعتراف کیا کہ یہ خیانت میری طرف سے تھی۔

☆ حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ! میری معذرت قبول فرمائیے کیونکہ اللہ کی محبت نے مجھے آپ کی محبت سے مشغول کئے رکھا! آپ نے فرمایا ”اے برکت والے! جس نے اللہ سے محبت رکھی، اس نے میرے ساتھ رکھی۔“

☆ کہتے ہیں کہ حضرت رابعی رضی اللہ عنہ نے اللہ سے مناجات کرتے وقت عرض کی اے اللہ اتنا ایسے دل کو بھی آگ سے جلا دینا ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے؟ انہیں غیب سے آواز آئی: ”تم تو ایسا نہیں کیا کرتے ہذا ہمارے بارے میں بدگمانی مت کرو۔“

محبت میں روح اور بدن ختم کرنا ہوتے ہیں:

☆ کہتے ہیں کہ ”محبت“ کے اصل میں دو حروف ہیں ح و ا و ب، اور اس میں اشارہ ہے کہ جو محبت کا ارادہ رکھتا ہے اسے اپنی روح و بدن سے الگ ہونا ہوگا۔

صوفیہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا گویا اس بات پر اجماع ہے کہ محبت دوسرے کے موافق ہونے کو کہتے ہیں اور سب سے زیادہ موافقت دل سے ہو سکتی ہے، محبت کا یہ کام ہے کہ جدا جدا ہونے کی نفی کرتی ہے کیونکہ محبت تو ہمیشہ محبوب کے ساتھ ہوتی ہے اور یہی کچھ حدیث میں بھی آیا ہے۔

☆ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ ایک شخص ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جن سے ابھی ملاقات بھی نہیں کر سکا؟ آپ نے فرمایا: آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔“

صوفیہ کے احوال میں خرابی کے وجوہ:

☆ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صوفیہ کی خرابی کی عموماً تین وجوہ ہوتی ہیں۔

1- عارف فاجرو فاسق ہو جائے

2- محبت لوگ خیانت کرنے لگیں

3- مرید جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔

☆ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”فق عارفین“ یہ ہوتا ہے کہ ایک عارف اپنی نگاہ زبان اور کانوں کو اسباب بنایا اور دنیا کے مفادات کی طرف لگا لے۔

”خیانت خبین“ یہ ہے کہ ایک عارف آنے والے واقعات میں اپنی خواہشات و اللہ کی رضا سے مقدمہ جانے۔

”کذب مریدین“ یہ ہوتا ہے کہ ایک عارف اللہ کے ذکر کے مقابلے میں لوگوں کے ذکر اور ان کے دیکھنے و مقدمہ جانے۔

☆ حضرت ابوعلیٰ مثنوی سعید عمری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک ابانیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گنبد میں ایک مادہ ابانیل سے محبت کرنا چاہی لیکن اس نے ٹکار کر دیا، ابانیل نے کہا کہ تم مجھے کیوں روکتی ہو؟ چاہو تو ابھی میں اس گنبد کو سلیمان (علیہ السلام) پر برا

دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا یہ جو چہ تم نے کہا ہے، کس کے کہنے پر کہا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ! نبی

ماشتوں کی باتوں میں متواخذہ نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔

الشُّوقِ

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَنْ كَانَ يُرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ (جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ اللہ کا مقرر کردہ آنے والا ہے)

حضرت سائب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہمیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک نماز پڑھائی تو مختصراً تلاوت کی، میں نے کہا، اب ابوبلیقان! آپ نے نماز میں تخفیف کر دی؟ آپ نے فرمایا، مجھ پر کوئی بار نہیں کیونکہ نماز میں سے وہی دعا میں مانگی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ جب وہ کھڑے ہو کر روانہ ہوئے تو ایک آدمی پیچھے چلا اور پوچھا کہ کونسی دعا ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہ دعائیں ہیں

”اللہم! اتیرے علم غیب اور اس قدرت کا واسطہ جو خلقت پر ہے، مجھے اس وقت زندگی دے رکھ جب تک یہ زندگی میرے لئے بہتر ہے اور موت اس وقت دے جب میرے لئے اس میں بہتری ہو، اللہم! مجھے غیب اور شہادت کے وقت اپنا خوف عطا کر، میں کلمہ حق و رضا کا سوال کرتا ہوں، میں فقر و غنی کی درمیانی راہ کا سوال کرتا ہوں، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو باعث ہلاکت نہ ہوں، آنگھوں میں ایسی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو تہدیل نہ ہو، قضا کے بعد تیری رضا کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد سکون بخش زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ تیرے چہرہ پاک پر نظر کا سوال کرتا ہوں اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، میرا نقصان نہ ہو اور نہ گمراہ کرنے والا آرزو، اللہم! یہ ان کی زیست دے مرمزینِ کردے اور ہمیں یماندار بنا اور ہدایت یافتہ بنا۔“

استاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب کی ملاقات کے لئے، لالہ میں جوش پیدا ہونا شوق کہلاتا ہے۔

شوق اور اشتیاق میں فرق:

حضرت استاد ابوبلی دقاق رحمہ اللہ شوق اور اشتیاق میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شوق تو محبوب سے ملاقات اور سے دیکھنے پر ختم ہو جاتا ہے لیکن اشتیاق ملاقات سے زائل نہیں ہوا کرتا اور یہی مفہوم ان شعروں میں ہے

”جب محبوب کو دیکھ لیتا ہوں تو دید کے وقت اشتیاق کی وجہ سے نظر اس سے نہیں ہٹتی کہ دوبارہ اس کی طرف اٹھے۔“

حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق مقام شوق تو رکھتی ہے، لیکن مقام اشتیاق انہیں حاصل نہیں ہوتا اور جب زندہ حالت اشتیاق میں پہنچ جاتا ہے تو حیرانی کا عالم ہوتا ہے، اس کا نام و نشان نہیں رہتا اور نہ اسے قرار ملتا ہے۔

کہتے ہیں کہ احمد بن حنبلہ رحمہ اللہ بن منزل کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم ایک بار بعد فوت ہو جاؤ گے چنانچہ اس کے لئے تیاری کرو! حضرت عبداللہ بن منزل نے فرمایا تم نے مجھے ایک لمبی مدت بتا دی ہے، کیا میں ایک سال تک زندہ رہ سکوں گا؟ مجھے تو اس شعر سے محبت ہے جو میں نے اس ثقفی سے سنا رکھا ہے (یعنی ابوبلی سے)

”وہ شخص جو اپنی ایک مٹی بندگی کی وجہ سے اپنے شوق کی شکایت کرنے والا ہے، صبر سے کام لے، امید ہے کہ کل تو اس سے ملاقات کرے گا جس سے تمہیں محبت ہے۔“

- ۶۴ حضرت بوٹھان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کون والی موت سے محبت مانگتا ہے۔
 ۶۵ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شوق کی علامت یہ ہے کہ اعضا، خواہشات نفس سے الگ کر دیا جائے۔
 ۶۶ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام ایک ایک دن جنگل کی طرف نکلے، مدتوں نے وہی فرمائی کہ اے داود (علیہ السلام) کیا بات ہے کہ میں تجھے تندرست و بخیر ماہوں احشٰن میں، ابھی میرے دل پر تھکتے ملاقات کا شوق غالب ہو گیا ہے ورنہ میرے اور مخلوق کے درمیان حائل ہو گیا ہے، اس پر مد نے دوبارہ وہی فرمائی کہ توؤں کی طرف جاؤ کیونکہ اترقم میں سے ایک نافرمان بندے کو بھی میرے پاس لے آؤ گے تو میں لوح محفوظ میں تمہارا نام درج (پرکھنے والا) لکھواؤں گا۔
 ۶۷ کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی جس کا ایک فرقی اسف سے واپس آیا تو اس عورت کو مرنے والی منی میں و عورت رونے لگی۔ اس سے وجہ پوچھی گئی کہ کیوں روتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کے آٹے نے تو مجھے وہاں یا لادیا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔

- ۶۸ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ سے شوق کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا: انتزاعیوں کا جمل جانا، دلوں میں شعلے پیدا ہونا و رحمہ اللہ نکوئے فکر سے جو چاہنا شوق کی علامت ہے۔
 ۶۹ ایک مرتبہ پھر شوق ہی کے بارے میں سوال ہوا کہ شوق علی ہوتا ہے یا محبت؟ آپ نے فرمایا محبت اعلیٰ ہوتی ہے کیونکہ شوق اسی سے پیدا ہوتا ہے۔

- ۷۰ کسی نے بتایا کہ شوق ایک شعلہ ہے جو جہاد کی وجہ سے انتزاعیوں میں پیدا ہوتا ہے اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو بجھ جاتا ہے اور جب باطن پر محبوب کی دید غالب آ جاتی ہے تو پھر شوق باطن میں داخل نہیں ہوتا۔
 ۷۱ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں اشتیاق ہے؟ اس نے کہا نہیں کیونکہ اشتیاق تو کسی غائب کا ہوتا ہے اور اللہ قہوم ہوا ہے۔
 ۷۲ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے اس فرمان وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (اے میں نے تیری رضا کی خاطر تیری طرف آنے کی جلدی کی ہے) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے شوق کی وجہ سے تیری طرف آنے کی جلدی کی و لئلا ترضی کے لفظ سے اس شوق پر پردہ ڈال دیا ہے (یعنی تینے صورتوں پر شوق کا غلط ایک کے بعد مذہف ہے)
 ۷۳ حضرت استاد رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ شوق کی علامات میں سے یہ ہے کہ کمن و عافیت سے موت ہوئے موت کی آواز نہ کرے یہ ”شوق“ کہا جاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب غوٹ میں ڈال دیئے گئے تو آپ نے توقیسی (جنگل میں موت دے دے) نہیں کہا تھا، قید خانہ میں ڈالے گئے تو بھی توقی نہیں کہا اور جب آپ کے مدین ان کے پاس آئے و بھائی ان کے مانتے یہ کہ میں نے مرے اور یہ ملاقات کی نعمتیں پوری ہو گئیں و عرض کی تَوْفِیْ مُسْلِمًا (مجھے اسلام کی حالت میں موت دے دے) ان کی مٹی میں یہ شعر بھی پڑھتے ہیں:

”ہم ویسے تو بہت خوشیاں منارہے ہیں لیکن سرور و خوشی تمہارے بغیر پوری نہیں ہوتی، اسے مجھ سے محبت کرنے والا، جس خوشی کی حالت میں ہم ہیں یہ کوئی اچھی نہیں بلکہ سبب ہے کیونکہ تم تو غائب ہو اور ہم موجود ہیں۔“

یہ شعر بھی اسی معنی میں ہیں:

”جسے نئی میدا چھٹی گئی ہے (تو لگے) لیکن میری خوشی اس سے پوری نہیں ہو رہی، میری خوشی تو تب پوری ہوتی ہے جب میرے دوست احباب بھی موجود ہوں۔“

حضرت ابن خنیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے وجد کی بنا پر راحت پانین اور اللہ کی حمد و اوقات کی محبت رکھنا شوق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی جنت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی دید سے جواب میں کر دے تو وہ اللہ سے دوزخ کے پارے میں یوں نچنے کی درخواست کریں گے جیسے مل دوزخ، دوزخ سے نچنے کی درخواست کریں گے۔

محبت الہی میں مست، معروف، عرفی:

حضرت حسین انصاری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی کہ گویا قیامت قائم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اے میرے فرشتو! یہ کون شخص ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ معروف عرفی ہے، یہ میری محبت میں مست ہے اور اسے اس وقت تک ہوش نہیں آئے گی جب تک میری ملاقات نہیں کر لیتا!

اسی واقعہ، خواب کی طرح ایک اور حکایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ معروف عرفی ہے جو دنیا سے اشتیاق کی بنا پر اللہ کی طرف آیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اپنی طرف مقرر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔

حضرت فارس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشتیاق الہی رکھنے والوں کے دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں، جب ان کے دلوں میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے تو زمین و آسمان نور الہی سے روشن ہو جاتے ہیں، اس روشنی میں اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں کے سامنے لاتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ وہ میرا اشتیاق رکھنے والے ہیں، اب میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ مجھے بھی ان کا بہت اشتیاق ہے۔

حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے میں نے اس فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اَسْأَلُكَ اِلٰی لِقَائِكَ (میں تیری ملاقات کا سوال کرتا ہوں) کی وضاحت سنی، فرمایا کہ شوق کے سوجھے تھے جن میں سے ننانوے حصے شوق خود بہہ میں ہے اور ایک حصہ ساری مخلوق میں بکھرا ہوا ہے، اس کا ارادہ ہوا کہ شوق کا یہ حصہ بھی خود ہی لے لے لیکن پھر غیرت کھلی کہ یوں تو شوق کا بارہ بھر سی اور کے حصے میں نہ آ سکے گا۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرب والوں کا شوق اللہ کی طرف سے حجاب میں رکھے جانے والوں سے زیادہ ہمیں ہوتا ہے اور یہی مناسبت سے یہ شعر کہتے ہیں:

”اور اس وقت کا شوق تکلیف دہ ہوتا ہے جب ہمارے خیمے محبوب کے خیموں کے قریب ہو جاتے ہیں۔“

کہتے ہیں کہ اللہ کا اشتیاق رکھنے والے موت کی منہاس کا اقدہ چکھتے ہیں جب وہ آ جاتی ہے کیونکہ اس وقت ان کے سامنے یہ بات کھل آ جاتی ہے کہ اللہ سے ملاقات کی خوشی شہدے بھی منجھی ہوتی ہے۔

حضرت سری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوق، ایک حارف کا بلند مقام ہوتا ہے جب اس مقام پر وہ فائز ہوتا ہے تو وہ ان ساری اشیاء سے غفلت میں ہوتا ہے جو اسے اللہ کے اشتیاق سے رکاوٹ بنیں۔

☆ حضرت ابوعثمان حمیری رحمہ اللہ فرمان الہی قَبْلَ الْكَلْبِ ! (اللہ کی طرف سے) موت کا وقت آ رہے گا کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اشتیاق والوں کے لئے تسمی کا بیان ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں جانتا ہوں، تمہارا میری طرف اشتیاق بہت بڑھ چکا ہے، میں نے تو تمہاری ملاقات کے لئے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جس کا تمہیں اشتیاق ہے جلد تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔

☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: بنی اسرائیل کے نوجوانوں سے کہہ دو کہ تم میرے خیر کے ساتھ مشغول کیوں ہو، میں تمہارا مشتاق ہوں لہذا اجفا کا کیا مقصد؟

☆ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی: اگر مجھ سے منہ پھیر جانے والے یہ جان لیں کہ ان کے سنے میرا انتظار، ان پر میری مہربانی، ان سے میرا یہ اشتیاق کہ سنا ہوں سے رک جائیں، کتنا ہے تو وہ میری طرف آنے کے لئے شوق سے مرید اور ان کے جوڑ میری محبت کی بنا پر الگ ہو جائیں۔ اے داؤد (علیہ السلام)! میرا یہ ارادہ تو مجھ سے منہ موڑنے والے لوگوں کے سنے ہے اور جو میری طرف آنے والے ہیں، ان کے متعلق میرا ارادہ کتنا اچھا ہوگا؟

☆ کہتے ہیں کہ تورات میں یہ لکھا ہے ”ہم نے تمہیں شوق دلایا مگر تم میں شوق پیدا نہ ہو سکا، ہم نے ذرا تو ڈرے نہیں ہو، میں نے تمہاری کارکردگی پر اظہارِ افسوس کیا، تو تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔“

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اس حد تک روئے کہ بینائی جاتی رہی، اللہ تعالیٰ نے واپس فرمادی۔ پھر روئے اور دوبارہ بینائی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر لوٹا دی، آپ پھر رونے لگے تو بینائی ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اگر یہ رو نہ دھونا جنت لینے کے لئے کر رہے ہو تو میں نے جنت دے دی اور اگر روزِ کا ڈر ہے تو اس سے تمہیں پناہ دیتا ہوں، انہوں نے عرض کی کہ تیری ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اسی لئے تو میں نے اپنے نبی اور کلیم سے دس سال تک تمہاری خدمت کرائی۔

☆ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا اشتیاق رکھتا ہے، ہر شے اس کا اشتیاق رکھنا شروع کر دیتی ہے۔

جنت تین شخصوں کا شوق رکھتی ہے:

☆ ایک حدیث پاک میں آتا ہے:

”جنت تین اشخاص کا اشتیاق رکھتی ہے، علی، عمار اور سلمان رضی اللہ عنہم کی۔“

☆ حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ سے میں نے سنا، فرمایا، ایک شیخ نے کہا کہ میں نے جب شوق رکھنا شروع کیا تو ہر شے میری مشتاق نظر آنے لگی حالانکہ میں تو ہر شے سے آزاد ہو گیا ہوں۔

☆ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے توراۃ میں پڑھا تھا ”(اے بنی اسرائیل) ہم نے تمہیں شوق اپنانے کو کہا تو تمہیں اشتیاق نہ ہوا، ہم نے انعامات کی بارش بھی کر دی لیکن تمہیں اس سے بھی سرور حاصل نہ ہو سکا۔“

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب ایک محب اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے تو کس شے کی وجہ سے اسے خوشی ہوتی ہے؟ آپ نے بتایا کہ محبوب سے ملاقات اور اس کے انتہائی شوق کی وجہ سے پیدا ہونے والے وجد کی بنا پر رو دینے سے۔

☆ مجھے اس بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ دو بھائی آپس میں بغل گئے ہوئے، ایک بولا بائے شوق! اور دوسرے نے کہا ہائے وجد!

حِفْظُ قُلُوبِ الْمَشَائِخِ وَتَرْكُ الْخِلَافِ عَلَيْهِمْ

(دلہائے مشائخ کی پاسداری اور ان کی مخالفت سے ممانعت)

اللہ تعالیٰ قصہ حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہما السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: هَلْ أَتَبَعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا (کیا میں اس بات میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے وہ راست بتادیں گے جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے) حضرت امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت کا ارادہ کیا تو انہوں نے ادب کی شرائط کا لحاظ رکھا اور پہلے تو ان سے صحبت کی اجازت مانگی، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ شرط لگا دی کہ آپ نہ تو نئی مخالفت کر سکیں گے اور نہ کسی بات پر اعتراض کر سکیں گے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی اور دوسری مرتبہ مخالفت کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور جب تیسری نوبت آئی اور چونکہ تین کا عدد، قلیل عدد کی حد ہے اور کثیر عدد کی ابتداء ہے تو آپ نے الگ الگ ہو جانے کو کہہ دیا اور کہا: هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ (اب آپ کے اور میرے راستے الگ الگ ہو گئے) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص بڑھاپے کی بنا پر کسی شیخ کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرنے کی خاطر پہنچے لوگوں کو ذمہ دار اور گواہ بنادیتا ہے۔“

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے میں نے سنا کہ ”ہر روہ میں مخالفت ہو سکتی ہے۔“ مقصد یہ بتانا تھا کہ جو شخص اپنے شیخ کی مخالفت پر اتر آتا ہے وہ اپنی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہ جاتا خواہ وہ ایک ہی جگہ کیوں نہ رہے ہوں چنانچہ جب کوئی شخص کسی شیخ کی صحبت میں رہا کرے اور اندر ہی اندر اس کی مخالفت شروع کر دے تو گویا اس نے اس صحبت کا حق ادا نہ کیا چنانچہ اسے لازمی تو یہ کرنا ہوگی جبکہ مشائخ نے تو یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ استادوں کے بے فرمانی کرنے پر توبہ قبول نہیں ہوا کرتی۔

استاد پر ”کیوں“ کہہ کر اعتراض بے ادبی ہے:

☆ حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے شیخ استاد ابوہل معلو کی زندگی میں ”مرد“ کا سفر کیا، میری روانگی سے قبل ہر جمعہ کی صبح کو ان کے ہاں دور قرآن اور ختم قرآن کی مجلس ہوا کرتی تھی لیکن جب میں واپس آیا ہوں تو مسجد میں وہ مجلس بند

ہو چکی تھی اور اس کی جگہ اسی وقت حضرت ابو الغفانی کی طرف سے مجلس قول (مسائل پر گفتگو) شروع کر دی گئی تھی، مجھے اس سے دکھ ہوا اور میں دل ہی دل میں کہتا کہ ختم قرآن کی مجلس کی جگہ آخر مجلس قول کیوں شروع کر دی گئی ہے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا، ارے ابو عبد الرحمن! میرے متعلق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بتایا، وہ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجلس قرآن بند کر کے اس کی جگہ مجلس قول آخر کیوں شروع کر دی گئی ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا، جو شخص ”کیوں“ کہہ کر استاد پر اعتراض کرتا ہے وہ کبھی بھی نجات نہ پاسکے گا۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بتایا، ایک دن میں حضرت سری رحمہ اللہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کوئی کام کہا تو میں نے جہد ان کی وہ ضرورت پوری کر دی، میں واپس ہوا تو انہوں نے مجھے ایک رقعہ دے کر کہا یہ تمہارے جھٹ پٹ کام کر دینے کا صلہ ہے، میں نے رقعہ پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا ”میں نے جنگل میں ایک شتر بان کو یہ سناتے سنا تھا

”میں رورہا ہوں، جانتی ہو کہ کس وجہ سے روتا ہوں؟ اس خوف اور اندیشہ کی بنا پر رورہا ہوں کہ کہیں مجھے چھوڑ نہ جاؤ اور تعلقات تو زکھر میں جتنا نہ کر دو۔“

اپنے مشائخ کی دلداری لازم ہے:

☆ حضرت ابو الحسن ہمدانی عوی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک رات میں جعفر خدی کے ہاں پہنچا، مجھے یاد آیا کہ میں نے تو گھر والوں سے کہا تھا کہ پرندے کو تنور میں الٹ لگا دینا میری توجہ اسی طرف تھی، اسی دوران حضرت جعفر نے مجھ سے کہہ دیا کہ آج یہیں قیام کرو لیکن میں بہانہ بنا کر وہاں سے چلا آیا چنانچہ وہ پرندہ تنور سے نکال کر کھانے کو میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ گھر والوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دروازے سے ایک کتا داخل ہوا اور وہ پرندہ اٹھالے گیا، اب میں نے چاول وغیرہ جو پیچھے بچ رہے تھے، میرے سامنے لائے گئے، اس سے خادمہ کا دامن الجھ گیا اور وہ گر کر بہہ گیا۔ صبح ہوئی تو میں حضرت جعفر کے ہاں گیا، مجھے دیکھتے ہی فرمایا، جو شخص مشائخ کی دلداری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دینے کی خاطر کتا مسلط فرمادیتا ہے۔

بے ادبی کی سزا:

☆ حضرت بسطامی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میرے والد حضرت شقیق بلخی اور ابو تراب نخشی ایک دن حضرت ابو یزید کے پاس گئے، دستر خوان لگا دیا گیا، ایک نوجوان حضرت ابو یزید کی خدمت میں مصروف تھا، دونوں نے خادم سے کہا، ارے نوجوان آؤ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر کھاؤ۔ اس نے کہا، میں روزے سے ہوں حضرت ابو تراب نے فرمایا، کھاؤ تو سہی، تمہیں مہینہ بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا، اس نے پھر بھی انکار کر دیا تو حضرت شقیق نے فرمایا، کھ لو، سال بھر کے روزوں کا ثواب ہوگا، اب بھی انکار کر دیا تو حضرت ابو یزید نے فرمایا آپ اسے آواز دے رہے ہیں جو اللہ کی نظروں سے گر چکا ہے چنانچہ ایک سال بعد اس نوجوان نے چوری شروع کر دی اور پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے۔

☆ حضرت استاد ابو عی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبد اللہ نے بصرہ کے ایک نانبائی کے بارے میں کہا کہ فلان آدمی ولی اللہ ہے، حضرت سہل کے ایک مرید نے بھی یہ بات سنی اور اس کی ملاقات کرنے کا شوق ہو گیا، وہ بصرہ پہنچا اور سیدھا نانبائی کی دکان پر گیا۔ دیکھا تو وہ روئیوں پکار رہا تھا، چہرے پر کپڑا ایسے ڈالا ہوا تھا جیسے نانبائی ڈالا کرتے ہیں۔ اس شخص کے دل میں آیا، اگر یہ ولی

ہوتا تو نقاب کے بغیر بھی اسے بال جسنے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ خیر! اس نے سلام کہہ کر کوئی سوال کر دیا۔ تائبائی نے کہا، تو نے مجھے حقیر سمجھ ہے تو سوال کا فائدہ کیا؟ اور پھر اس سے کلام نہ کی۔

☆ حضرت عبدالرحمن رازی رحمہ اللہ نے سنا کہ ابو عثمان حیریؒ محمد بن فضل بخنیؒ کی تعریف کر رہے تھے چنانچہ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا اور وہ ان کی زیارت کو نکل کھڑے ہوئے لیکن محمد بن فضل کے بارے میں جو اعتقاد رکھتا تھا اس پر وہ پورا نہ اتر سکے، واپس ابو عثمان کے پاس آئے اور پوچھا، انہوں نے کہا: تمہیں کیسے لگے تھے؟ عبدالرحمن نے کہا، ویسے نہیں جیسے آپ نے بتائے تھے، اس پر ابو عثمان نے فرمایا، یہ اس لئے ہوا کہ تم نے انہیں حقیر جانا تھا اور جب بھی کوئی کسی کو حقیر جانتا ہے، اس سے فائدہ نہیں لے سکتا، اب پھر جاؤ اور دل میں احترام رکھنا ہوگا چنانچہ عبداللہ پھر گئے تو ان کی زیارت سے فائدہ ہوا۔

منصور کو سزا کی وجہ:

☆ یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عثمان رحمہ اللہ نے حسین بن منصور کو پتھ لکھتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ دیکھو میں قرآن کے مقابلہ میں لکھ رہا ہوں۔ حضرت مکی بددعا کر کے واپس آ گئے۔ مشائخ کہتے ہیں کہ حسین بن منصور کو چوٹ آنے والا واقعہ اسی بددعا کا اثر تھا۔

☆ حضرت اساذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اہل بلخ نے محمد بن فضل کو شہر بدر کر دیا تو انہوں نے ان پر بددعا کر دی اور فرمایا اے اللہ! انہیں سچائی سے روک دے چنانچہ اس کے بعد وہاں سے کوئی بھی سچائی والا نہ نکل سکا۔

☆ حضرت احمد بن یحییٰ ایبوردی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کا شیخ اس پر راضی ہو جائے تو اس کا صدا سے اپنے شیخ کی زندگی میں نہیں دیا جاتا تا کہ اس کے دل سے کہیں شیخ کی تعظیم نہ نکل جائے اور جب شیخ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رضا سے بدعتی انعامات سے نواز دیتا ہے، یونہی اگر کسی کا شیخ ناراض ہو جائے تو اسے بھی شیخ کی زندگی میں نہ انہیں دی جاتی کہ کہیں شیخ کے دس میں نرمی نہ آ جائے اور پھر جب شیخ فوت ہو جاتا ہے تو اسے اس کا بدلہ ملتا ہے۔

السَّمَاع

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **كَبِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ** (میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات سنتے ہیں تو اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں)

آیت میں "القول" پر داخل لام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے معنی میں عموم و استغراق ہو اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ان قولوں میں سے اچھے قول کی اتباع کا حکم فرمایا (جس کا مطلب یہ کہ قول کئی طرح کے ہوتے ہیں) ایک اور جگہ فرمایا **فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ** (ان کی جنت میں فرش کر دیا جائے گا) تفسیر میں آیا ہے کہ اس خوشی سے مراد سماں کی خوشی ہے) یقین رکھئے کہ سترے لب و لہجے اور لذیذ ساز کے ساتھ سماع کرنا جائز ہوتا ہے اور وہ بھی اس شرط پر کہ سننے والا ممنوع شے نہ سنے، شریعت کی طرف سے بری قرار دی گئی چیز نہ سنے، خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ پڑے اور بے مقصد باتوں میں نہ پڑے۔

اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی اشعار پڑھے گئے آپ خود سن رہے تھے، ان پر اعتراض نہیں فرمایا اور جب بغیر اچھے لب و لہجے کے ان کا سننا جائز قرار پایا تو جواز کا یہ حکم اچھے لب و لہجے سے سننے پر بھی نہیں بدلے گا اور یہ بالکل ظاہر بات ہے۔

مزید یہ کہ جو چیزیں سننے والے کو عبادت کا شوق دلائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقبول بندے کے لئے کیا کیا بلند درجات مہیا کئے ہیں، انہیں لغزشوں سے گریز پر مجبور کریں اور ان کے دلوں پر پاکیزہ اثرات چھوڑیں، وہ چیزیں دین میں اچھی شمار ہوں گی اور شریعت انہیں پسند کرے گی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پر بھی ایسا کلام جاری ہوا جو طریقہ شعر کے قریب قریب تھا حالانکہ آپ کا یہ ارادہ بھی نہ تھا کہ وہ کلام شعر کی صورت اختیار کرے۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انصار مدینہ خندق کھودتے جاتے تھے اور یہ شعر بھی گنگلاتے جاتے تھے۔

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا
عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

”ہم ہی تو ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، جہاد جاری رکھیں گے۔“

اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا تھا

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ
فَاكْرُمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ شعر کی وزن پر تو نہیں مگر شعر قریب قریب ضرور ہیں۔

اکابر سماع سنتے رہے:

اکابر بزرگان سلف نے اچھے لہجے سے پڑھے جانے والے اشعار سنے ہیں چنانچہ ان میں سے جنہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے ان میں حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ شامل ہیں اور اہل حجاز تو سارے کے سارے سماع کو جائز قرار دیتے ہیں اور پھر ”حدی خوانی“ پر سب کا اتفاق ہے، اس کے بارے بہت سی احادیث اور آثار ملتے ہیں۔

☆ حضرت ابن جریج رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سماع کو جائز کہتے تھے۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ کو لایا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں بھی لائی جائیں گی تو آپ کا یہ سماع کس طرف رکھا ہوتا چاہئے؟ آپ نے فرمایا نہ نیکیوں میں اور نہ ہی برائیوں میں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک جائز سا کام ہے۔

حضرت امام شافعی حرام نہیں فرماتے:

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سماع کو حرام نہیں کہتے تاہم عام لوگوں کے لئے سننا مکروہ شمار کرتے ہیں چنانچہ جو شخص پیشے کے طور پر اپنا لے یا کھیل سمجھ کر ہمیشہ سننے کی عادت بنا لے تو اس کی گواہی رد کردی جائے گی۔ امام شافعی اسے ان چیزوں میں شمار کرتے ہیں جن سے مروت میں فرق آجاتا ہے لیکن حرام کردہ چیزوں میں شمار نہیں کرتے۔ اور ہماری کلام تو ایسے سماع کے بارے میں ہے ہی نہیں کیونکہ صوفیہ کا مرتبہ ایسی لغو چیزیں سننے سے بلند ہے وہ تو بھول کر ایسے سماع میں نہیں بیٹھتے، نہ ہی دل میں بیہودہ مضمون آنے دیتے ہیں اور نہ ہی ایسے طریقے سے سنا کرتے ہیں جو ان کے لئے مناسب نہیں۔

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی کچھ آثار ثابت ہیں جن سے سماع جائز ثابت ہوتا ہے یونہی عبد اللہ بن جعفر بن ابوطالب سے بھی اور یونہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ”حدی“ کے بارے میں جواز ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے گئے تو آپ نے سننے سے نہیں روکا بلکہ بعض اوقات اشعار سننے کی خواہش فرمائی۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گھر تشریف لے گئے جہاں دو بچیاں گاری تھیں مگر آپ نے منع نہیں فرمایا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، اس وقت ان کے پاس دو بچیاں گاری تھیں۔ یہ وہ اشعار تھے جو انصار نے جنگ بعاث میں ایک دوسرے کے خلاف پڑھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”شیطان کی بانسری“ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر! انہیں گانے دو، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی یوم عید ہوتا ہے اور آج ہمارا یوم عید ہے۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کی شادی ایک انصاری سے کردی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کیا اس بچی کو کوئی ہدیہ دیا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں، پھر فرمایا، کیا کسی گانے والی کو بلا بھیجا ہے؟ عرض کی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: انصار کے ہاں رواج ہے کہ وہ غز میں پڑھتے ہیں چنانچہ اگر تم کسی کو بلا لیتیں تو وہ کہتا نا اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّوْنَا نَحْيِيْكُمْ (کہ ہم لوگ تمہارے پاس آئے ہیں تو تم ہمیں سلام و دعا کہو، ہم تمہیں کہیں گے)

☆ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”قرآن کو خوش آوازی سے

پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن خوانی میں حسن آجاتا ہے۔“ ۱

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خوبصورت آواز بھی ایک فضیلت ہوتی ہے۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”ہر چیز کی جہالت کے لئے زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور خوبصورت آواز ہے۔“

دو آوازوں پر لعنت:

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”دو آوازیں لعنت کا سبب بنتی ہیں، مصیبت کے موقع پر آواز زاری کی آواز اور گاتے وقت مزار (پانسری وغیرہ دوسرے ساز)

کی آواز“ ۲

حدیث کے اس خطاب سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ احوال کے علاوہ دوسری چیزیں گانا جائزہوں ورنہ اس تخصیص کا کیا فائدہ؟ اس سلسلہ میں بہت سی احادیث ملتی ہیں اور پھر اگر ہم اس قدر دلائل دے کر اس سے زیادہ روایات کا ذکر کرتے ہیں تو اختصار کی حد سے نکل جائیں گے۔

ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے یہ اشعار پڑھے تھے

”محبوب میری طرف آئی، دونوں رخسار موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، پھر واپس ہو گئی تو دل میں جوش آیا اور میں نے کہا اگر تم سے مجھے عشق ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟“ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایسے اشعار نہیں پڑھا کرتے! خوبصورت آواز بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۝ (اللہ جس کو چاہتا ہے اسے کچھ زیادہ دے دیتا ہے) اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اضافہ والی چیزوں میں ”خوبصورت آواز“ بھی شامل ہے جبکہ بری آواز کی مذمت کی گئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اِنَّ اَنْكَوْاْ لَاصْوَاتٍ لِّصَوْتِ الْحَمِيْرِ ۝ (سب سے بدتر آواز گدھے کی ہوتی ہے)

دلوں کا اچھی آواز سے لذت حاصل کرنا، عمدہ آوازوں کا شوق رکھنا اور راحت لینا ایسی چیزیں ہیں جن کا انکار ممکن نہیں، دیکھئے بچہ بھی اچھی آواز سے سکون حاصل کرتا ہے اور اونٹ جب سفر کی تھکان اور بوجھ کی تکلیف سے بے چین ہوتا ہے تو ”حدی خوانی“ اس کے لئے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (لوگ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا۔“)

☆ حضرت اسماعیل بن علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ چلا جا رہا تھا، دو پہر کا وقت تھا، ہم ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں ایک شخص کچھ کہہ رہا تھا۔ امام شافعی نے کہا: چلو ادھر چلیں، پھر اس شخص سے کہا: کیا تمہیں اس سے خوشی بھی ملتی ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ اس پر فرمایا: تمہارے اندر کوئی ذوق ہی نہیں۔

☆ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے کسی کو یوں حکم نہیں فرمایا جیسے نبی کو خوبصورت آواز کا حکم دیا ہے وہ سہیلی آواز سے قرآن پڑھے اور آواز بلند رکھے۔“

قراءتِ داؤدی:

☆ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب توراۃ پڑھتے تو جن وانس، پرندے اور جانور انہیں کان لگا کر سنتے۔ آپ کی آواز سن کر چار سو جنازے ان کی مجلس سے اٹھتے تھے جنہوں نے آپ کی قراءت سنی ہوتی تھی۔

☆ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رحمہ اللہ سے فرمایا تھا:

”ابوموسیٰ کو آل داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزامیر دی گئی ہے۔“

☆ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی

”اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ سنیں گے تو میں اچھے طریقے سے بہتا۔“

☆ حضرت ابوبکر محمد بن داؤد دینوری دق رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں تھا، عرب کے ایک قبیلہ کے ہاں آیا جن میں سے ایک شخص نے مجھے مہمان بنالیا، وہاں میں نے ایک سیاہ غلام قید میں دیکھا اور یہ بھی دیکھ کہ حویلی میں کچھ اونٹ مرے پڑے ہیں، اس غلام نے کہا، آج تو آپ ہمارے مہمان ہیں، میرے آقا آپ کی عزت کرتے ہیں، ہو سکے تو میری سفارش کر دیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مالک اسے روٹیں کرے گا۔

☆ میں نے گھر کے مالک سے کہا کہ جب تک آپ اس غلام کو چھوڑ نہیں دیتے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مالک نے کہا کہ اس غلام نے تو مجھے تنگ کر دیا ہے اور سارا مال ضائع کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی آواز بڑی سہیلی ہے، میں ان اونٹوں کی باربرداری پر گزراوقات کرتا تھا، اس نے ان پر بھاری بوجھ لاد دیا اور ”حدی“ کا تاربا، حتیٰ کہ اونٹوں نے تین دن کا سفر ایک دن میں کر لیا اور جب بوجھ اتار لیا گیا تو سب اونٹ مر چکے تھے، بایں ہمہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں چنانچہ اس نے چیزیاں کھول دیں۔

صبح ہوئی تو میرا دل چاہا کہ اس کی آواز سنوں، میں نے اسے فرمائش کی چنانچہ اس نے ملازم سے کہا کہ اس اونٹ کے لئے ہدی گاؤ جو میتوں کو سیراب کرنے کے لئے اس کنو میں پر ہٹ چھا رہا ہے۔ غلام نے حدی پڑھی تو اونٹ نے مستی کے عالم میں پنی رسیاں کاٹ ڈالیں اور میرے خیال میں اس سے قبل میں نے اتنی خوبصورت نہیں سنی ہوگی، میں منہ کے بل گرا اور مالک مکان نے اسے چپ کر دیا۔

سماع میں اضطراب کی وجہ:

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اچھا بھلا انسان سماع پر مضطرب کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے یثاق (پختہ عہد) کے موقع پر نسل آدم علیہ السلام سے یہ خطاب فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی (کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں) تو اللہ کے کلام کی محاسن نے سب ارواح کو نکال لیا کیونکہ جب انہوں نے آواز سنی تو اسی وقت حرکت کرنے لگے تھے۔

سماع کس کے لئے حرام اور کس کے لئے جائز؟

حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس کے لئے سماع حرام ہے کہ ان کے نفس باقی رہ سکیں، زہدوں کے لئے مباح ہے کیونکہ انہیں مجاہدات حاصل ہیں اور غامریوں کے لئے مستحب ہے کہ ان کے دل زندہ رہ سکیں۔

تین چیزیں انسان کیلئے ضروری:

☆ حضرت ابوعلی روزی باری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت حارث بن اسد مجاہدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان میں تین چیزیں ہوں تو اسے ان سے فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم انہیں گم کر چکے ہیں۔

1- خوبصورت چہرہ جس کے ہمراہ پاک دامن بھی ہو

2- اچھی آواز جس کے ساتھ دیانتداری بھی ہو

3- اچھی دوستی جس کے ساتھ وفاداری بھی ہو

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے اچھی آواز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسی آواز میں کسی سے خطاب ہوتا ہے اور اشارے پائے جاتے ہیں، یہ آواز اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مردوں اور عورتوں کو دے رکھی ہوتی ہے۔

☆ آپ ہی سے ایک مرتبہ پھر پوچھا گیا، تو فرمایا کہ سرلی آواز وارو ہونے وان کیفیت ہوتی ہے جو بے چین دلوں کو حق تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے چنانچہ جو اس کی طرف حق طریقے سے کان بگاتا ہے، وہ حق کو پالیتا ہے اور جو نفسانی خواہش کے لئے سنتا ہے وہ بے دین ہو جاتا ہے۔

رحمت حاصل کرنے کے لئے فقیر کے لئے تین مواقع:

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تین ایسے مواقع ہیں جن میں فقراء پر رحمت خداوندی اترتی ہے۔

1- حالت سماع میں:

کیونکہ اس وقت وہ حق سن رہے ہوتے ہیں اور وجد میں یوں لگتے ہیں۔

2- کھانا کھاتے وقت:

کیونکہ وہ فاقہ کی حالت میں کھاتے ہیں۔

3- علمی باتیں کرتے وقت:

کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے دوستوں کی بات کرتے ہیں۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سماع اس شخص کے لئے فتنہ ہے جو اس کے پیچھے پڑے اور اس شخص کے لئے راحت ہے جسے یہ خود ملے۔

سماع میں تین چیزوں کی ضرورت:

- ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سماع تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، زمانہ، مکان اور بھائی
- ☆ حضرت ثعلبی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سماع کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا بظاہر یہ فتنہ ہے اور باطنی طور پر اس میں عبرت پائی جاتی ہے چنانچہ جو اشارہ کو پالیتا ہے اسے عبرت حاصل ہو جاتی ہے ورنہ وہ فتنہ و مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ سماع اسی کے لئے سننا جائز ہے جس کا نفس مردہ اور دس زندہ ہو کیونکہ نفس تو مجاہدہ کی تلوار ہے ذبح ہونے وال ہوتا ہے جبکہ دل شریعت کی موافقت کے نور سے زندہ ہوتا ہے۔
- ☆ حضرت ایوب یعقوب نہر جوری رحمہ اللہ سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جو اپنی جلن کی بنا پر بتاتا ہے کہ اسرار الہیہ دل کی طرف آرہے ہیں۔
- ☆ کہتے ہیں کہ سماع اہل معرفت کے دلوں کے لئے ایک لطیف غذا ہے۔
- ☆ حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سماع اگر شریعت کے موافق نہیں تو یہ ایک زنگ ہے اور حق کی طرف سے نہ ہوتا ہے ورنہ توئی اور اگر اس سے عبرت نہیں لیتا تو یہ فتنہ ہے۔

سماع کی دو قسمیں:

- ☆ کہتے ہیں کہ سماع کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ سماع ہے جس میں علم اور بیدار مغز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس قسم کا سماع سننے والے کے لئے ضروری ہے کہ اسماء و صفات کا علم رکھتا ہو ورنہ وہ خالص کفر میں پھنس جائے گا۔
- ☆ دوسرا سماع یہ ہے کہ انسان صاحب حال ہو۔ اس کے لئے شرط یہ ہوتی ہے کہ حالات بشریہ کو فکا کر چکا ہو اور چونکہ باطن اس پر کھل چکا ہوتا ہے اس لئے خواہش نفس کی علامات سے بچے۔

کم سے کم قوالی والے لوگ:

- ☆ حضرت احمد بن ابوالحواری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے ابوسلمان سے سماع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دو کی طرف سے ہونا چاہئے، گانے والا تنہا نہ ہو۔
- ☆ حضرت ابوالحسن رحمہ اللہ سے صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جو سماع سننے اور اسباب کو ترجیح دے۔
- ☆ ایک دن حضرت ابوعلی روز باری رحمہ اللہ سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: اے کاش اہم مکمل طور پر اس سے نجات پا لیتے۔
- ☆ حضرت ابوعثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ سماع کا قائل ہے اور پھر وہ پرندوں کی آواز سننے، دروازے کا چرچہ منانا نہ سننے اور ہوا کی سرسراہٹ نہ سننے تو فقر کا صرف دعویدار ہی ہوگا (خالی)
- ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ کے مرید حضرت بن زری رحمہ اللہ ایک فاضل شیخ تھے، کبھی کبھی محفل سماع میں آتے، اچھا لگتا تو چو در ڈال رہینہ جاتے اور یہ کہتے کہ صوفی اپنے دس کے ساتھ ہوتا ہے ورنہ سماع پسند نہ تا تو یوں کہتے کہ سماع تو دل والوں کے لئے ہوتا ہے۔ یہ

کہہ کر جوتا اٹھاتے اور چلے جاتے۔

سماع میں صوفی پر وجد کیوں؟

حضرت رویم رحمہ اللہ سے حالت سماع میں صوفی کو وجد آنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا صوفیہ ایک معانی کا مشاہدہ کرتے ہیں جو لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں چنانچہ وہ معانی انہیں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں، ادھ آؤ، ادھ دیکھو! چنانچہ وہ خوشی سے انعام حاصل کرتے ہیں، پھر درمیان میں پردہ آجاتا ہے اور سرور و خوشی سٹ جاتی ہے تو یہ رونے میں بدل جاتی ہے چنانچہ اس حالت میں کچھ تو کپڑے پھاڑتے ہیں کچھ چیخ و پکار کرتے ہیں اور کچھ روتے ہیں، غرض ہر انسان اپنے اپنے مرتبے میں یہ کام کرتا ہے۔

☆ حضرت حسری رحمہ اللہ نے اپنے ایک کلام میں فرمایا تھا کہ ایسے سماع کو میں کیا کروں، جو سنانے والے کے بند کرنے پر ختم ہو جائے، سماع تو ایسا ہونا چاہئے جو مسلسل ہو اور رک نہ سکے۔

☆ حضرت حسری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سماع میں پیاس دانی ہونی چاہئے چنانچہ جیسے جیسے (معرفت کے پيالے) پیتا جاے ویسے ہی مزید پیاسا ہوتا جائے۔

☆ قرآن کی آیہ مبارکہ **فَالَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْحَةٍ يُحْبَرُونَ** کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سماع ہے اور یہ سماع موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں اپنی میٹھی آواز سے یوں سنائیں گی کہ

**نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا
نَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْؤُسُ أَبَدًا**

”ہم ہمیشہ سے جنت میں رہ رہی ہیں اور کبھی نہیں مریں گی، ہم نرم و نازک ہیں، ہم پر تنگی نہ آسکے گی۔“

☆ کہتے ہیں کہ سماع تو ایک آواز ہوتی ہے اور وجد، ارادہ ہوتا ہے۔

☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل حق کے دس بارگاہ الہی میں حاضر رہتے ہیں اور ان کے کان کھل رہے ہیں۔

☆ حضرت ابوہل صلحو کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سماع سننے والے کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، **استیقاد** (چھپ جانا) اور **تجلی** (ظاہر ہونا) چنانچہ **استیقاد** کے وقت دل میں شعلے اٹھتے ہیں اور تجلی سے آرام ہو جاتا ہے، **استیقاد** سے مریدوں کی حرمتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ کمزوری اور عجز و انکسار کا مقام ہے اور تجلی سے اصل ہند لوگوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اس میں استقامت اور خود اعتمادی ہوتی ہے، یہ اللہ کی صفت ہوتی ہے، دہ دے والے واردات کے وقت کھل جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا** (جب وہاں پہنچے تو کہا چپ رہو)

ابو عثمان حیري کے مطابق سماع کے تین اقسام:

حضرت ابو عثمان حیري رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سماع تین طرح کا ہوتا ہے

1- ایک سماع مریدوں اور ابتدائی صوفیوں کا ہوتا ہے، یہ شریف و فاسماع سے احوال تلاش کرتے ہیں، اس میں بے لگوں کے

فتنہ اور باریکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

2- دوسری قسم صادقین کا سماع ہوتا ہے۔ صادق دگ سماع کے ذریعے اپنی حالت میں ترقی مانگتے ہیں اور اپنی حالت کے مطابق

غور سے سماع سنتے ہیں۔

3۔ تیسری قسم عارفوں میں درجہ استقامت والوں کا سماج ہے، یہ لوگ دل میں آنے والے حرکت و سکون کو ذات الہی پر ترجیح نہیں دیتے۔

حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا یہ خیال ہو سماع کو کچھ مغلوب ہو جاتا ہے اور حرکات اس پر غالب آ جاتی ہیں تو اس کا یوں پتہ چلتا ہے کہ جس مجلس میں وہ وجد کی حالت میں ہو گا وہ خوبصورت ہو جائے گا۔
حضرت شیخ ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حکایت کا ذکر میں نے ابو عثمان مغربی کے پاس کر دیا، اس پر انہوں نے فرمایا کہ ایسے شخص کا یہ درجہ کم ترین ہوتا ہے اور اس کی صحیح علامت یہ ہے کہ مجلس میں ہر اہل حق اس سے مانوس ہو جائے اور ہر اہل باطل اس سے وحشت زدہ ہو جائے۔

حضرت بندار کے ہاں سماع تین قسم:

☆ حضرت بندار بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سماع تین طرح کا ہوتا ہے۔

1۔ بعض لوگ اپنی طبیعت کے مطابق سننے والے ہوتے ہیں۔

2۔ کچھ اپنے حال کے مطابق سن رہے ہوتے ہیں۔

3۔ کچھ حق کو پیش نظر رکھ کر سنتے ہیں۔

☆ جو اپنی طبیعت کے مطابق سنتے ہیں، ان میں خاص و عام سب برابر ہیں کیونکہ ان کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت آواز اسے پیاری لگتی ہے۔

☆ جو اپنے حال کے مطابق سنتا ہے، وہ اپنے اوپر وارد ہونے والی کیفیات میں سوچ بچار کرتا ہے جیسے وہ سوچتا ہے کہ کتاب کیسے ہوتی ہے، خطاب کیا ہوتا ہے، وصل کی موت کیا ہوئی ہے، جدائی کیا معنی رکھتی ہے، قرب و بعد کیا ہوتا ہے، فوت ہونے والی چیز پر افسوس کیونکر ہوتا ہے، آنے والی چیز کی پیاس کیسے رکھی جاتی ہے، عہد کیسے پورا کیا جاتا ہے سچا وعدہ کیسے کیا جاتا ہے، عہد توڑنے سے کیا ہوتا ہے، پریشانی کی یاد کیسے ہوتی ہے، اشتیاق کسے کہتے ہیں، جدائی سے خوف کیسے ہوتا ہے، وصال پر خوشی کا مطلب کیا ہے، جدائی کا خطرہ کیا ہوتا ہے اور اسی طرح کے معاملات میں سوچ بچار کرتا چلا جاتا ہے۔

جو حق تعالیٰ کو سامنے رکھ کر سماع کرتا ہے اور صرف اللہ کے لئے کرتا ہے، اس کے سماع میں بشری دخل نہیں ہوتا کیونکہ ان میں کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں چنانچہ یہ لوگ خالص توحید الہی کے عقیدے سے سماع کرتے ہیں، نفسانی خواہشات درمیان میں آنے نہیں دیتے۔

اہل تصوف کے تین طبقے:

کہتے ہیں کہ اہل تصوف کے تین طبقے ہوتے ہیں

1۔ ابناء حقائق:

یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سامنے کے دوران اللہ کو اپنے سے مخفی نہ دیکھتے ہیں۔

- 2- دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے دلوں سے اللہ کے ساتھ ان معافی کے ذریعے محبت کرتے ہیں جنہیں سامعین میں سے رہے ہوتے ہیں چنانچہ یہ لوگ جس چیز کا اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کا حق کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں۔
- 3- تیسرا طبقہ وہ ہے جو تنہا فقیر ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کا تعلق توڑے ہوتا ہے، یہ لوگ نہایت اطمینان سے سامعین سے ملتے ہیں اور سب سے زیادہ یہی لوگ امن میں ہوتے ہیں۔

☆ حضرت ابوعلیٰ رودباری رحمہ اللہ سے سامع کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا اس میں اسرار کھلتے ہیں جن کے ذریعے محبوب کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔

قرآن سننے پر وجد کیوں نہیں آتا؟

- ☆ حضرت خواص رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اس انسان کی حالت کیا ہے جو قرآن کے علاوہ کوئی کام سن کر وجد کرتا ہے یا قرآن کی تلاوت پر اسے وجد نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن ایک زبردست حضور سوتی ہے، کسی کی کیا مجال کہ اس میں حرارت بر سکے، وہ حضور بڑی شدید ہوتی ہے لیکن سامع قول کے وقت انسان کو راحت ملتی ہے چنانچہ وہ وجد میں آ جاتا ہے۔
- ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کو صریح سامع (بالشرائط) کا شوق رکھتا ہے تو سمجھو کہ بھی اس میں باطل خیالات موجود ہیں۔

- ☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سامع ایک ایسا علم ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اس کے سوال سے کوئی واقف نہیں۔
- ☆ حضرت احمد بن محمد بن قتیبہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ بغداد میں پہنچے تو صوفیہ ان کے پاس آئے۔ ایک قوال بھی ان کے ہمراہ تھا، انہوں نے اجازت مانگی کہ قوال کچھ پڑھے آپ نے اجازت دی تو اس قوال نے یہاں سے شروع کیا ”تمہاری تھوڑی سی محبت نے مجھے عذاب میں ڈال رکھا ہے اور اگر زیادہ ہو تو کیا بنے؟“ تم نے میری مشترک محبت کو اپنے لئے اکٹھا کر لیا ہے۔

- ☆ لیا تمہیں اس دلہیا پر ترس نہیں آتا جسے روتا دیکھ کر عشق سے ماری لوگ ہستے ہیں۔“
- ☆ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور منہ کے بل دھڑام سے گر گئے، خون پیشانی سے توجاری تھی مگر زمین پر نہ گرتا تھا، پھر ان صوفیہ میں سے ایک آدمی وجد کرتے ہوئے کھڑ ہو گیا، حضرت ذوالنون نے اسے فرمایا اَلَّذِي يَسْرُكَ حَيْنَ تَقْوَمُ (تم کھڑے ہوتے ہو تو وہ تمہیں دیکھتا ہے) چنانچہ وہ بیٹھ گیا۔

- ☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون سن شخص سے مرتبہ میں زیادہ تھے چنانچہ اسی نے آپ نے اسے تنبیہ کر دی کہ تمہارا یہ مقام نہیں اور پھر وہ شخص بھی انصاف پسند تھا کیونکہ اس نے آپ کی بات مان لی اور واپس ہٹ کر بیٹھ گیا۔

- ☆ حضرت ابن جلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مغربی ملک میں دو شیخ تھے، ان کے مرید اور شاگرد کافی تھے ان میں سے ایک کو ”جبلہ“ اور دوسرے کو ”رزق“ کہا جاتا تھا، ایک دن رزق اپنے مریدوں کے ہمراہ جبلہ سے ملنے گئے، رزق کے کسی مرید نے کچھ پڑھا جس پر جبلہ کے ایک مرید نے چیخ ماری اور مر گیا، صبح ہوئی تو جبلہ نے رزق سے کہا، وہ شخص کہاں ہے جس نے کل کچھ پڑھا تھا؟ سے پڑھنے کو کہو، اس نے ایک آیت پڑھ دی تو جبلہ نے زود ارچھ ماری جس سے قاری فوت ہو گیا اور پھر جبلہ نے کہا کہ ایک کے مت بے وقوف ایک گیا، زیادہ ظلم اس کا ہے جس نے پہل کی۔

☆ حضرت ابراہیمؑ رستائی رحمہ اللہ سے سماع کے دوران وجد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہمتیوں میں ایک قصہ بیان کیا تو ان میں سے ایک نے تمہیں پھڑکی اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: ”وَرَدُّكَ اِنْ دُلَّ بِحُجَّتٍ رَدَّكَ هَا نَفِصٌ نَهْ يَظُرُ“۔

☆ حضرت ابویٰ مغازی سے حضرت شبلیؒ رحمہ اللہ نے سوال کیا تو فرمایا کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت سنائی دیتی ہے جو مجھے چیزوں کا خیال چھوڑنے اور دنیا سے منہ موڑنے کا بتاتی ہے، پھر میں اپنی پہلی حالت پر آجاتا ہوں اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔

☆ اس بات پر شبلیؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے تو یہ اس کی طرف سے تم پر مہربانی اور لطف ہوتا ہے اور جب تمہیں پہلی حالت پر آجاتا ہے تو یہ اس کی شفقت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی طرف توجہ کرتے وقت قوت و طاقت سے تمہارا بری ہونا صحیح نہیں۔

☆ حضرت احمد بن محمد بن قسطلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد میں حضرت شبلیؒ کے ساتھ تھا، ماہ رمضان تھا، آپ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کے پہلو میں کھڑا تھا، امام نے یہ آیت پڑھی: وَلَكِنْ يَسْتَسْنَأْ لَكَدَّهَبٍ بِاللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (اٰرَامَ جَاہِنِ تُو اَسْ وَحٰی كُو اِپس لے جا میں جو تم پر کی تھی) یہ آیت سن کر انہوں نے چیخ ماری، میں نے خیال کیا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، وہ اس وقت پھڑک رہے تھے اور کہتے جاتے تھے ”دوستوں کو خطاب یونہی کیا جاتا ہے۔“ بار بار یہ الفاظ کہتے رہے۔

حضرت یعقوب کی بینائی کیسے واپس ہوئی؟

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا میں ایک دن حضرت سری کے پاس گیا تو دیکھ کہ ایک آدمی پر غشی طاری ہے، میں نے پوچھا، اسے کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے کتاب اللہ میں سے ایک آیت سنی ہے۔ میں نے کہا، دوبارہ پڑھی جائے چنانچہ پھر پڑھی مئی تو اسے اتفاق ہو گیا۔ حضرت سری نے فرمایا، تم نے یہ کہاں سے معلوم کر لیا کہ ایسے یہ ہوش میں آجائے گا؟ میں نے دلیل یہ دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی قیص کی وجہ سے گئی تھی اور پھر اسی کی وجہ سے واپس آئی۔ حضرت سری نے اسے بہت پسند کیا۔

☆ حضرت عبدالواحد بن علوان رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان حضرت جنید کی خدمت میں رہتا تھا، وہ جب بھی قرآن کریم سنتا، چیخ مارتا، ایک دن حضرت جنید نے اس سے کہا، اگر دوبارہ تم نے ایسا کیا تو میری صحبت میں نہیں رہ سکے گا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ سنت تو رنک بدل جاتا لیکن وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا اس کے رویوں میں سے قطرہ نکلتا اور پھر ایک دن اس نے یوں چیخ ماری کہ فوت ہو گیا۔

☆ حضرت ابونصر سران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی نے ابو اسحٰب دراج سے سن کر بتایا انہوں نے کہا کہ میں نے بغداد سے حضرت یوسف بن حسین رازی کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جب ”رے“ میں پہنچا تو لوگوں سے ان کے گھر کا پتہ پوچھا، میں جس سے بھی پوچھتا، مجھے یہ جواب ملتا کہ اس بے دین سے مل کر کیا کرو گے؟ انہوں نے مجھے تنگدل کر دیا اور میں واپسی کا سوچنے لگا۔ وہ رات تو میں نے ایک مسجد میں گزاری پھر میں نے سوچا کہ اس شہر میں آئی گئی ہوں تو کیوں زندان کی زیارت کر لوں چنانچہ پوچھتے پوچھتے میں ان کی مسجد میں جا پہنچا، وہ محراب میں بیٹھے تھے، سامنے رحل پر قرآن کریم رکھا تھا اور وہ تلاوت کر رہے تھے میں نے دیکھا تو وہ ایک خوشنما انسان تھے، ڈاڑھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے قریب ہو کر سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہہں سے آئے ہو؟ میں نے

بتایا کہ بغداد سے آیا ہوں اور صرف آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں پھر فرمایا اگر کسی شہر میں کوئی انسان تجھے یہ کہتا کہ میرے پاس ٹھہرو، میں تمہارے لئے گھریا لوٹنی خرید کرتا ہوں، تو کیا تم میری زیارت سے رک جاتے؟ میں نے عرض کی، اے قال! اب تک تو اندھ قلی نے مجھے اس آزمائش میں ڈال ہی نہیں، اگر ایسا ہو جاتا تو میں نہیں جانتا کہ ایسے میں میری کیا حالت ہوتی؟

پھر فرمایا، کچھ کہہ پسند کرو گے؟ میں نے عرض کی ہاں کہہ دیتا ہوں چنانچہ میں نے یہ شعر پڑھا:

”میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے تعلق ختم کرنے کی بنیاد رکھ رہے ہو، اگر تجھدار ہوتے تو اس بنیاد ہی کو گرادیتے۔“

انہوں نے قرآن کریم بند کر دیا اور رونے لگے اور پھر اتنا روئے کہ داڑھی اور کپڑے تر ہو گئے، مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ پھر مجھ سے فرمایا: بیٹے! اہل رے کو یہ کہنے پر برا بھلا نہ کہو کہ ”یوسف بن حسین زندیق (بے دین) ہے۔“ نماز کے وقت سے میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا لیکن میری دونوں آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں نپکا تھا لیکن اس شعر نے تو مجھ پر قیامت ڈھادی ہے۔

لڑکی کی آواز پر فقیر کیوں مرا

☆ حضرت دراج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور ابن القوطی بصرہ اور ابلہ سے درمیان دجلہ پر سے گزر رہے تھے اچانک ایک خوبصورت محل پر نظر جم گئی، اس کی ایک کھڑکی تھی، ایک آدمی اس میں نظر آیا جس کے سامنے ایک لڑکی یہ شعر گارہی تھی

”راہ خدا میں میری محبت تمہاری خاطر خرچ ہوتی ہے لیکن روزانہ تمہارا رنگ بدلتا ہے، کوئی اور طریقہ اپناتے تو اچھا تھا۔“

اس کھڑکی کے نیچے دیکھا تو ایک نوجوان ہاتھ میں لونہ لئے، چھیڑھڑے پہنے تن رہا ہے، کہنے لگا اے لونڈی! تمہیں تمہارے آقا کی قسم! یہ دوسرا شعر پھر پڑھو چنانچہ اس لڑکی نے دوبارہ پڑھا: اس فقیر نے پھر دہرائے کو کہا تو اس نے پھر پڑھا، اس پر فقیر نے کہا یہ دیکھو میرا حق تعالیٰ کے ساتھ رنگ بدلنا کیسا ہے؟ اور پھر زوردار چیخ ماری جس کے ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔

اس محل کے مالک نے لونڈی سے کہا کہ تم کو اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں۔ پھر اہل بصرہ باہر نکلے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ محل کے مالک نے کہا، تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو چیز بھی میری ملکیت میں ہے میں اسے راہ خدا میں دیتا ہوں۔ آج سے میرے سب غلام آزاد ہیں پھر اس نے ایک چادر پہنی اور ایک چادر اوپر اوڑھ لی۔ محل صدقہ کر دیا اور چل دیا، بعد ازاں نہ تو اس کی شکل دیکھنے میں آئی اور نہ ہی کوئی نشان تک ملا۔

☆ حضرت ابوسلمان دمشقی رحمہ اللہ نے ایک گھومنے والے شخص کو یہ آواز لگاتے سنا یا سَعَتُو بَرِّی (لوگو! جنگلی پت پاپڑالے لو) اسے سنتے ہی غش کھا کر گر گئے، جب اس بارے میں پوچھا گیا تو کہا، میں نے سمجھا تھا کہ یہ ”اَسْعَ قَسْبُوسِی“ (کوشش کرو تو میرا احسان دیکھ لو گے) کہہ رہا ہے۔

☆ حضرت غلبہ الغلام رحمہ اللہ نے ایک غلام کو یہ کہتے سنا: پاک ہے آسمانوں کا رب، محبت کرنے والا مشکل میں ہوتا ہے۔ غلبہ نے کہا، تم نے سچ کہا لیکن یہ بات ایک اور شخص نے سنی تو کہا تو نے جھوٹ بول ہے، چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اسے اپنی حالت میں دیکھا۔

☆ حضرت ردیم رحمہ اللہ سے ان مشائخ کے بارے میں پوچھا گیا جو سنا میں جاتے تو ان سے ان کی ملاقات ہوتی، انہوں نے کہا ان کو ایسے جانو جیسے ایک ریوڑ میں بھیڑ یا گھس گیا۔

☆ حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے علی بن موفق کو سامع میں دیکھا تو انہوں نے کہا ”مجھے کھڑ کر، و“ چنانچہ وہ در

نے ہڑا کیا، وہ ہڑے اور وجد کرنے لگے اور اسی حالت میں کہا کہ ”میں رقص کرنے والا بوڑھا ہوں۔“

☆ کہتے ہیں کہ حضرت رقی رحمہ اللہ ایک رات صبح ہونے تک ہڑے رہے، وہ شعر پڑھتے، اٹھتے اور گر جاتے، انہیں دیکھ کر لوگ روئے جا رہے تھے، شعر یہ تھے۔

”خدا را! اس دکھیا رے کا دل واپس کر دو جس کے لئے محبوب کا کوئی بول نہیں ہے۔“

☆ حضرت علی بن حسین بن محمد بن احمد نسبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، فرماتے تھے کہ میں نے ساہا سال تک حضرت بہل بن عبد اللہ کی خدمت کی، اس عرصہ میں میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ذکر یا قرآن سننے سے ان کی حالت تبدیل ہوئی ہو لیکن جب اخیر عمر کو پہنچے تو ایک دن آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ (آج تم سے کسی قسم کا تاوان نہیں لیا جائے گا) تو میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور کانپنے لگے، قریب تھا کہ گر پڑتے اور جب آپ اپنی اصل حالت پر آگئے تو میں نے اس بارے میں آپ سے پوچھا تو فرمایا: پیارے! ہم کمزور ہو چکے ہیں۔

☆ حضرت ابن سلم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں دوبارہ دیکھا کہ آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ حَقٌّ (در حقیقت اس دن حکومت رحمن کی ہوگی) تو آپ کا رنگ بدل گیا اور آپ گرنے ہی والے تھے کہ اسی حالت میں میں نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا: میں کمزور ہو چکا ہوں۔

یہ تو تھی اکابر صوفیہ کی حالت کہ اگر ان پر کوئی طاقت ور بھی آجاتا تو وہ اس سے بھی طاقتور ہوتے۔

☆ حضرت ابو عبد الرحمن نسبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بو عثمان مغربی کے ہاں گیا، دیکھا تو ایک آدمی کنوئیں کی چرخی پر اس سے پانی نکال رہا تھا، کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن! جانتے ہو یہ چرخی کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ، اللہ کہتی ہے۔ ناقوس بچے تو کیا کہتا ہے؟

☆ حضرت ودیع رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آپ نے ناقوس بچے کی آواز سنی تو اپنے ساتھیوں سے کہا، جانتے ہو کہ یہ ناقوس کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ نے کہا یہ کہہ رہا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ حَقًّا اِنَّ الْمَوْلٰى صَمَدٌ يَّبْقٰی

☆ حضرت احمد بن علی کرخی و جیبی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت حسن بن قنار کے گھر میں صوفیہ جمع تھے، ساتھ میں قوال بھی تھے، قوال پڑھتے اور لوگ وجد کرتے جاتے۔ ادھر سے حضرت ممشاد دینوری رحمہ اللہ نے آکر انہیں دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے، دوبارہ پڑھو، اگر میرے کانوں میں دنیا بھر کے لہو و لعب اور فضول باتیں بھی پڑ جائیں تو میرے ارادے کو بدل نہ سکیں گی اور نہ ہی میرے دل کو سکون دیں گی۔

☆ حضرت ابو علی روزباری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس معاملہ میں ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جو توار کی دھار جیسا ہے کہ ذرا ادھر کو ہوئے تو سیدھے جہنم میں گئے۔

☆ حضرت خیر النساء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ایک قصہ سنایا تو ان میں سے ایک نے بیچہ ماری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے، انا تو اللہ کی طرف سے آپ کو دیتی تھی کہ یہ موسیٰ (علیہ السلام) ایہ لوگ میری خوشبو سے خوش ہو رہے ہیں، میری محبت ظاہر کرتے ہیں، میرے وجد سے چلتے ہیں تو تم انہیں، جنہیں کیوں جانتے ہو؟

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ثعلبی رحمہ اللہ نے ایک بولنے والے کو سنا کہ ”دس خیار (کھیرا) ایک دانق میں۔“ چنانچہ ان کی چیخ نکل گئی فرمایا جب ایک دانق کے دس ”خیار“ ہیں تو ”شرار“ (برے لوگوں) کا کیا حال ہوگا؟

حوروں کے گانے سے جنتی درختوں میں پھول:

☆ کہتے ہیں کہ جب بڑی آنکھوں والی حوریں جنت میں گانا شروع کریں گی تو درختوں میں پھول آجائیں گے۔
☆ حضرت عون بن عبد اللہ رحمہ اللہ ایک خوبصورت آواز والی لڑکی کو گانے کا حکم کرتے اور وہ دردناک آواز سے گاتی تو پوری قوم کو رلا دیتی۔

☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، ہر ایسا دل جو خوبصورت آواز کو چاہتا ہے، کمزور شمار ہوتا ہے اس کے علاج کی ضرورت بالکل یونی ہوئی ہے جیسے سوتے بچے کو پھلکی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کے بعد حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خوبصورت آواز دل کے اندر کوئی چیز ڈالتی نہیں بلکہ جو جھدلے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے، اسے بھڑکاتی ہے۔ یہ سن کر ابن ابوالحواری نے کہا بخدا ابوسلیمان نے درست کہا ہے۔

☆ حضرت جریری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ ربانی بن جاذ یعنی صرف اللہ کے احکام سنا کرو اور اسی کی بات کیا کرو۔
☆ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ سماع کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا یہ گویا بجلیاں ہوتی ہیں، ادھر چمکی ادھر بجھ گئیں، انوار ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے اور پھر چھپ جاتے ہیں، اگر یہ انوار، صاحب انوار کے ساتھ کچھ دیر باقی رہیں تو کیا عالم ہو؟ اور پھر یہ اشعار پڑھے
”باطنی طور پر محبوب کا خیال یوں آیا جیسے بجلی ہو جو چمکے اور ختم ہو جائے، اگر خیال محبوب ارادی طور پر آیا تھا تو یہ کیسی دید؟ کہ رک نہ سکا اور فوراً چل دیا۔“

سماع میں ہر عضو کی خوراک:

☆ کہتے ہیں کہ سماع میں انسان کے ہر عضو کے لئے خوراک ہوتی ہے۔ اگر آنکھ تک پہنچ جائے تو وہ رونے لگتی ہے، زبان تک پہنچے تو وہ چیختی چلاتی ہے۔ ہاتھ تک پہنچے تو وہ کپڑے پھاڑتا اور منہ پر طمانچے مارتا ہے اور اگر یہی خوراک پاؤں کو مل جائے تو وہ رقص کرتے ہیں۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک غمچی (ایرانی) بادشاہ مر گیا اور ایک چھوٹا سا بچہ پیچھے چھوڑ گیا، رعایا نے اس کی بیعت کا ارادہ کیا تو سوچنے لگے کہ اس کی سوجھ بوجھ کا اندازہ کیسے کیا جائے؟ پھر انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ایک قوال کو لایا جائے جو کچھ کلام پڑھے، اگر اس نے کان دھر لئے تو سمجھ لیں گے کہ سیاست جانتا ہے چنانچہ وہ قوال کو لے آئے۔ قوال نے کچھ کلام پڑھا تو وہ بچہ ہنسنے لگا چنانچہ سب نے اس کے سامنے زمین چوم لی۔ اور سب نے بیعت کر لی۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابو عمرو بن حنید، نصر آبادی اور کچھ دوسرے صوفیہ ایک مقام پر اکٹھے ہوئے، نصر آبادی نے کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں، ان میں سے ایک بات کرے اور دوسرے خاموشی سے سنیں تو یہ چنگیوں اٹھانے سے بہتر ہوتا ہے یہ سنا تو ابو عمرو بولے سماع میں اپنی ایسی حالت دھماکا جو درحقیقت اس میں موجود نہیں تو میں سال تک چنگیوں کرتے پھرتا اس سے بہتر ہوگا۔

سماع سننے والوں کی اقسام:

- ☆ حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سماع میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں مُسَمِّعٌ، مُسْتَمِعٌ اور سَامِعٌ۔ مُسَمِّعٌ تو اپنے وقت میں سماع سنتا ہے، مُسْتَمِعٌ اپنے حال میں اور سَامِعٌ حق کے ساتھ سنتا ہے۔
- ☆ میں نے حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے کئی بار سماع کی اجازت مانگی لیکن ہر بار آپ بہانہ بتاتے، اشارہ یہ ہوتا کہ اس سے رکنا ہی بہتر ہے پھر جب میں نے بار بار اصرار کیا تو فرمایا، مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا سماع سننے میں حرج نہیں جو تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم ﷺ پر درود پڑھنے کا حکم:

- ☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ (علیہ السلام)! میں نے تم میں دس ہزار کان بنائے تو تو میری بات سن سکا، دس ہزار زبان بنائی تو نے مجھ سے کلام کی تاہم تو میرا زیادہ پیارا اور زیادہ قریبی اس وقت ہوگا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں درود بھیجے گا۔
- ☆ کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے سماع کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اکثر کام غلط ہوتے ہیں (یا اکثر کو اس میں غلطی لگتی ہے)

ابلیس اور ابو الحارث اولاسی رحمہ اللہ:

- ☆ حضرت ابو الحارث اولاسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے لعنتی ابلیس کو خواب میں دیکھا کہ ”اولاس“ کی ایک چھت پر موجود ہے، دوسری چھت پر میں خود کھڑا ہوں، ایک گروہ اس کے دائیں اور ایک بائیں تھا، سب نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، اس نے ایک گروہ سے کہا کہ گانا گاؤ! انہوں نے گانا شروع کر دیا، ایسا گایا کہ میں خود بہک گیا، دل نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو چھت سے رُرا دوں۔ پھر اس نے اسی گروہ سے کہا کہ رقص شروع کرو چنانچہ انہوں نے بہترین رقص کیا۔ پھر شیطان مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے ابو الحارث! تم لوگوں کو بہکانے کے لئے آج تک مجھے اس سے بہتر طریقہ باتھ نہیں آیا۔
- ☆ حضرت عبداللہ بن علی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک دن میں حضرت شبلی کے پاس ٹھہرا، تو ال قال نے کچھ پڑھا تو حضرت شبلی چیخ اٹھے اور بیٹھے بیٹھے وجد کرنے لگے۔ آپ سے کہا گیا، اے ابوبکر! پوری جماعت تو کھڑے ہو کر رقص کر رہی ہے تم بیٹھے کیوں ہو؟ چنانچہ آپ بھی کھڑے ہو کر وجد کرنے لگے اور یہ شعر پڑھنا شروع کر دیا: ”میرے ہم مجلس لوگوں کو تو ایک ہی قسم کا نشہ ہوتا ہے مگر مجھے دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو صرف مجھی کو حاصل ہے۔“

- ☆ حضرت ابوعلی روزباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محل کے قریب سے گذرا تو ایک نوجوان کو دیکھا جو زمین پر گر پڑا تھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس محل کے قریب سے گذر رہا تھا، اس میں ایک لڑکی نے یہ اشعار پڑھے ہیں: ”کیا آنکھ کے لئے اتنا سی کافی نہیں کہ تجھے دیکھنے والی آنکھ کو دیکھ لے۔“
- چنانچہ اس نے چیخ ماری ہے اور گرتے ہی فوت ہو گیا ہے۔

کرامات الاولیاء (کرامات اولیاء)

جواز کرامت کی دلیل:

حضرت استاذ ابوبعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں قابل تسیم و جواز ہیں اور اس کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک وہم و گمان میں آنے والی چیز ہے اور دماغ میں اس کے آنے سے کوئی شرعی اصول نہیں ٹوٹتا لہذا یہ ضروری ہے ہم بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایجاد کرنے کی قوت رکھتا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اسے ایجاد کر دینا اللہ کی قدرت و قوت میں ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔

کرامت پر دلیل:

کرامات کا ظاہر ہو جانا اس شخص کی حقیقی ولایت کی دلیل ہوتا ہے جس کی ایک خاص حالت کے ذریعے یہ واقع ہوتی ہے چنانچہ جو سچا ولی نہیں ہوگا، اس سے کرامت کا ظہور نہ ہو سکے گا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جو تعارف کرایا ہے وہ ایک وہم میں آنے والی چیز ہے جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون شخص اپنی حالت میں صحیح اور کون باطل پر ہے چنانچہ یہی کرامت اس پر دلیل بنے گی اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی کو وہ کچھ دے دے جو ایک جموٹے دعویدار ولایت کو حاصل نہیں اور یہی خصوصیت اس ولی کے لئے کرامت کہلاتی ہے جس خصوصیت کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔

کرامت صرف دنیا میں واقع ہوتی ہے:

یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کرامت ایک ایسا فعل مانا جائے جو اس دار تکلیف (دنیا) میں واقع ہو اور عام عادت کے خلاف ہو اور ایک ولی سے صادر ہو جو اس کی ولایت پر دلیل بنے۔

معجزہ و کرامت میں فرق:

صوفیہ نے کرامت اور معجزہ میں فرق پر یہ بحث کی ہے چنانچہ حضرت امام اسفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معجزات انبیاء کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہوتے ہیں اور نبوت کی کوئی دلیل کسی غیر نبی میں پائی نہیں جاسکتی جسے عالم کے عالم ہونے پر مضبوط عقل و دلیل بنتی ہے اور غیر عالم میں نہیں پائی جاتی آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اولیاء سے سرزد ہونے والے کام ”کرامت“ کہلاتے ہیں جیسے ان کی دعا کا قبول ہو جانا لیکن یہ کرامات انبیاء سے سرزد ہونے والے کاموں کے ہم پلہ نہیں ہوتیں۔

☆ حضرت امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ معجزات، صدق کی دلیل ہوتے ہیں اور پھر اس سچائی کے دلائل و ادا شخص اتر

نبوت کا دعویدار ہے تو یہ معجزات اس کی ذاتی سچائی اور کلام کی سچائی پر دلیل ہوں گے اور اگر ایسا شخص ولایت کا دعویدار ہے تو یہ معجزات اس کی حالت کے مطابق اس کی تصدیق کریں گے اور یہ ان کی ”کرامت“ ہوگی۔ معجزہ نہ ہوگا اگرچہ یہ معجزات ہی کی جنس سے ہوگا کیونکہ ولی اور نبی کے کام میں فرق ہوتا ہے۔

معجزہ و کرامت میں ایک اور فرق:

حضرت امام ابو بکر فرماتے تھے، معجزات اور کرامات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو تو معجزہ ظاہر کرنا لازم ہوتا ہے لیکن ولی کے لئے کرامت کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، پھر اللہ کا نبی تو دعوے کے ساتھ اسے بیان کرتا ہے اور اس کو یقینی بنا کر دکھاتا ہے جبکہ ولی، کرامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ اس کی کرامت قابل یقین ہوتی ہے، ممکن ہے وہ مکر ثابت ہو۔ معجزہ و کرامت کے بارے قاضی ابوبکر اشعری کی وضاحت:

فن تصوف میں اپنے دور کے یکتا حضرت قاضی ابوبکر اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معجزات صرف نبی سے ممکن ہوتے ہیں اور کرامات ایک ولی سے واقع ہوتی ہیں بعینہ ایسے ہی جیسے نبی سے معجزہ واقع ہوتا ہے، ولی سے معجزہ ممکن نہیں ہوتا اس لئے کہ معجزہ کے لئے نبی سے واقع ہونا شرط ہوتا ہے، معجزہ ذاتی طور پر معجزہ نہیں کہلاتا بلکہ معجزہ کہلانے کے لئے اس کے اور لوازمات بھی ہوتے ہیں اور جب ان لوازمات و شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے، معجزہ نہیں بن سکتا اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ معجزہ دکھانے والے شخص دعویٰ نبوت کرے جبکہ ولی دعویٰ نبوت کر ہی نہیں سکتا چنانچہ جو کچھ اس سے ظاہر ہوگا معجزہ نہیں کہلائے گا۔ آپ کا یہی وہ قول ہے جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں، یہی ہم بیان کرتے ہیں اور یہی ہمارا دین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرامت میں وہ تمام شرائط یا اکثر شرائط پائے جاتے ہیں جو معجزہ میں ہوتے ہیں، صرف یہی ایک شرط نبوت نہیں ہوتی۔

کرامت کیا چیز ہے؟

کرامت ایک حادث چیز ہوتی ہے (جیسے معجزہ) کیونکہ جو چیز قدیم ہوتی ہے اس سے کسی فرد کا تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک عادت کے خلاف ہونے والا کام ہوتا ہے۔ یہ دار تکالیف (دنیا) میں واقع ہوتی ہے۔ ایک بندے کی خصوصیت اور فضیلت بتایا کرتی ہے، کبھی تو اس کی دعاء اور اپنی پسند سے واقع ہوتی ہے اور کبھی ظاہر نہیں ہوا کرتی اور کبھی کبھی اس کے اختیار کے بغیر ہی واقع ہو جاتی ہے۔ ولی کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ اپنے اعتراف کے لئے لوگوں سے کہے لیکن اگر وہ کسی اہل شخص کو یہ بتادے تو جواز ہوتا ہے۔

کیا ولی اپنی ولایت کا علم رکھتا ہے؟

اہل حق اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ ولی اپنی ولایت کو جانتا ہے یا نہیں؟ حضرت امام ابو بکر بن نور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں جانتا کیونکہ اس صورت میں ولایت اسے بے خوف اور بے گام کر دے گی جس سے وہ بے فکر ہو جائے گا لیکن حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ اس کے جواز کو مانتے ہیں اور یہی وہ بات ہے جسے ہم ترجیح دیتے اور بیان کرتے ہیں اور پھر یہ سب اولیاء میں لازمی نہیں حتیٰ کہ ہر ولی یہ جان لے کہ وہ لازماً ولی ہے بلکہ جائز ہے کہ کچھ لوگوں کو ویسے ہی علم ہو جیسے دوسروں کو علم نہ ہو اور اگر کوئی جان لے تو یہ

بات انفرادی طور پر اس کے لئے کرامت شمار ہوگی۔

کیا کرامت کا ظہور ضروری ہوتا ہے؟

یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کرامت ایک ولی کو حاصل ہے وہی سب کو حاصل ہو بلکہ اگر کسی ولی کی ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ولی ہی نہیں ہے، لیکن انبیاء عیہم السلام میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ ان کے لئے معجزات کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اسے مخلوق کی طرف بھیجا جاتا ہے مخلوق کو اس کے سچا ہونے پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور نبی کی سچائی معجزہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی لیکن ولی کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کیونکہ اس کی تصدیق لوگوں پر لازم نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ولایت کا علم رکھتے ہو اور یہی وجہ (تصدیق) ہے کہ دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کی تصدیق کی تھی جو آپ نے انہیں بتادی تھیں کہ وہ سچے ہیں۔

ان لوگوں کا جواب جو کہتے ہیں کہ ولی اپنی ولایت نہیں جانتا:

اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ولی اپنی ولایت کا علم اس لئے نہیں رکھتا کہ اس طرح وہ بے خوف ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں اگر وہ اپنی تہذیب آخرت کا خوف رکھے تو اس میں کوئی قباحیت نہیں کیونکہ اللہ کے پارے ان کے دلوں کے اندر جو ہیبت خداوندی، اس کی تعظیم اور اس کی عظمت موجود ہوتی ہے، وہ اس خوف کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہے۔

یاد رکھئے کہ ولی کو اپنی کرامت دکھانے کی محتاجی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس کی طرف دھیان دیتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ کرامت کے واقع ہونے پر ان کا یقین مضبوط ہوتا اور بصیرت بڑھ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا فعل ہے چنانچہ وہ اسے اپنے عقائد کی درستگی کا سبب جانتے ہیں۔

ولی کے ہاتھوں کرامت کا ظہور تسلیم کرنا واجب ہے:

بہر حال اولیاء کے ہاتھوں ظہور کرامت کو جائز سمجھنا واجب ہوتا ہے تمام اہل معرفت کا اس بات پر اتفاق ہے اور چونکہ اس قسم کی کرامات کے بارے میں احادیث اور حکایات کثرت سے ملتی ہیں چنانچہ اولیاء کے ہاتھوں ان کے واقع اور ظاہر ہونے کی بناء پر اتنا مضبوط علم حاصل ہو جاتا ہے جس سے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں اور جو شخص ان لوگوں کے قریب رہا کرتا ہے اور بے شمار حکایات و واقعات دیکھا کرتا ہے تو اسے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہتا اور ان سب دلائل میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ اِنَّا اٰتٰیْکَ بِہٖ قَبْلِ اَنْ یُّوْتَدَّ اِلَیْکَ طَرَفُکَ (آپ کے چمک جھپکنے سے پہلے میں اسے آپ کے سامنے لا رکھتا ہوں) یہ بات اس شخص (آصف بن برخیا، ایک عالم، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی) نے کہی تھی جو نبی نہ تھا۔

☆ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح اثر ہے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بروز جمعہ دوران خطبہ یہ فرمایا تھا یَا سَارِیۃَ الْجَبَلِ (اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے حفاظت کرو) چنانچہ فوری طور پر یہ آواز حضرت ساریہ تک پہنچی اور انہوں نے اسی وقت ان بات کا انتظام کر لیا جو دشمن کی کمین گاہ تھی (چھپنے کی جگہ)۔

کیا ولی، نبی سے بڑھ سکتا ہے؟

اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان کرامات کا اظہار کیونکر جائز ہے جن میں انبیاء کے معجزات سے بھی بڑھ کر امتیاز پایا جاتا ہے؟ اور یہ کہ کیا اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دی جاسکتی ہے؟

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ کرامات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہی سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ جو شخص اپنے اسلام میں سچائی پر نہیں ہوتا، اس سے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی اور ہر ایسا نبی جس کی کرامت اس کی امت کے ایک فرد پر بھی صادق ہو جائے تو وہ اکیلی ہی اس کے معجزات میں شمار ہوگی کیونکہ اگر وہ نبی نہ ہوتا تو اس کے ایک بھی امتی پر وہ کرامت ظاہر نہ ہوتی۔ رہا اولیاء کا مرتبہ تو یہ انبیاء کے مرتبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس پر اجماع امت منعقد ہو چکا ہے۔

آئیے اب حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں فیصلہ سنتے ہیں، آپ نے فرمایا: ”حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ ملا ہے! اسے جاننے کے لئے شہد اور مشکیزہ کی مثال سامنے رکھئے جس سے ایک قطرہ نکلا ہو، بس یہ قطرہ تمام اولیاء کی حیثیت بتاتا ہے اور برتن میں موجود حصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت واضح کرتا ہے۔“

فصل

ان کرامات کا اظہار کبھی یوں ہوتا ہے کہ ولی کی دعا قبول کی جاتی ہے، کبھی بھوک پیاس لگنے پر کھانا سامنے آ جاتا ہے حالانکہ بظاہر کھانا مل جانے کا سبب کوئی نہیں ہوتا، یونہی پیاس لگنے پر پانی مل جاتا ہے، کبھی مختصر مدت میں آسانی سے طویل مسافت طے ہو جاتی ہے، کبھی جانی دشمن سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور کبھی غیب سے آواز آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کام عام عادت کے خلاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ ایسی بہت سی چیزیں بھی اللہ کی قدرت سے وجود میں آتی ہیں جنہیں آج ہم ولی کی کرامت کے طور پر ظاہر نہیں کر سکتے ان کا علم ہمیں یقینی یا غیر یقینی جیسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی انسان والدین کے بغیر پیدا ہو جائے یا جمادات میں سے کوئی چیز چوپایہ بن جائے اور اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔

فصل

اگر یہ کہا جائے کہ ”ولی“ کا لفظ کس طرح سے بنتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ یا تو فاعل کے وزن پر آتا ہے (کیونکہ ولی اصل میں وَلِیٌّ ہوتا ہے) اور اس میں مبالغہ کا معنی ہوتا ہے جیسے علیم اور قدیر وغیرہ تو مبالغہ کی صورت میں ولی کا معنی یہ ہوگا کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے جو عرصہ تک عبادات سے دوستی رکھے اور اس دوران اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ فعل کا وزن مفعول کے وزن پر شمار کیا جائے جیسے قتل بمعنی مقتول اور جرح بمعنی مجروح ہوتا ہے اور اس صورت میں ولی کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور مسلسل طریقے پر اس کی حفاظت و نگہداشت فرماتا ہے چنانچہ اس کے لئے ذلت کا مادہ پیدا ہی نہیں فرماتا جیسے گناہ کرنے پر قدرت نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ اسے توفیق دیتا ہے یعنی عبادت کی قدرت فراہم کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ! (وہ صالحین کا ولی بنتا ہے)

فصل

اگر کہا جائے کہ کیا ولی معصوم ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم انبیاء کی طرح کہو یہ لازمی طور پر معصوم ہوتا ہے تو یہ قابل تسلیم نہیں، ہاں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ غلطیوں سے محفوظ ہے بایں طور کہ سستی، مصیبت یا آزمائش کے وقت گن ہوں سے بچتا ہے تو اسے محفوظ کہنے میں حرج نہیں۔

کسی نے حضرت جنید رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اے ابوالقاسم! کیا ایک عارف شخص زنا کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ آپ نے کچھ دیر کے لئے سر جھکا یا اور پھر سر اٹھا کر فرمایا: وَكَانَ أَمْرًا لِلَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا (اللہ کا حکم ایک اندازے کے مطابق لکھ چکا ہے)

فصل

سوال: کیا اولیاء کا خوف جاتا رہتا ہے؟
جواب: اکابر صوفیہ پر تو خوف سوار ہی رہتا ہے لیکن پہلے قلیل تعداد میں جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ خوف نہیں بھی ہوتا تو ایسا ممکن ہے چنانچہ سہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی آدمی باغ میں چلا جائے جہاں بہت سے درخت موجود ہوں اور ہر درخت پر ایک پرندہ بیٹھا واضح زبان میں کہے، اَلْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللّٰهِ تو اس وقت اگر یہ شخص مکر کا اندیشہ نہیں رکھے گا تو خود اس سے مکر ہو سکتا ہے اور صوفیہ کے ہاں ایسی بہت سی حکایات موجود ہیں۔

فصل

سوال: کیا کرامت کے طور پر اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے، دیدار الہی ہو سکتا ہے؟
جواب: تو اس کا جواب قوی دلائل کی روشنی میں یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں کیونکہ اس پر اجماع ہو چکا ہے لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ نے حضرت ابوالحسن اشعری کے بارے میں بتایا تھا کہ اس سلسلے میں انہوں نے ”الردیۃ الکبیرہ“ میں دونوں قول دیئے ہیں۔

فصل

سوال: کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص حال وقت میں تو ولی ہو لیکن پھر آخر میں تبدیلی آجائے اور ولی نہ رہے؟
جواب: جن لوگوں نے ولایت کی شرط یہ لگائی ہے کہ وہ پورے حقوق ادا کر کے آخر تک ولی رہے، تو ان کے ہاں یہ تبدیلی جائز نہیں ہے لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ موجود وقت میں تو وہ شخص مومن ہے لیکن تبدیلی کا امکان ضرور ہے تو ان کے نزدیک حال میں تو وہ شخص سچ گنج ولی ہوگا لیکن پھر تبدیل ہو سکتا ہے اور ہم بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں۔
یہ بھی ممکن ہے کہ کرامات ولی میں یہ بھی شامل ہو کہ وہ اپنی آخرت تک حفاظت الہی میں رہے گا اور اس کی آخرت تبدیل نہ ہوگی تو اس طرح یہ مسئلہ اسی سے جا ملے گا جس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ولی کا اپنی ولایت کے بارے میں علم رکھنا جائز ہے۔

فصل

سوال: کیا ولی سے مکر کا اندیشہ زائل ہو سکتا ہے؟

جواب: اگر وہ ولی اپنے مشہود (اللہ) میں کھویا ہوا ہے اور اپنے حاس میں ہوتے ہوئے اسے کسی چیز کا احساس ہی نہیں تو ایسا شخص تو غالبہ حال کی بتا پر مڑوں جیسا ہو چکا ہے جبکہ خوف تو وہی کرتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔

فصل

سوال: ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے ولی پر کوئی خصلت کا غلبہ ہوتا ہے؟

جواب: ولی اللہ حقوق البیہ کو صدق دل سے ادا کرتا ہے، اپنی ہر حالت میں مخلوق خدا پر نرمی و مہربان کرتا ہے ساری مخلوق کے لئے مہربانی کا دامن پھیلا دیتا ہے۔ اپنے اچھے اخلاق کی بدولت ہر ایک کی بات سہارتا ہے، لوگ سوال نہ بھی کریں تو از خود وہ اللہ سے اپنے طور پر احسان کرنے کی درخواست کرتا ہے، اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مخلوق نجات پا جائے، انتقام لینے سے کتراتا ہے، وہ اس چیز سے بچتا ہے کہ کہیں لوگ اس سے کینہ نہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مال پر لچائی نظر نہیں رکھتا، نیز ان سے کسی قسم کا طمع نہیں رکھتا، ان کی برائی سے اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے۔ ان کی برائیوں پر نظر نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ اس دنیا میں کسی سے جھگڑتا ہے جس کا نتیجہ آخرت میں دیکھن پڑے۔

یاد رکھئے اولیاء کو حاصل شدہ کرامات میں سب سے برتر کرامت یہ ہے کہ اسے دائمی عبادت کی توفیق مل جائے اور یوں وہ گناہوں اور مخالف شریعت کاموں سے بچ جائے۔

قرآن سے ثبوت کرامت:

اولیاء کرام سے کرامات کے ظہور کے لئے حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں بیان کی گئی یہ قرآنی گواہی پڑھئے ۱۱۱ لاکندہ نہ تو نبی تھیں، نہ رسول

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا (جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے تو رزق رکھا دیکھتے) اور فرماتے يٰمَرْيَمُ اِنَّ لَكَ هَلٰذَا (اے مریم! یہ کہیں سے آیا ہے؟) تو حضرت مریم علیہ السلام کہتیں هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے) اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَهَٰذَا اِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غَنِيًّا (کھجور کے تنے کو اپنی طرف حرکت دو تو تازہ کھجوریں گراؤں گے) حالانکہ یہ تازہ کھجوروں کا زمانہ نہ تھا اور یونہی قصہ صحابہ کھف ہے جس میں عجیب واقعات رونما ہوئے مثلاً کتے کا ان سے بولنا وغیرہ۔

انہی کرامات ہی میں سے قصہ ذوالقرنین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کام کرنے کی توفیق دی جو آج تک کوئی اور شخص نہیں کر سکا۔

ایسی ہی مثال حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں دیوار قائم کرنے جیسے عجیب واقعات پائے جاتے ہیں اور یہ بھی ثبوت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ کچھ جانتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معوم نہ تھا چنانچہ یہ سب واقعات خلاف عادت ہوئے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کام لیا تھا حالانکہ وہ نبی نہ تھے بلکہ ایک کامل ولی تھے۔

تین شخص گود میں بولنے لگے تھے:

اس سلسلہ میں جو احادیث مبارکہ ملتی ہیں، ان میں سے ایک حدیث جرتج راہب بھی ہے، (یہ حدیث دو سندوں سے مذکور ہے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:

”صرف تین ایسے شخص ہیں جنہوں نے گود میں بولنا شروع کیا تھا، یسعی بن مریم علیہ السلام، جرتج کے دور میں ایک بچہ اور اس

کے علاوہ ایک اور بچہ، وہ ہے

یسعی علیہ السلام تو ان کو تم جانتے ہی ہو۔

یہ جرتج بنو اسرائیل میں ایک عبادت گاہ کا شخص تھا، اس کی والدہ موجود تھی، ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ اس سے ملنے کا شوق ہوا، ماں نے آواز دی، اسے جرتج اس نے دل ہی دل میں کہا نماز کا خیال کروں یا ماں کی طرف دوں؟ اور پھر نماز شروع کر دی۔ ماں نے پھر بلایا تو اس نے دل میں وہی کہا اور پھر نماز شروع کر دی، ماں کو اس سے دھچکا رہا تو اس کے منہ سے یہ بدعا نکلنی لگی، اسی زمانہ عورتوں کے چہرے دکھائے بغیر نہ مارتا، بنو اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت موجود تھی، اس نے لوگوں سے کہا کہ میں جرتج و بہکادوں کی اور وہ زنا کرے گا، چنانچہ وہ اس کے پاس آئی لیکن کوئی برائی نہ کر سکی۔ وہاں ایک چرواہا تھا جو رات کو پنہاں خاطر جرتج سے کمرے کے پاس آتا تھا۔

جب وہ جرتج سے ملا تو اس کو چھانسی یا وہ اس سے ہمستر ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، یہاں نے کہن شروع کر دیا کہ یہ جرتج کا بچہ ہے۔ بنو اسرائیل جرتج کے پاس آئے، اس کا سرہ راویا اور گالیاں دینے لگے۔ جرتج نے نماز پڑھ کر دعا کی اور پھر اس بچے کو ہلایا۔

حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ گویا اب بھی مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (جرتج کی نقل اتارتے ہوئے) اپنے ہاتھ سے فرمایا تھا ”اے غلام! تمہارا باپ کون ہے؟“ چنانچہ اس نے کہا کہ میرا باپ چرواہا ہے۔ اس پر بنو اسرائیل بہت شرمسار ہوئے اور جرتج سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ہم تمہارا عبادت خانہ سونے سے (راوی کو شک ہے کہ شاید) یا چاندی سے بنا دیتے ہیں لیکن اس نے انکار کر دیا چنانچہ انہوں نے پہلے جیسا نہ دیا۔

رہا دوسرا بچہ تو یہ ایک عورت کا تھا جسے دودھ پلاتی تھی، اسی دوران اس کے قریب سے ایک خوبصورت اور سنڈوں جسم کا نوجوان گزرا، اس نے دعا کی، الہی! میرا بچہ بھی ایسا ہو جائے، بچہ ہوا، یا اللہ! مجھے اس جیسا نہ کرنا۔

حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے تھے، گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ دودھ پیتے بچے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔

اسی دوران وہاں سے ایک عورت گزری جس کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ چور ہے اور زانیہ ہے، نیز مزایا فتنہ ہے۔ بچے کی ماں نے اسے دیکھ کر دعا کی کہ یا اللہ! میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ کرنا۔ اس پر وہ بچہ ہوا کہ یا اللہ! تو مجھے اس جیسا نہ کرنا۔

ماں نے اپنے بیٹے سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ نوجوان تو ایک جبروظ شخص تھا اور یہ عورت جس سے ہارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زانیہ ہے، زانیہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی تھی لیکن یہ پور نہیں، یہ تو صرف یہ بہارتی ہے کہ حَسْبِيَ اللَّهُ (مجھے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے)۔

یہ مذکورہ روایت صحیح احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہی میں غار والی حدیث بھی ہے جو صحیح احادیث کی کتابوں میں مشہور

معروف ہے۔

حدیث غار:

حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "تم سے پہلے لوگوں کے ایک قبیلہ میں سے تین شخص سفر پر روانہ ہوئے، رات ہو گئی تو انہیں ایک غار کی پناہ ملی، وہ اس میں داخل ہو گئے۔ خدا کا کرنا کہ پہاڑ سے ایک پتھر لڑھکا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا، انہوں نے آپس میں کہا کہ بخدا! اس پتھر سے نجات تو تب تک ناممکن ہے جب تک تم نیک اعمال کے واسطے سے بارگاہ الہی میں دعا نہیں مانگو گے، چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میرے والدین بوڑھے اور عمر رسیدہ تھے، میں اپنے والدین سے قبل کسی کو دودھ نہ پلاتا تھا، نہ بیوی بچوں اور نہ ہی غلام کو۔ ایک دن درخت تلاش کرتے مجھے دیر ہو گئی، میں شام تک واپس نہ آیا تو وہ سو گئے، میں نے دودھ دیا اور ان کے پاس پہنچا تو وہ ابھی تک سوئے پڑے تھے، میں نے بیدار کرنا اچھا نہ سمجھا اور ان سے پہلے بیوی بچوں اور غلام کو دودھ پلانا مناسب خیال نہ کیا چنانچہ ہاتھ میں پیالہ لئے کھڑا رہا اور اس انتظار میں رہا کہ ابھی جاگیں گے، اسی دوران صبح ہو گئی، اب وہ جاگے تو اپنے حصے کا دودھ پیا۔ تو اے اللہ! اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، اسے دور کر دے چنانچہ پتھر قدرے ہٹا لیکن نکلنے کا راستہ نہ بنا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا: کہ پھر دوسرا بولا: اے اللہ! میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھے بہت پیاری لگتی تھی، میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ انکاری ہو گئی، ایک سال وہ قحط میں مبتلا ہو گئی تو میرے پاس چلی آئی، میں نے اسے ایک سو میں دینار اس شرط پر دینے کو کہا کہ اسے برائی کرنا ہوگی، وہ مان گئی، جب میں برائی پر قادر ہوا تو اس نے کہا تمہارے لئے یہ مناسب نہیں کہ ناحق مہر توڑ دو، چنانچہ میں برائی سے باز آیا اور پیچھے ہٹ گیا حالانکہ وہ مجھے ساری دنیا سے پیاری تھی، پھر میں نے اسے وہ سونا بھی چھوڑ دیا جو اسے دے چکا تھا، الہی! اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے جس میں ہم گرفتار ہیں، پتھر کچھ مزید ہٹا لیکن یہ اب بھی نکل نہیں سکے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیسرا بولا کہ: الہی! میں نے چند مزدوروں سے مزدوری پر کام لیا اور انہیں اجرت دے دی، صرف ایک آدمی ایسا تھا جس نے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا، اس کی وہ اجرت میرے پاس بڑھتی رہی چنانچہ کچھ عرصہ بعد وہ آیا اور مجھ سے اجرت مانگی، تو میں نے کہا، یہ اونٹ، بکریاں، گائے اور غلام جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، سب تمہارا ہے، اس نے کہا کچھ سے ٹھٹھانہ کرو، میں نے کہا، ٹھٹھا نہیں کر رہا چنانچہ وہ سب مال ہانک کر لے گیا اور باقی کچھ بھی نہ چھوڑا۔ الہی! اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے جس میں ہم مبتلا ہیں! چنانچہ پتھر مکمل طور پر ہٹ گیا اور وہ غار سے نکل کر روانہ ہو گئے۔"

☆ انہی کرامات والی احادیث میں سے وہ حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ گائے نے ان سے کلام کیا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ایک شخص بوجہ لادے گائے کو لئے جا رہا تھا کہ گائے نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ میں اس کام کے لئے پیدا نہیں کی گئی، مجھے تو کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں نے کہا سبحان اللہ! اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں، ابو بکر اور عمر (رضی اللہ عنہم) اس بات کو مانتے ہیں۔“

انہی احادیث میں سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ان مشاہدات کا ذکر ہے جو حضرت اویس قرنی سے تعلق رکھتے ہیں، بعد ازاں ان کا هرم بن حیان سے ملاقات کرنا اور سلام کہنا حال تکہ اس سے قبل دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے، یہ سب ایسے واقعات ہیں جو عادت کے خلاف ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے اس کی شہرت کی بنا پر ذکر نہیں کی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور پھر ان کے بعد کے بزرگوں سے اس قدر کرامات کا ظہور ہو چکا ہے کہ وہ حد شہرت تک پہنچ چکی ہیں۔

سلسلہ کرامات میں بہت سی کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں، ہم یہاں انشاء اللہ چند کرامات کا ذکر کریں گے۔

کرامت ابن عمر رضی اللہ عنہما:

(1) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک سفر میں تھے، آپ ایک جماعت سے ملے جو درندے سے ڈر کر راستے میں کھڑے تھے، آپ نے اس درندے کو وہاں سے بھکادیا اور پھر فرمایا کہ ابن آدم پر ایسی چیز کو مسط کر دیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرے اور اگر انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے تو اس پر کوئی چیز مسلط نہیں کی جاتی۔ یہ ایک معروف حدیث ہے۔

کرامت حضرت علاء الحضرمی:

(2) ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علاء الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں بھیجا چنانچہ میدان جنگ اور ان کے درمیان کچھ درمیانی حصہ آگیا، چنانچہ حضرت علاء الحضرمی نے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی تو پانی پر چل کر پار نکل گئے۔

لاٹھی سے روشنی:

(3) ایک روایت میں ہے کہ حضرت عتاب بن بشیر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ کے ہاں سے روانہ ہوئے تو ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی کا سر روشنی دینے لگا۔

پیالہ کی تسبیح

(4) ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما جمعین کے سامنے ایک پیالہ تھا جس نے تسبیح (سبحان اللہ) کہنا شروع کر دی۔

☆ یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بھی ایسے پرانندہ بالوں والے رد آلود چہرے والے اور چھترے پہنے لوگ ہوں گے، لوگ انہیں شمار میں نہیں لائیں گے، اگر وہ اللہ کو کسی کام کے بارے میں قسم دے دیں تو اللہ اسے پوری فرما دے گا۔ اس روایت میں خاص طور پر کسی چیز کے لئے مقرر نہیں کیا گیا کہ کس شے کے بارے میں قسم کھا میں گے۔ (نوٹ) چونکہ یہ روایات مشہور ہیں اس لئے ان کی سندیں دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔

۴۰ دن صدق دل سے دنیا کو ترک کرنے سے کرامتوں کا ظہور:

☆ حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے چالیس دن تک صدق دل اور خصوص نیت سے دنیا کو ترک کر دیا تو اس سے کرامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور اگر ایسا نہ ہوا تو سمجھ لو کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی نہیں کی۔ حضرت سہل سے عرض کی گئی کہ کرامت اس سے کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ولی جو چاہے، لے لے، جیسے چاہے لے اور جہاں سے چاہے لے۔

بادل نے حکمنا باغ سیراب کیا:

(5) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کوئی کلمہ بہہ دیا تو اس نے دل سے سُن سنی، پھر ایک آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو! چنانچہ وہ بادل کھلے میدان میں آ کر برس، یہ شخص بادل سے پیچھے چلا، اب تک دیکھا تو باغ میں کھڑا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے صحیح صحیح نام بتا دیا۔ اس نے پھر پوچھا جب تو باغ کو کاٹتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سواں کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اس لئے کہ میں نے بادل سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ اس نمازی نے کہا، اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتاؤں کہ میں اس پھل کے تین حصے کرتا ہوں، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے ایک تہائی رکھ لیتا ہوں، ایک تہائی باغ کے لئے اور ایک تہائی مساکین اور مسافروں کے لئے رکھتا ہوں۔

کرامت حضرت سہل بن عبد اللہ:

(6) حضرت ابو نصر مران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ”تستر“ پہنچے تو میں نے حضرت سہل بن عبد اللہ کے محل میں ایک مکان دیکھا جسے لوگ ”بیت السباغ“ کہتے تھے، ہم نے یہ نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ درندے حضرت سہل کے پاس آتے تو آپ انہیں اس گھر میں داخل کر دیتے جہاں گوشت وغیرہ سے ان کی مہمانی کرتے اور پھر انہیں جانے دیتے۔ حضرت ابو نصر مران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل تستر اس واقعہ کی سچائی پر متفق ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا حالانکہ وہ بڑی قدر

میں رہتے ہیں۔

کرامت ابوالخیر تینانی:

(7) حضرت حمزہ بن عبد اللہ طوی تمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابوالخیر تینانی کے پاس گیا، میرے دل میں خیال تھا کہ میں صرف سلام کر کے واپس آ جاؤں گا ورنہ انہیں کھاؤں گا چنانچہ میں ان کے پاس سے نکلا، بھی تھوڑی دور سی پہنچا تھا، کہ ایسا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، ایک تھل اٹھا رکھا ہے جس میں کھانا تھا، فرمایا، ارے جوان! یہ کھانا کھاؤ کیونکہ اب تو تم اپنے ارادے کو پورا کر چکے ہو۔

ولی درندوں پر غالب:

(8) حضرت ابراہیم رتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں (ابوالمقینانی) کو سلام کرنے حاضر ہوا، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی تو صحیح طور پر سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھی، میں نے دل میں کہا کہ میرا سفر تو ضائع ہو گیا۔ میں نے سلام پھیرا تو اور قضائے حاجت کے لئے نکلا، ایک درندہ میرے پیچھے ہویا، میں واپس ان کے پاس آیا اور عرض کی کہ درندہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ آپ باہر نکلے اور درندے کو ڈانٹا اور فرمایا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے مہمانوں کے پیچھے نہ پڑو چنانچہ درندہ چلا گیا اور میں طہارت کے لئے چلا گیا پھر جب واپس آیا تو انہوں نے فرمایا تم اپنے ظاہر کو درست کرتے رہتے ہو ہذا درندے سے ڈر رہے ہو، تم تو دل کو درست کرتے ہیں، اس لئے درندہ ہم سے ڈرتا ہے۔

کرامت حضرت جعفر خلدی:

(9) کہتے ہیں کہ حضرت جعفر خلدی رحمہ اللہ کے پاس ایک گھینہ تھا، ایک دن دریا کے دجلہ میں جا رہا، انہیں ایک ایسی دعا یاد تھی جس سے گم شدہ چیز مل جاتی تھی چنانچہ انہوں نے دعا پڑھی تو تلاش کرتے کرتے پتوں میں سے وہ گھینہ مل گیا۔
حضرت ابونصر سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا یہ تھی **يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اَجْمَعْ عَلَيَّ صَالِحِي** (اے لوگوں کو تھینی، اے والے دن میں جمع فرمانے والے، میری گمشدہ چیز واپس رو دے)۔
ابونصر سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالطیب مکی رحمہ اللہ نے مجھے ایک رسالہ دکھایا جس میں ایسے لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے اس دعا کو گمشدہ شے کے لئے پڑھا تو وہ چیز مل گئی، رسالے کے کافی اوراق تھے۔

کرامت احمد طابرائی:

(10) میں نے احمد طابرائی سرخسی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں مرید ہوا تو اپنے ابتدائی دور میں بسا اوقات ایسا ہوتا کہ میں استیجا کے لئے پتھر ڈھونڈتا اور نہ ملتا تو میں ہوا سے کوئی شے لیتا۔ وہ سخت ہو جاتی تو میں اس سے استیجا کر کے اسے پھینک دیتا۔
پھر فرمایا کہ کرامت میں کیا عظمت رکھی ہے، اس کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ توحید کے بارے میں انسان کا یقین پختہ ہو

جائے چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو موجد (ایجاد کرنے والا) نہیں مانتا تو اس کے لئے عادت کے مطابق کام کر کے دکھانا اور عادت کے خلاف کر کے دکھانا ایک جیسا ہوتا ہے۔

کرامتِ فقیر:

(11) حضرت ابوالحسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”عبادان“ میں ایک سیاہ رنگ کا فقیر تھا، جو بیابان میں رہتا تھا، میں نے کچھ چیز اس کے لئے لی اور اسے تلاش کرنے لگا، جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے تبسم کیا اور ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا، میں نے دیکھا کہ ساری زمین سونے کی طرح چمک رہی تھی، پھر مجھے سے کہا کہ لاؤ جو کچھ لے کر آئے ہو، میں نے اسے وہ چیز تو دے دی لیکن مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔

کرامتِ احمد بن عطاء روز باری:

(12) حضرت احمد بن عطاء روز باری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں طہارت کے بارے میں بہت زیادہ توجہ دیتا تھا، ایک رات میں متکدل ہو گیا کیونکہ میں پانی بہت بہا چکا تھا، لیکن میرا دل ابھی تک مطمئن نہ تھا میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار! معاف فرما دے چنانچہ میں نے ہاتھ سے سنا، اس نے کہا کہ معافی تو علم میں پائی جاتی ہے (اور تجھ میں علم ہے ہی نہیں) کیسے کر میری بے چینی ختم ہو گئی۔

(13) حضرت منصور مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں (احمد بن عطاء) ایک دن جنگل میں زمین پر بیٹھے دیکھا جہاں بھیڑ بکریوں کے نشان تھے (پیشاب وغیرہ) اور آپ مصلیٰ کے بغیر بیٹھے تھے، میں نے کہا: اے شیخ! یہ دیکھو! بھیڑ بکریوں کے نشان ہیں، وہ بولے کہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے (آپ کو اس مسئلہ کا علم آ گیا تھا کہ ایسی جگہ پاک ہے یا ناپاک)

کرامتِ حضرت ابوسلیمان خواص:

(14) حضرت ابوسلیمان خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گدھے پر سوار تھا، کھیاں اسے تکلیف دے رہی تھیں، وہ سر نیچے کرتا تو میں ہاتھ میں پکڑی چھڑی سے اسے مارتا، گدھے نے سر اوپر اٹھ کر کہا: مارو، کیونکہ تم اپنے ہی سر کو مارے جا رہے ہو۔ حضرت حسین کہتے ہیں، میں نے ابوسلیمان سے پوچھا کہ یہ واقعہ آپ سے پیش آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، جیسے تم نے مجھ سے سن لیا ہے۔

کرامتِ حضرت ابوالحسن نوری:

(15) حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے ابوالحسن نوری سے سنا، فرماتے تھے کہ میرے دل میں کرامتوں کے بارے میں کچھ شبہات تھے، میں نے بچوں سے ایک سرکنڈا پکڑا اور دو کشتیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور پھر کہا: تیری عزت کی قسم! اگر میرے لئے تین رطل وزن کی مچھلی نہ نکلی تو میں اپنے آپ کو غرق کر لوں گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مچھلی پکڑی تو وہ پورے تین رطل کی تھی۔ یہ بات حضرت جنید رحمہ اللہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا: چاہئے یہ تھا کہ سانپ نکل کر

اسے ڈس لیتا۔

کرامت حضرت ابو جعفر حداد:

(16) حضرت جنید رحمہ اللہ کے استاد حضرت ابو جعفر حداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، میرے بال بڑھ گئے تھے، میرے پاس لوہے کا کوئی ایسا ٹکڑا نہ تھا جس سے بال اتار لیتا، میں ایک حجام کے پاس گیا، میرا خیال تھا کہ وہ ایک نیک آدمی ہے۔ میں نے کہا: خدا کے لئے میرے بال کاٹ دو گے؟ اس نے کہا: ہاں، بڑی خوشی ہے! اس کے آگے ایک دنیا دار بیٹھا تھا، انہوں نے اسے اٹھا دیا اور مجھے بٹھالیا اور بال کاٹنے شروع کر دیئے۔ پھر مجھے ایک کاغذ پکڑا یا جس میں کچھ درہم تھے اور کہا ان سے اپنی ضرورت پوری کر لو، میں نے لے لئے اور میں نے خیال کیا کہ جب بھی مجھے رقم ملتی ہے، میں یہ واپس کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی مسجد میں چلا گیا تو مجھے ایک ساتھی ملا اور کہنے لگا کہ بصرہ سے آپ کا ایک بھائی ایک بھائی سے تھیلی لے کر آیا ہے جس میں تین سو دینار ہیں۔ حداد کہتے ہیں کہ میں نے وہ تھیلی لے لی اور لے کر اس حجام کے پاس چلا گیا اور کہا یہ لو تین سو درہم اور اپنی کسی ضرورت میں خرچ کر لو۔ اس نے کہا: اے شیخ! تمہیں حیا نہیں آتی، تم نے تو مجھے خدا کے نام پر بال اتارنے کو کہا تھا، میں یہ درہم کیسے لے لوں؟ چلے جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے۔

کرامت حضرت ابو الحسین نوری:

(17) حضرت نوری رحمہ اللہ ایک دن نکلے اور دریا سے دھبہ کے کنارے جا پہنچے تو دیکھا کہ اس کے دونوں کنارے ملے ہوئے ہیں۔ چنانچہ واپس آ گئے اور کہا: تمہاری عزت کی قسم! میں کشتی کے بغیر اس کو پار نہیں کروں گا۔

کرامت ابو تراب نخشی:

(18) حضرت محمد بن یوسف بناء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو تراب نخشی صاحب کرامات بزرگ تھے، میں سال بھران کے ہمراہ سفر میں رہا، آپ کے ساتھ چالیس افراد ہوتے تھے، ایک مرتبہ فاقہ کی نوبت آئی تو ابو تراب راستہ سے ہٹ کر ایک طرف گئے اور کھجور کا گچھا لے آئے چنانچہ مل کر ہم نے کھایا البتہ ایک نوجوان نے نہ کھایا، ابو تراب نے اسے کہا کہ کھاؤ، اس نے کہا: جس حال کے بارے میں میرا اعتقاد ہے وہ معلوم چیزوں کو ترک کرنا ہے اور چونکہ آپ بھی میرے معلوم ہوتے ہیں لہذا میں آج کے بعد آپ سے صحبت نہ رکھوں گا۔ یہ سن کر ابو تراب نے کہا: جیسے تمہاری مرضی۔

کرامت حضرت ابو علی سندی:

(19) حضرت ابو نصر سراج رحمہ اللہ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرے استاد ابو علی سندی آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تھید تھی، انہوں نے اسے پٹنٹ دیا، دیکھ تو ہمیرے جواہرات تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے لئے؟ انہوں نے کہا، میں اس نزدیکی وادی سے گذرنا تو دیکھ کہ یہ چراغ کی طرح چمک رہے تھے چنانچہ میں نے اٹھائے۔ میں نے کہا وادی میں سے گذرتے وقت آپ کس حال میں تھے؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں سے گذرا ہوں

تو میری اپنی حالت درگوش تھی۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص رات بھر میں مدہ پنج جایا کرتا ہے! آپ نے کہا کہ شیطان لعنتی ہونے کے باوجود لمحہ بھر میں مشرق سے مغرب تک پنج جاتا ہے۔

☆ آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ فلاں شخص پانی پر چل کرتا ہے اور ہوا میں بھی اڑ لیتا ہے!

آپ نے فرمایا کہ ہوا میں اڑنا تو پرندوں کا کام ہے اور پانی پر تو مجھی بھی تیر سکتی ہے!

☆ حضرت بہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ تو اپنے برے اخلاق کو بدل لے۔

پانی سونے چاندی کی سلاخیں بن گیا:

(20) حضرت سالم رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمن بن احمد تھا جو بہل بن عبد اللہ کی صحبت میں رہتا تھا، ایک دن اس نے کہا کہ میں کئی مرتبہ نماز کے لئے وضو کرتے وقت دیکھتا ہوں کہ پانی میرے سامنے سونے اور چاندی کی سلاخیں بن کر بہتا ہے۔ اس پر حضرت بہل نے کہا، تم نے دیکھ نہیں کہ جب بچے روتے ہیں تو انہیں شخص اس کے دانے دے دیئے جاتے ہیں کہ ان میں مشغول رہیں؟

حیرتناک چڑیا:

(21) حضرت جنید رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں حضرت سری رحمہ اللہ کے پاس ایک دن پہنچا تو انہوں نے کہا، میرے پاس روزانہ ایک چڑیا آتی تھی، میں روٹی مروڑ کر ذرے بناتا تو وہ میرے ہاتھوں پر بیٹھ کر کھایا کرتی، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ میرے ہاتھ پر نہ بیٹھی میں نے دل میں سوچا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے یاد آیا کہ میں نے مصالحوں کے ساتھ نمک کھایا ہے چنانچہ میں نے دل میں تمبیہ کر لی کہ آج کے بعد یہ نہیں کھاؤں گا، بس تو بہرتا ہوں چنانچہ اس نے چڑیا میرے ہاتھ پر بیٹھ کر کھالیا۔

(22) حضرت ابو عمروؒ غفلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بیابان میں اپنے استاد کے ہمراہ تھا کہ ہمیں بارش نے گھیر لیا، ہم آرام کرنے ایک مسجد میں چلے گئے، مسجد ٹپ رہی تھی، ہم ایک بھڑی لے کر چھت درست کرنے کے لئے وپر چڑھ گئے، بھڑی چونکہ چھوٹی تھی، دیوار تک نہیں جاتی تھی، استاد نے کہا کہ اسے کھینچو، میں نے اسے کھینچا تو اس دیوار سے اس دیوار پر چڑھ گیا۔

علم شریعت کے بغیر علم حقیقت کفر تک پہنچا دیتا ہے

حقیقت بغیر شریعت باعث کفر:

(23) حضرت ابو بکر دقاق رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں بخوار ایل کے جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ میرے دل میں کھٹک سا پیدا ہو گیا کہ علم حقیقت، علم شریعت سے کھرا دکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک درخت کے نیچے سے ہاتف نے آواز دی کہ ہر ایسی حقیقت جو شریعت کے سہارے کے بغیر ہوتی ہے، کفر ہوتی ہے۔

کرامت حضرت خیر النسا:

(24) ایک صوفی نے بتایا کہ میں حضرت خیر النسا کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک آدمی آگیا اور کہنے لگا۔ اے شیخ! کل میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے دو درہم میں سوت بچا، میں آپ کے پیچھے ہویا اور تہ بندے کھول کر نکال لئے تھے، درہم ہاتھ میں لیتے ہی میرے ہاتھ سڑ گئے تھے۔ صوفی نے کہا کہ یہ سن کر آپ ہنس پڑے، میرے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ کھل گیا، پھر فرمایا۔ جاؤ اور ان درہموں سے اپنے اہل و عیال کے لئے خریداری کرو، آئندہ ایسی حرکت نہ ہونے پائے۔

(25) صوفی احمد بن محمد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا میں ایک دن حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے ہاں حاضر ہوا، آپ کے سامنے سونے کھٹکت رکھا تھا جس کے گرد اگر خوشبودار گلنڈی ندا اور عنبر سلگ رہے تھے، مجھے دیکھ کر کہا، تم ان میں سے ہو جو بادشاہوں کے فرانی کے دنوں میں ان کے پاس جایا کرتے ہو؟ (ہم بھی کسی سے کم نہیں) پھر مجھے ایک درہم دیا جسے میں نے بیچ جانے تک خرچ کیا۔

(26) حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، ہر تین دن بعد کچھل جاتا تو میں اسے کھا لیتا، ایک مرتبہ تین دن گذر گئے مگر کوئی چیز نہیں ملی تو انتہائی کمزور ہو گیا اور بیٹھ گیا، اسٹے میں ہاتھ نے آواز دی، کیا چاہتے ہو؟ اسباب کے ذریعے کام کرنا یا قوت کے ذریعے؟ میں نے کہا، قوت چاہتا ہوں چنانچہ میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا، بارہ دن تک کچھ کھائے بغیر سفر کرتا رہا اور پھر کمزوری بھی نہ ہوئی۔

(27) حضرت خواص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کئی دن تک جنگل میں حیران پھرتا رہا، اسی دوران ایک آدمی آیا مجھ کو سلام کیا اور پوچھا کہ راستہ سے بھٹکے پھرتے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو اس نے کہا، تجھے راستہ بتاؤں؟ پھر میرے آگے آگے چند قدم چلا اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک کھلے راستے پر ہوں، اس کے بعد میں راستے سے نہیں بھٹکا، نہ ہی بھوک لگی اور نہ پیاس۔

(28) حضرت رقی رحمہ اللہ بتاتے ہیں ابن الجلاء نے مجھے بتایا کہ جب میرے والد نے وصال کیا تو تختے پر پڑے مسکرا دیئے، کسی کو نہلانے کی جرات نہ ہو رہی تھی، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ زندہ ہیں چنانچہ ان کے ایک دوست نے آ کر انہیں غسل دیا۔

(29) حضرت سہل بن عبد اللہ کے ساتھی حضرت یحییٰ رحمہ اللہ نے بتایا کہ حضرت سہل رحمہ اللہ ستر دن تک کھانے سے صبر کر لیتے تھے، جب کھاتے تو کمزور ہو جاتے اور نہ کھاتے تو طو قوت ور ہو جاتے۔

(30) حضرت ابوسعید بصری رحمہ اللہ رمضان کی پہلی تاریخ کو گھر میں داخل ہو جاتے بیوی سے کہہ دیتے کہ دروازہ کو مٹھی لگا کر بند کر دو اور روزانہ روشن دان سے ایک روٹی اندر پھینک دیا کرو، عید کا دن آیا تو دروازہ کھول کر ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئی، دیکھا تو گھر کے ایک کونے میں تیس روٹیاں پڑی تھیں، نہ آپ نے روٹی کھائی نہ ہی پانی پیا نہ ہی سوئے اور نہ ہی کوئی رکعت قضا ہونے دی۔

(31) حضرت ابو الحارث اولاشی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ تیس سال تک میری زبان میرے دل سے سن کر بولتی رہی اور پھر تیس سال ایسے گذرے کہ میرا باطن اللہ سے سنا کرتا تھا۔

(32) حضرت علی بن سالم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبد اللہ آخری عمر میں اپنا بیج ہو گئے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا، ہاتھ

پاؤں کھل جاتے اور نماز سے فارغ ہوتے ہی دوبارہ جڑ جاتے۔

(33)

حضرت ابو عمرانؓ اسطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شکی نوٹ گئی تو میں درمیری بیوی ایک تخت پر رہ گئے، اسی حالت میں اس نے ایک بچی کو جنم دیا، میری بیوی نے چلا کر مجھے کہا کہ میں یہاں سے مر رہی ہوں، میں نے کہا کہ اللہ ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے، اسی دوران میں نے سرائیہ تو دیکھا کہ ہو۔ میں ایک آدمی سونے کی زنجیر ہاتھ میں لئے ہوئے ہے جس میں سرخ یا قوت کا ایک آنکھورہ ہے۔ مجھے کہہ رہا ہے کہ اسے پیو۔ ابو عمران کہتے ہیں کہ میں نے وہ آنکھورہ پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے پانی پی لیا، پانی کیا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے میٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، بقا تو سبکی تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ تمہارے آقا کا ایک حقیر سہ ماہوں امیں نے پھر پوچھا کہ اس مرتبہ پر کیسے پہنچے؟ اس نے کہا کہ میں نے آقا کی رضامندی کی خاطر خواہش نفسانی کو خیر باد کہہ دیا تو اس نے مجھے سو میں بٹھایا اور چہرہ ایسا غائب ہوا کہ آنکھ تک نہیں دیکھا۔

(34)

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے خانہ ععبہ کے قریب ایک نوجوان دیکھا کہ نشہ سے روک و جود سے جا رہا ہے، میں اس کے قریب ہوا اور کہا، اتنے نوافل کیوں پڑھتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس انتظار میں ہوں کہ میرا پروردگار مجھے سب جانے کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر ایک رقعہ سرا، لکھا تو اس میں یہ لکھا تھا ”عزیز و غفور کی طرف سے میرے سچے بندے کی طرف، جاسکتے ہو کیونکہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کئے جا چکے ہیں۔“

(35)

ایک صوفی نے بتایا کہ میں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی میں ایک رُوح کے ہمراہ بیٹھا تھا، اہم آیات قرآنی کا اجراء کر رہے تھے، قریب ہی بیٹھا ایک نابینا سب پچھ کن رہا تھا، اٹھ کر ہمارے پاس آ گیا اور کہا مجھے تمہاری تلاوت بہت اچھی لگی ہے۔ اب میری بات غور سے سنو امیری ایک بیٹی تھی، میں عیال دار تھا، میں بقیع سے لکڑیاں اکٹھی کرنے نکل جاتا تھا، ایک دن نکلا، تو ایک نوجوان دیکھ جس نے سبق قیص پہن رکھی تھی اور جوتا نگلیوں میں ڈال رکھا تھا، میں نے سمجھا کہ دیوانہ ہے۔ میں نے اس کے پنے پچھن میں سے کار او بریا ور کہا کہ یہ مار کے پنے اتار دو، اس نے کہا، خیر سے چلے جاؤ! میں نے دوبارہ سہ بارہ کہا تو اس نے کہا، یا نہ دراز و نہ! میں نے کہا، ہم صورت میں آتروں گا۔ اس نے دوری سے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو دونوں نکل کر جا پڑیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، بتاؤں، یہ بتاؤ! تم وہن ہو؟ اس نے کہا امرا عیم بن خواص ہوں۔

(36)

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں شش میں سار تھا کہ کسی کا مہل چرایا گیا، وہوں نے ایک شخص پر بہت گادی۔ میں نے کہا اسے چھوڑ دو، میں نرمی سے پوچھ لوں گا۔ یکا یک دیکھ تو ایک نوجوان چادر اوڑھے بیٹھا تھا، اس نے چہرہ نکالا تو حضرت ذوالنون نے اس بارے میں اس سے دریافت کیا، اس نے کہا، چوری کا الزام مجھ پر لگاتے ہو؟ (پھر آسمان کی طرف نظر اٹھ کر کہا) اے پروردگار! میں تجھے قسم دے رہا ہوں کہ کوئی مجھ کی موتی لئے بغیر ہاتھ نہ لے۔ حضرت ذوالنون بتاتے ہیں، ہم نے دیکھا تو سبے شمار مچھلیں اپنے اپنے منہ میں موتی سے سمندر کی سطح پر پھٹی تھیں اور پھر اس نوجوان نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور کنارے تک جا پہنچا۔

(37) حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں جا رہا تھا کہ ایک نصرانی نظر پڑا، کمر میں زنا رہا، کمر میں رہا تھا، اس نے میرے ساتھ ہونے کو کہا تو سات دن تک ہم نے اکٹھے سفر کیا، ایک دن کہا اے مذہب اسلام کے راہب! کچھ پیے ہے تو لاؤ کیونکہ بھوک لگ چکی ہے! میں نے کہا الہی! اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کر! ایک ایک میں نے دیکھ تو ایک طبق نظر آیا جس میں روٹی، بھن گشت، کھجوریں، اور ایک پھل کے علاوہ پانی بھی رکھا تھا، ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا اور سات دن تک سفر جاری رکھا۔ اب میں نے پہل کرتے ہوئے کہا، اے نصرانی راہب! کوئی کرامت ہے تو دکھاؤ کیونکہ اب تو تمہاری باری ہے! اس نے لٹھی کا سہارا لیتے ہوئے دعا کی تو دو طبق اتر آئے جن میں میرے طبق سے کئی گنا زیادہ سامان تھا۔ میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا، مارے شرم کے میرا رنگ تبدیل ہو رہا تھا اور میں نے کھانے سے انکار کر دیا، اس نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے اس کی ایک نہ مانی۔ اس نے کہا، کھاؤ اور میں تمہیں دو بشارتیں بھی سناتا ہوں، ایک تو یہ کہ میں کلمہ شہادت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ پڑھتا ہوں اور پھر زنا رکھول دیا۔

دوسری خوشخبری یہ ہے کہ دعا کرتے وقت میں نے یہ کہا تھا: اے اللہ! اگر اس بندے کی تمہارے ہاں کچھ عزت ہے تو اس سے صدقے میری دعا قبول کر لے چنانچہ یوں میری دعا قبول ہوئی ہے پھر ہم دونوں نے کھانا کھایا اور چل پڑے۔ اس نے حج کیا اور ایک سال تک ہم مکہ میں رہے پھر وہ فوت ہو گیا تو بھاء میں دفن کر دیا گیا۔

انار نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے اپنے انار کھانے کو کہا:

(38) حضرت محمد بن مبارک صوری رحمہ اللہ نے بتایا کہ بیت المقدس کو جاتے ہوئے میں حضرت ابراہیم بن ادھم کے ہمراہ تھا، قیلوہ کا وقت ہوا تو ہم انگور کے پیڑ کے نیچے چار کے، کچھ نوافل ادا کئے، میں نے انار کی جڑ سے آواز سنی کہ اے ابوالحق ابراہیم مہربانی میرے ساتھ لگا کچھ پھل کھائیے، حضرت ابراہیم نے سر جھکالیا، درخت نے تین مرتبہ آواز دی، پھر کہا اے محمد! آپ ہی میری سفارش کر دیجئے کہ کچھ کھالیں۔ میں نے کہا اے ابوالحق! آپ سن تو رہے ہیں چنانچہ وہ اٹھے اور دو انار توڑ لئے، ایک تو خود کھایا اور دوسرا مجھے دے دیا، میں نے کھایا تو وہ ترش تھا، درخت چھوئے قد کا تھا، والہیسی پر ہم پھر اسی درخت کے قریب آئے تو دیکھا کہ وہ بلند ہو چکا تھا اور انار میٹھے تھے، پتہ چلا کہ سال میں دو بار پھل دیتا ہے اور لوگوں نے اس کا نام 'رمانة العابدین' رکھ دیا تھا کیونکہ عبادت گزار اس کے سایہ میں بیٹھا کرتے تھے۔

حضرت جابر جہمی نے شیر پر سواری کی:

(39) حضرت جابر جہمی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اہل رجبہ نے میرے سامنے کرامات کا انکار کیا تو یک دن میں شیر پر سوار ہو کر ان کے پاس گیا اور اعلان کر دیا کہ کون ہیں جو ایسا عداوت کا انکار کرتے ہیں؟ حضرت جابر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔

حضرت عبدالرزاق بن ہمام حضرت خضر سے بڑھ کر:

(40) حضرت منصور مغربی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ کسی نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھا، کبھی اپنے سے بڑھ کر بھی کسی کو دیکھا

ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں دیکھا ہے، یہ حضرت عبدالرزاق بن ہمام ہیں، مدینہ پاک میں احادیث بیان کرتے ہیں اور ارد گرد بیٹھے لوگ سنا کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کچھ فاصلے پر ایک نوجوان کو دیکھا جو ٹھنوں پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا، ارے! عبدالرزاق تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں سنتے؟ اس نے کہا کہ یہ تو میت سے روایت کرتے ہیں جبکہ میں تو اللہ سے غائب ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا، اگر تم یونہی ہو جیسے کہتے ہو تو بتاؤ، میں کون ہوں؟ اس نے سراٹھایا اور کہا: تم میرے بھائی ابو العباس خضر ہو! تب مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں جو میرے علم میں نہیں ہیں۔

حضرت یحییٰ ہوا میں اڑتے:

(41) کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا جسے یحییٰ کہتے تھے، ایک بالاخانے میں عبادت کرتا، نہ تو ادھر جانے کا کوئی راستہ تھا اور نہ اوپر چڑھنے کو سیرھی، جب اسے طہارت کی ضرورت ہوتی تو بالاخانے کے دروازے پر آکر پڑھتا لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور پرندے کی طرح ہوا میں اڑ جاتا، پھر طہارت کر کے واپس آتا تو یونہی لا حول پڑھتا اور اپنے بالاخانے میں آ جاتا۔

حضرت ابو عمر اصطخری دور دروازے جواب دیتے:

(42) حضرت ابو محمد جعفر حذاء شیرازی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں ابو عمر اصطخری سے متاثر تھا جب بھی دل میں کسی بات کا کھٹکا ہوتا تو میں اصطخر جا پہنچتا، اکثر ایسے ہوتا کہ میرے پوچھنے سے پہلے ہی میرے سوال کا جواب دے دیتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پوچھنے پر بتاتے، پھر مصروفیت کی بناء پر وہاں جانے سے رک گیا تو میرے دل میں سوال ہونے پر وہ اصطخری میں بیٹھے جواب دیتے اور دل میں آنے والی ہر بات بتا دیا کرتے۔

ایک فقیر اور اچانک روشنی:

(43) ایک صوفی نے بتایا کہ ایک فقیر کسی اندھیرے مکان میں فوت ہو گیا، ہم نے اسے نہلانے کا ارادہ کیا تو چراغ تلاش کرنے میں دشواری ہوئی، اسی دوران ایک روشندان سے روشنی ہوئی جس سے پورا گھر روشن ہو گیا چنانچہ ہم نے اسے غسل دے دیا، جب فارغ ہوئے تو روشنی یوں غائب ہوئی جیسے تھی ہی نہیں۔

مٹی ستون بن گئی:

(44) حضرت آدم بن ابویاس رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ہم عسقلان میں تھے کہ ایک نوجوان ہمارے پاس آیا کرتا، بیٹھا رہتا اور ہم سے گفتگو کیا کرتا، ہم فارغ ہو جاتے تو وہ نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا۔

آدم کہتے ہیں کہ آخری بار ہمارے پاس آیا اور کہا کہ میں اسکندر یہ چارہا ہوں، میں بھی اس کے ساتھ ہوسیا اور چند روز ہم اسے دینے چاہے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا، میں نے اصرار کیا تو اس نے اپنی چھ گل میں مٹی بھر مٹی ڈال کر پانی ڈال دیا اور

کہا اسے کھالو، میں نے جو دیکھا تو وہ ستو تھے جن میں بہت سی شکر ڈالی گئی تھی پھر کہنے لگا جس کے پاس اس قسم کا انتظام ہو وہ تمہارے درہم لے کر کیا کرے گا؟ اور پھر یہ اشعار پڑھے:

”دوستو! تمہیں دوستی کی قسم! تم اس وجود کی بات سمجھو جسے اس وجود کے لئے انہی ہے، جو دل عشق کے پیچھے پڑ جائے اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی حصہ ہونا حرام ہے۔“

ایک اور شاعر کے یہ اشعار ہیں:

”دل اور اس کی سوچ میں کوئی ایسی خالی جگہ نہیں ہے جس پر محبوب کی نظر پڑ سکے، یہ میری خواہش ہے، یہی آرزو اور یہی میری خوشی ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی کی بہتری کا سبب ہے، جب میرا دل مریض ہوتا ہے تو میرے جسم میں ایک طیب ہوتا ہے۔“

یہودی کے کپڑے جل گئے لیکن ولی کے نہیں جلے:

(45) حضرت ابراہیمؑ آجری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک یہودی میرے ہاں اپنے اس قرض کا مطالبہ کرنے آیا جو اس نے مجھے دے رکھا تھا، میں اس وقت بھنی کے قریب بیٹھا اینٹوں کے نیچے آگ جلا رہا تھا۔ یہودی نے کہا، ارے ابراہیم! مجھے کوئی کرامت دکھاؤ تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا، واقعی مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں چنانچہ میں نے کہا، اپنے کپڑے اتار دو، اس نے اتار دیئے، میں نے اس کے کپڑے لپیٹے اور ان پر اپنا کپڑا لپیٹ کر آگ میں پھینک دیئے، پھر میں بھنی میں داخل ہوا اور آگ کے درمیان سے وہ کپڑے نکال لئے اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، میرے کپڑے بالکل ویسے کے ویسے تھے ان پر آگ کا کوئی اثر نہ تھا لیکن اس کے کپڑے لپٹے ہوئے کے باوجود اندر ہی اندر جل گئے چنانچہ یہودی مسلمان ہو گیا۔

(46) کہتے ہیں کہ حضرت حبیبؑ عجمی رحمہ اللہ یوم ترویہ (۸ ذوالحجہ) کو بصرہ میں اور یوم عرفہ (۹ ذوالحجہ) کو عرفات میں ہوا کرتے۔

(47) حضرت احمد بن محمد بن عبد اللہ فرغانی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ خلیفہ عباس بن مہدی نے ایک خاتون سے شادی کی، شب زفاف اسے ندامت اٹھانی پڑی کیونکہ قریب ہونے پر اسے جھڑکیں پڑیں چنانچہ اس رات وہ قادر نہ ہو سکا اور باہر نکل آیا، تین دن کے بعد پتہ چلا کہ اس کا شوہر کوئی اور شخص ہے۔

حضرت استاد ابو علی امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت کرامت یہ ہے کہ احمد کے علم نے اس کی حفاظت کر دی۔

حضرت فضیل بن عیاض کا فرمان پہاڑ ہلنے لگا:

(48) حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سنی کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی پر تھے کہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی اس پہاڑ کو ہلنے کا کہہ دے تو لازماً حرکت کرنا شروع کر دے گا چنانچہ ان کے فرماتے ہی وہ حرکت کرنے لگا۔ اس پر آپ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ کیونکہ اب تو حرکت کرنے کا نہیں، چنانچہ وہ فوراً ٹھہر گیا۔

(49) حضرت عبدالواحد بن زید نے ابو عاصم بصری سے کہا جب تجھے حج جے نے پاس بلایا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، میں بلاخانہ میں تھا تو انہوں نے دروازہ کو دستک دی اور اندر داخل ہو گئے، مجھے کسی نے دھکا دیا تو میں مکہ میں ابوتیس پہاڑ پر پہنچ

گی، عبدالواحد نے اسے کہا، کھاتے کہاں سے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک بڑھیا افطاری کے وقت وہی درویشوں لئے پہاڑ چڑھ جاتی جنہیں میں بصرہ میں کھاتا تھا۔ یہ سن کر عبدالواحد نے کہا یہی وہ دنیا ہے جسے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ ابو عاصم کی خدمت کرے۔

(50) کہتے ہیں کہ عامر بن قیس اپنا وظیفہ لیا کرتے تھے، راستے میں جو بھی سامنے آتا، اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے، اور پھر جب گھر پہنچتے تو وہ درہم انہیں بٹا دیے جاتے اور پورے کے پورے ہوتے تھے، کچھ بھی کم نہ ہوتے۔

(51) حضرت ابو عمرو جہی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حنظلہ رحمہ اللہ کے ہاں حاضر ہوا، ارادہ یہ تھا کہ حج کروں گا، انہوں نے مجھے ایک صحیح درہم دیا، میں نے اسے تہنہ میں باندھ لیا، میں جہاں بھی جاتا، کچھ دوست مل جاتے اور درہم خرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں حج سے فارغ ہوا تو بغداد میں حضرت حنظلہ سے مل، انہوں نے ہاتھ پھیلا کر کہا، لاؤ تو میں نے درہم انہیں دے دیا۔ انہوں نے پوچھا، کیسے گذری؟ تو میں نے عرض کی کہ جیسے اللہ کا حکم تھا۔

(52) حضرت ابو جعفر انور رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھا ہم نے یہ گفتگو شروع کر دی کہ ہر شے ولی کی اطاعت گزار ہوتی ہے، حضرت ذوالنون نے فرمایا، یہ اطاعت ہی ہے کہ میں اس چار پائی سے کہہ دوں کہ کمرے کے چاروں کونوں میں گھوم کر واپس آجائے تو یہ ایسا ہی کرے گی، ابو جعفر کہتے ہیں کہ ان کے کہتے ہی چار پائی نے گھومنا شروع کر دیا اور واپس اپنے مقام پر آرکی۔ وہاں ایک جوان تھا جس نے رونا شروع کر دیا اور اسی وقت مر گیا۔

(53) کہتے ہیں کہ حضرت واصل احدب رحمہ اللہ نے پڑھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ! (تمہاری روزی اور جس چیز کا وعدہ ہو چکا، سب آسمانوں میں ہے) تو فرمایا، میرا رزق آسمان میں ہے اور میں اسے زمین میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں؟ بخدا اب میں اسے تلاش نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر جنگل کو چسے گئے، دو دن گزر گئے لیکن کچھ کھانے کو نہ مل، سخت کوفت ہوئی، تیسرا دن آیا تو کھجوروں کا بھر ایک ٹوکرا سا، گیا، ان کا ایک اور بھائی تھا جس کی نیت اچھی تھی، وہ بھی گیا تو دو ٹوکرے آگئے اور پھر مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔

(54) ایک صوفی بتاتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادھر رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا، آپ باغ کی حفاظت میں مصروف تھے، آپ کو نیند آگئی، اچانک دیکھا تو ایک سانپ زگس کا پنکھائے آپ کو ہوا دے رہا تھا۔

(55) کہتے ہیں کہ حضرت ایوب بختانی رحمہ اللہ کے ہمراہ چھوٹے سفر کر رہے تھے، پانی کی تلاش نے انہیں تھکا دیا۔ حضرت ایوب نے کہا کہ میری زندگی بھر یہ بات چھپائے رکھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں! چنانچہ آپ نے ایک دائرہ کھینچا تو اس کے اندر پانی پھوٹ پڑا چنانچہ ہم نے پی لیا۔

راوی کہتا ہے کہ جب وہ بصرہ پہنچے تو انہوں نے حماد بن زید سے یہ بات کھول دی۔ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ اس دن میں بھی اس کے ساتھ تھا۔

(56) حضرت بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے بتایا کہ ہم ایک جنگل میں حضرت ذوالنون کے ہمراہ تھے۔ ہم ایک کیکر کے درخت کے نیچے گئے تو ہم نے کہا کتنا اچھا مقام ہے، کاش یہاں تازہ کھجوریں مل جاتیں۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون ہنسنے لگے، پھر فرمایا کیا واقعی تازہ کھجوروں کی خواہش ہے؟ اور ساتھ ہی درخت کو ہد تے انہوں نے کہا تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے تمہیں پیدا کر

کے درخت کی شکل دی، کھجوریں گرادی پھر درخت کو حرکت دی تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں، ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھائیں، پھر سو گئے، جاگے تو پھر حرکت کر دی تو کانٹے ہی گرے۔

(57) حضرت ابو القاسم بن مردان نہادندی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں اور بوکر وراق، ابوسعید خدری کے ہمراہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ "حمید" کو پھینے جا رہے تھے، ابوسعید نے دور سے ایک شخص دیکھا اور فرمایا: بیٹھ جاؤ، ملتا ہے کہ یہ شخصیں وہی ہیں جو اللہ ہے۔ مجھ دیر کی گزری تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان آیا، پتہ نہ پتا، مجھ میں لوٹا اور دو ات پکڑ رکھے تھے، ڈوڑکی، پیرا، ایلے تھے، ابوسعید نے اسے حیرانی سے دیکھا کیونکہ دو ات کے ساتھ ہی اس نے وہ کیا ہو تھا، پوچھا: نوجوان! اللہ سے ملنے کا یہ طریقہ ہے؟ اس نے کہا: ابوسعید! اللہ تمہاری ساری طرح سیٹھا ہے، میں ایک تو خاص طریقہ، اور عام طریقہ تو وہ جس پر تم چل رہے ہو، رہا خاص طریقہ، تو یہ دیکھو، یہ کہہ کر وہ پانی پر چھلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے سکنکھوں سے اوجھل ہو گیا، یہ دیکھ کر ابوبکر حیران رہ گئے۔

(58) حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شونیز یہی مسجد میں پہنچا تو وہاں بہت سے فقرہ و آیات کے بارے میں گفتگو کرتے دیکھا، ایک فقیر نے ان میں سے کہا، میں اسے شخص کو جانتا ہوں جو سستوں سے کہہ دے کہ آدھا سونا اور آدھا چاندی بن جاؤ تو یہ بن کر رہے گا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، وہ سستوں کو آدھا چاندی کا بن چکا تھا۔

(59) حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ حضرت شبیان راعی کے ساتھ حج کو روانہ ہوئے، راستے میں انہیں ایک شیر ملا، حضرت سفیان نے حضرت شبیان سے کہا، تم نے شیر نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، ڈرو مت، شبیان نے شیر کو کان سے پکڑ کر مروڑا تو چپلوں سے کرتے ہوئے چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سفیان نے کہا، یہ کیسی شہرت ہے؟ انہوں نے کہا اگر اس شہرت پسندی کا ڈرنہ ہوتا تو میں اپنا سفری سامان اس پر لا کر مکہ تک لے جاتا۔

(60) کہتے ہیں کہ حضرت سری رحمہ اللہ نے تجارت چھوڑ دی تو آپ کی ہمیشہ وسوسے کا ترچہ پورا کرتا تھا، ایک دن تاخیر ہو گئی تو حضرت سری نے کہا، دیر کیوں کر دی؟ انہوں نے بتایا کہ آج سوت بک نہیں سکا کیونکہ خریدار کہتے ہیں، اس میں عداوت ہے۔ حضرت سری نے اسی دن سے ہمیشہ ہرے ہانا چھوڑ دیا۔

پچھوڑا سہ بعد آپ کی ہمیشہ آپ کے پاس آتے ہیں، ایک تو ایک بڑھیا آپ کے گھ کی صفائی کر رہی تھی وہ روزانہ دور و دریاں آپ کو لے کر دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کی ہمیشہ وہ حضرت امام محمد بن فضیل سے شکایت کر دی، حضرت امام احمد بن حنبل نے سری سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا، جب سے میں نے ہمیشہ کا کھانا چھوڑ دیا، تب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات مخلوق پر لازم کر دی ہے کہ مجھ پر خرچ کر کے میری خدمت کرے۔

(61) حضرت محمد بن منصور طوسی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں حضرت ابو مخنفہ معروف رقی رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے میری خاطر دعائی، میں اگلے دن ان کے پاس واپس گیا تو آپ کے چہرے پر ایک نشان تھا، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ یہ کس کا محفوظ اکل ہم تمہارے پاس تھے، اس وقت تو یہ نشان نہ تھا، یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے کہا اپنے مقصد تک رہو اس پر اس نے کہا! تجھے اپنے مقصد کی ضرورت میں۔ اس پر انہوں نے کہا میں نے کل یہاں نماز پڑھی تھی، میرا ارادہ ہوا کہ بیت اللہ کا طواف کروں، میں مکہ پہنچا، طواف کیا اور زمزم کا پانی پیئے مزا تو دروازے سے پھسل گیا اور یہ نشان جو تم دیکھ رہے ہو، اسی وجہ

سے پڑا ہے۔

(62) حضرت عتبہ الغلام رحمہ اللہ بیٹھ جاتے اور فرماتے، اے فاختہ! اگر تم مجھ سے زیادہ اللہ کی اطاعت گزار ہو تو آؤ اور میری ہتھیلی پر بیٹھو چنانچہ وہ فاختہ آئی اور ہتھیلی پر بیٹھ گئی۔

(63) حضرت ابوعلی رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک دن دریائے فرات پر سے گذرا تو میرے دل میں تازہ مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، یکا یک پانی نے ایک مچھلی میری طرف نکال پھینکی، دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کیا میں اسے بھون نہ دوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے! چنانچہ اس نے بھون دی اور میں نے بیٹھ کر کھائی۔

(64) کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن اوسم رحمہ اللہ دوستوں کے ہمراہ جا رہے تھے کہ راستے میں شیر مل گیا، دوستوں نے کہا اے ابو اسحاق! شیر نے راستہ روک لیا ہے، آپ آئے اور شیر سے کہا اے شیر! اگر تمہیں ہمارے بارے میں کوئی ضروری حکم ملا ہے تو اسے پورا کرو ورنہ واپس چلے جاؤ، وہ شیر فوراً راستے سے ہٹ گیا اور وہ چل پڑا۔

(65) حضرت حامد الاسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں حضرت خواص کے ہمراہ تھا، رات ہم ایک درخت کے پاس تھے کہ ایک شیر آ گیا، میں تو بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا اور رات بھر مجھے نیند نہ آ سکی، حضرت خواص سو رہے تھے، شیر نے سر سے لے کر پاؤں تک انہیں سونگھا اور پھر چلا گیا۔ دوسری رات آئی تو ہم نے ایک بستی میں رات گزاری، وہاں ایک مجھڑنے آپ کے چہرے پر کاٹا۔ آپ نے رونا شروع کر دیا، میں نے دل میں کہا، یہ عجیب بات ہے کہ کل تو آپ شیر سے بھی نہیں گھبرائے لیکن آج ایک مجھڑ کاٹنے پر رونا شروع کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: کل تو میری وہ حالت تھی کہ جب میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں لیکن آج وہ حالت ہے جس میں اپنے نفس کے ساتھ ہوں۔

(66) حضرت عطاء ازرق رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے سوت کا تنے کی قیمت دو درہم انہیں دیئے تاکہ کچھ آنا خرید لائیں، آپ گھر سے نکلے تو ایک روتی ہوئی لونڈی سے ملے، آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے آقا نے مجھے سو دا خریدنے کے لئے دو درہم دیئے تھے لیکن مجھ سے گئے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے مارے گا۔ یہ سن کر آپ نے وہ دو درہم اسے دے دیئے اور چلتے بنے، آگے جا کر وہ ایک دوست کی دکان پر جا بیٹھے، وہ سا گوان کی لکڑی چیر رہا تھا، آپ نے اسے اپنی داستان سنائی اور بیوی کی ترش روئی کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ تھیلے میں یہ برادہ ڈال لو، امید ہے کہ تنور گرم کرتے وقت یہ تمہیں کام دے گا کیونکہ اس وقت میں آپ کی کوئی اور مدد کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔

انہوں نے برادہ اٹھ لیا اور جا کر گھر کا دروازہ کھولا، وہ تھیلہ اندر رکھا، دروازہ بند کر دیا اور عشاء کے بعد تک کے لئے مسجد میں چلے گئے تاکہ گھر والے سو جائیں اور بیوی زبان درازی نہ کر سکے۔ واپس آ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ روئیاں پکار رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ روئیں کا نظام ایسے ہوا تو گھر والوں نے بتایا، اس نے اسے جو تھیلے میں موجود تھا۔ آئندہ اس آئے کے بغیر کوئی اور نہ لایا کرو۔ آپ نے کہا: انشاء اللہ ایسا ہی کروں گا۔

(67) حضرت ابو جعفر بن برکات رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں فقراء کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، کہیں سے ایک دینار میرے ہاتھ لگا تو خیال آیا کہ ان فقراء کو دوں گا، پھر دل میں کہا، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے، اس کے ساتھ ہی میری ڈاڑھ میں درد شروع ہو گیا۔ میں نے دانت اکھاڑ پھینکا، پھر دوسرے میں درد اٹھا تو میں نے اسے بھی اکھاڑ پھینکا۔ اتنے میں بائف نے آواز دی کہ

اگر تم یہ دینا فقراء کو نہ دو گے تو تمہارے منہ میں ایک بھی دانت باقی نہ رہے گا۔

حضرت استاذ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے زیادہ بہتر کرامت ہے کہ اللہ انہیں خرق عادت کے طور پر زیادہ درہم دے دیتا۔

(68) حضرت ابوسیمان دارانی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت عامر بن قیس شام کے سفر کو نکلے تو ان کے ہمراہ ایک خان مشکیزہ تھا، آپ جب چاہتے، اس میں سے وضو کے لئے پانی انڈیل لیتے اور جب چاہتے پینے کے لئے دودھ انڈیل لیتے۔

(69) حضرت عثمان بن ابوالعاتکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم روم کی سرزمین کے ایک جنگل میں تھے، وہاں کے حکمران نے، اپنے لشکر کسی مقام پر روانہ کیا تھا اور واپسی کا وقت بھی مقرر کر دیا تھا۔ عثمان کہتے ہیں کہ وہ معیاد آگئی لیکن لشکر واپس نہ آ سکا۔ عین اس وقت جب ابو مسلم زمین میں نیزہ گاڑ کر اس کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے تو یکا یک ایک پرندہ نیزہ کے سرے پر آ بیٹھا۔ اس نے بتایا کہ لشکر صحیح سلامت مال غنیمت حاصل کر چکا ہے اور فلاں دن، فلاں وقت تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر ابو مسلم نے پوچھا، خدا تمہارا بھلا کرے، بتاؤ تو سہی، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مومنین کے دلوں سے غموں کو دور کرنے والا ہوں۔

ابو مسلم حمران کے پاس پہنچے اور ساری امداد دے دی چنانچہ جب مقررہ دن آیا تو شکر و عیسیٰ ہی واپس آیا جیسے اس نے بتایا تھا۔

(70) ایک صوفی نے بتایا کہ ہم ایک کشتی پر سوار تھے کہ ہمارا ایک ساتھی مر گیا، ہم نے کفن دیا اور ارادہ کیا کہ اسے دریا میں ڈالتے ہیں لیکن دریا خشک ہو گیا اور کشتی نیچے جا گئی، ہم کشتی سے اترے، اس کے لئے قبر کھودی اور دفن کر دیا۔ جب ہم فارغ ہو چکے تو پانی ویسے کا ویسا ہی ہو گیا، کشتی پانی پر بلند ہوئی تو ہم روانہ ہو گئے۔

(71) کہتے ہیں کہ بصری لوگ فاقہ میں گرفتار ہو گئے تو حبیب عجی نے کھانے کا سامان ادھار خریدا اور مسکینوں میں بانٹ دیا پھر تھیلی لے کر سر کے نیچے رکھ لی۔ جب قرضہ لینے والے آئے اور رقم کا مطالبہ کیا تو انہوں نے تھیلی نکالی، وہ درہموں سے بھر چکی تھی چنانچہ اس میں سے آپ نے قرض ادا کر دیا۔

(72) کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے کشتی پر بیٹھنے کا ارادہ کیا لیکن کشتی والوں نے درہم لئے بغیر بٹھانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کنارے پر نفل ادا کر کے دعا کی کہ اے اللہ! ان لوگوں نے مجھ سے وہ کچھ مانگا ہے جو میرے پاس نہیں۔ دعا کا کرنا تھا کہ سامنے پڑی ریت دینا رہن گئی۔

(73) حضرت، یومعویہ اسود کے غلام ابو حمزہ نصر بن فرج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو معاذ یہودی مینائی جاتی رہی، لیکن جب وہ قرآن کھولنے کا ارادہ کرتے تو اللہ مینائی واپس کر دیتا اور جب قرآن کریم بند کرتے، مینائی پھر چلی جاتی۔

(74) حضرت احمد بن یثیم منطیب رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ بشر حافی نے مجھ سے کہا کہ معروف کرنی سے کہہ دو، جب آپ نماز پڑھ میں

تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں نے پیغام دیا اور انتظار کرنے لگا، ہم نے نماز ظہر پڑھی لیکن وہ نہ آئے۔ پھر نماز عصر پڑھی، پھر مغرب اور پھر عشاء بھی پڑھ لی۔ میں نے دل میں کہا، سبحان اللہ! بشر حبیب شخص ایک بات کہے اور پھر پورا نہ ردھئے؟ یہ جائز نہیں کہ وہ کام نہ کریں، پھر منتظر رہا۔ میں مسجد کے گھاٹ پر تھا، رات کا کچھ عرصہ گزر گیا تو بشر آ گئے، مصلیٰ سر پر تھا، وجہ دل طرف بڑھے اور پانی پر چلنے لگے، میں نے چھت سے اپنے آپ کو گرادیا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو پوما اور کہا کہ میرے لئے

دعا کیجئے، انہوں نے دعا کی اور کہا جو کچھ دیکھ چکے ہو، اسے چھپانے رکھنا۔ احمد نے کہا کہ میں نے اس وقت یہ بات نہیں کی جب تک وہ فوت نہیں ہوئے۔

(75) حضرت قاسم جری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو طواف کرتے دیکھ جو صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ لہی تو سہی حاجتیں پوری کرتا ہے لیکن میری حاجت پوری نہیں کی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم اس سے زیادہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ میں ابھی بتاتا ہوں (سنو)!

ہم مختلف شہروں سے سات افراد مل کر جہاد کے سے روانہ ہوئے، رومیوں نے ہمیں قید کر لیا اور قتل کرنے کے لئے لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے سات دروازے کھل گئے اور ہر دروازے پر ایک حور کھڑی تھی۔ ہم میں سے ایک کو آگے لایا گیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی، میں دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے ایک حور زمین پر اترتی، اس کے ہاتھ میں رومال تھا جس میں اس نے اس کی روح کو لے لیا اور پھر ایک ایک حور چھ آدمیوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ پھر ایک رومی نے مجھے ہانک لیا تو اس حور نے کہا اے محروم! تجھ سے کوئی چیز روٹی و روپہر آسمان کے دروازے بند ہو گئے چنانچہ میرے بھائی! میں آج تک افسوس و حسرت میں ہوں کہ میں اس مرتبہ شہادت سے رہ گیا تھا۔

حضرت قاسم جری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس رہ جانے والے دن چہرے افضل سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے وہ کچھ دیکھا جو وہ نہ دیکھ سکے اور پھر اسی شوق لی بناء پر اس نے اپنا کام جاری رکھا۔

(76) حضرت ابو بکر سائبی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں قطیف دوران مدح جا رہا تھا کہ دیناروں سے بھری تھیلی دیکھی، دینار چمب رہے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ انہیں اٹھا کر رکھ کے فقراء میں تقسیم کر دوں، اسی دوران باتف نے آواز دی کہ اگر تم نے دینار پکڑ لئے تو ہم تمہارا فقر چھین لیں گے۔

(77) حضرت عباس ثقی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ہم ابو تراب نخعی کے ہمراہ مدعے راستے میں تھے کہ آپ راستے ایک طرف مڑ گئے، آپ کے ایک مرید نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ نے اپنا اون زمین پر دے مارا چنانچہ بیٹھے پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا۔ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ میں پیالے میں پینا چاہتا ہوں، انہوں نے زمین پر ہاتھ مارا اور چشمے کا ایک خوبصورت سفید پیالہ اسے دے دیا، اس نے خود پانی پیا اور ہمیں بھی پلایا، پھر مدعے جانے تک یہ پیالہ ہمارے پاس رہا۔ ایک دن ابو تراب نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ساتھی اس مہربانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرما رکھی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو کسی کو ایسا نہیں دیکھا جو ان پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ انہوں نے کہا، جو ان پر ایمان نہ رکھتا ہوگا، کافر ہوگا۔ میں نے تو تم سے یہ پوچھا ہے کہ ان کے احوال کا طریق کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، ہاں تمہارے ساتھی یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے دھوکا یا ٹمہر ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، دھوکا اس صورت میں ممکن ہے کہ انسان ان سے سکون محسوس کرے مگر ایسا شخص جو آرزو نہیں کرتا وہ سکون محسوس کرتا ہے تو جیسے لوگ ”ربانی“ ہوتے ہیں۔

(78) حضرت عبداللہ بن جابر رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ہم بغداد میں حضرت ربیع قطیفی رحمہ اللہ کے ہاں خانہ میں تھے رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ نے قمیص، شلوار، پیر اور جوتا پہن لیا اور باہر جانے کے لئے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فتح موصل کی عید منانے جا رہا ہوں، جب وہ بغداد کے راستوں پر چل رہے تھے تو

پہرے داروں نے آپ کو پکڑ کر قید کر لیا، صبح ہوئی تو دوسرے قیدیوں کے ساتھ انہیں بھی مارنے کا حکم دیا۔ جب جلد سے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ رک گیا اور ہاتھ کو ہلانے کی طاقت نہ رہی۔ جلاوے سے کہا گیا مدامارو! تو اس نے کہا کہ میرے سامنے ایک بوزھا کھڑا کہہ رہا ہے کہ اسے نہ مارو چنانچہ میرا ہاتھ حرکت نہیں کر رہا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی کون ہے تو اچانک وہ فتح موبسلی تھے چنانچہ وہ مارنے سے رک گئے۔

(79) حضرت سعید بن یحییٰ بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ عبدالواحد بن زید کے پاس بیٹھتے تھے، ایک دن وہ ان سے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں محتاجی اور تنگی کا خوف ہے، آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور یوں دعا کی ”الہی! میں تم سے ایسے بلند مرتبہ نام کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں جس نام کے ساتھ تو اپنے پسندیدہوں کو عزت دیتا ہے اور نئے برگزیدہ دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اپنی طرف سے ہمیں رزق عطا فرما جس کی بنا پر ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے دلوں سے شیطانی تعلق ختم ہو جائے، تو رحم فرمانے والا، احسان فرمانے والا اور قدیم الاحسان ہے، الہی! یہ دعا ابھی قبول فرما لے۔“

حضرت سعید بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے چھت کی کڑکڑاہٹ سنی اور پھر ہم پر دیناروں اور درہموں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت عبدالواحد بن زید نے کہا کہ استغفار کرو کسی غیر سے نہ کرو، سب نے درہم و دینار لے لئے لیکن عبدالواحد بن زید نے نہ لئے۔

(80) حضرت سنانی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے ایک صوفی کو دیکھا جو اجنبی تھا جسے میں جانتا نہ تھا، وہ خانہ ععبیٰ طرف آیا اور کہنے لگا اے اللہ! میں نہیں جانتا کہ یہ طواف کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں، اسے کہا گیا، اس رقعہ میں دیکھو کہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ رقعہ ہوا میں اڑا اور غائب ہو گیا۔

(81) حضرت ابو عبد اللہ بن جلا، رحمہ اللہ نے بتایا کہ میری والدہ نے ایک دن میرے والد سے مچھلی کی خواہش کی میرے والد بازار گئے، انہوں نے مچھلی خریدی اور اٹھا کر لانے والے کا انتظار کرنے لگے، ان کے سامنے ایک بڑا دوسرا بڑا بڑا ہاتھ کھڑا تھا، اس بچے نے پوچھا کہ آپ کسی بار بردار کی تلاش میں ہیں؟ میرے والد نے کہا، ہاں چنانچہ اس بچے نے مچھلی اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل پڑا، ہم نے اذان سن کر بچے نے کہا کہ اذان دینے والے نے اذان پڑھ دی ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ وضو کر کے نماز پڑھ لوں، آپ خوشی سے اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ورنہ یہ مچھلی اٹھ لو چنانچہ بڑے کے نے مچھلی رکھ دی اور چلا گیا۔ میرے والد نے کہا کہ مچھلی کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہمارا زیادہ حق ہے چنانچہ ہم بھی مسجد میں چلے گئے اور نماز پڑھی، وہ لڑکا بھی آگیا اور اس نے بھی نماز پڑھ لی۔ ہم مسجد سے نکلے تو مچھلی اسی مقام پر پڑی تھی، اس لڑکے نے پھر اٹھ لی اور گھر تک ہمارے ساتھ چلا آیا۔

میرے والد نے یہ قصہ میری والدہ کو بتایا تو انہوں نے کہا اس بچے سے کہو کہ ہمارے پاس قیام کرے اور ہمارے ساتھ کھائے۔ ہم نے لڑکے سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں روزے سے ہوں۔ ہم نے کہا تو پھر شام کو ہمارے پاس آجانا۔ اس نے کہا کہ ایک بوجھ اٹھ کر پھر دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا اب شام تک میں مسجد میں رہوں گا اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا اور یہ کہہ کر چلا گیا۔

شام ہوئی تو وہ لڑکا آگیا، ہم نے کھانا کھایا اور جب فارغ ہو گئے تو ہم نے اسے طہارت کی جگہ بتادی، ہم ملاحظہ کر رہے تھے کہ وہ تنہائی پسند کرتا ہے چنانچہ ہم نے اسے کمرے میں چھوڑا جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو قریب ہی ایک اپانچ لڑکی ریتی تھی، وہ چل کر آگئی، ہم نے اس سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ہمارے اس مہمان کے وسیلے سے مجھے صحت عطا فرما چنانچہ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔

میری والدہ نے بتایا کہ ہم اس لڑکے کو ملنے گئے۔ دیکھا تو تمام دروازے بند تھے جیسے پہلے بند تھے لیکن لڑکا ہمیں منہ لگا۔ اس پر میرے والد نے کہا یہ صوفی لوگ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔

(82) حضرت سعید بن یحییٰ بصری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں عبدالواحد بن زید کے پاس آیا۔ وہ سایہ میں بیٹھتے تھے، میں نے کہا، اے آپ اللہ تعالیٰ سے رزق کی فراخی کی دعا کر دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ ایسا کر دے گا۔ اس پر انہوں نے کہا میرا رب اپنے بندوں کے مفادات کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد زمین سے ٹکڑیاں اٹھائیں اور یہ دعاں کہ اے اللہ! اُتر تو انہیں سونا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، بخدا ایک دیکھ تو اس کے ہاتھ میں سونا بن گئی تھیں، انہوں نے میری طرف پھینک دیں، اور کہا کہ انہیں خرچ کرو اور فرمایا کہ آخرت کے لئے کی جانے والی نیکیوں کے بغیر دنیا میں کوئی بھلائی نہیں۔

(83) حضرت احمد بن منصور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو یعقوب سوسی نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے ایک مرید کو غسل دینا شروع کیا تو اس نے میرا گٹھو تھام لیا، وہ غسل کے تختے پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا، بیٹے! میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھے معلوم ہے کہ تم مردہ نہیں ہو، یہ موت تو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال کا نام ہے چنانچہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔

(84) حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ نے بتایا کہ میرا ایک صحیح ارادت والا مرید میری صحبت میں تھا، وہ فوت ہوا تو مجھے اس کا سخت غم ہوا، خود اسے غسل دینا شروع کیا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ دھوئے گا ارادہ کیا اور دہشت کی وجہ سے ہائیں ہاتھ سے دھونا شروع کیا تو اس نے وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور دایاں آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، بیٹے! تم سچے ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔

(85) حضرت ابو یعقوب سوسی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میرے پاس مکہ میں ایک مرید آیا اور کہا اے استاد! کل میں ظہر کے وقت فوت ہو رہا ہوں۔ یہ ایک دینار مجھ سے لے لو، آدھے سے قبر تیار کر دینا اور آدھے سے کفن۔ اگلا دن آیا تو اس نے آکر حواف کیا اور پھر دور جا کر فوت ہو گیا چنانچہ میں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور قبر میں رکھ دیا، اس نے آنکھیں کھولیں تو میں نے کہا کیا موت کے بعد بھی ابھی زندہ ہو؟ اس نے کہا میں زندہ ہوں اور اللہ سے محبت رکھنے والا شخص زندہ ہوتا ہے۔

(86) حضرت ابو علی بن وصیف مکتوب رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت سبل بن عبد اللہ نے ذکر الہی کے بارے میں وعظ فرمایا اور بتایا کہ اللہ کا حقیقی ذکر کرنے والا اگر مردہ کو زندہ کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ اسے زندہ کر سکتا ہے، پھر انہوں نے اپنے سامنے پڑے بیمار پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔

(87) حضرت بشر بن حرث رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ حضرت عمرو بن عتبہ نماز پڑھتے تو بادل آپ پر سایہ کئے رہتا اور شیر آپ کے ارد گرد دم ہلاتے پھرتے۔

(88) حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس چار درہم تھے، میں حضرت سہری کے پاس گیا اور عرض کی کہ یہ چار درہم میں آپ کے لئے اٹھ لایا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اے لڑکے! تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ تم نجات پا جاؤ گے کیونکہ

مجھے چار درہمیں کی ضرورت تھی تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ! یہ درہم مجھ تک اس آدمی کے ہاتھوں پہنچ دے جو تیرے پاس نجات یافتہ ہے۔

(89) حضرت ابو ابراہیم یمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے ہمراہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے "غیضہ" کے مقام پر پہنچے، وہاں خشک لکڑی کثرت سے پائی جاتی تھی اور اس کے قریب ہی ایک قلعہ بھی تھا۔ ہم نے ابراہیم بن ادھم سے کہا ممکن ہے کہ ہم آج رات یہاں قیام کریں اور یہ خشک لکڑیاں جلا لیں (سردی سے بچنے کے لئے) انہوں نے کہا، تمہاری مرضی! چنانچہ ہم نے قلعہ سے انگارے اٹھوائے اور آگ جلا دی۔ روئیاں ہمارے پاس موجود تھیں، ہم نے نکالیں اور کھانا شروع کر دیں، ہم میں سے ایک بولا یہ انگارے کتنے اچھے ہیں، کاش ہمارے پاس آج گوشت ہوتا تو ہم بھون کر کھاتے! یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہیں گوشت کھلا دے۔

ابو ابراہیم کہتے ہیں، ہم ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ یکا یک ایک شیر، ہرن کو بھگاتا لے آیا، ہمارے قریب پہنچا تو سر ہیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادھم اٹھ اٹھے اور کہا اسے ذبح کرنا! کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دیا بھیجا ہے۔ ہم نے اسے ذبح کیا اس کا گوشت بھونا اور شیر دیکھتا ہی رہ گیا۔

(90) حضرت حامد الاسود رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں جنگل میں حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ کے ہمراہ سات دن تک ایک ہی حالت میں رہا، ساتواں دن آیا تو میں کمزور ہو گیا بیٹھ گیا، انہوں نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ کمزور ہو گیا ہوں، فرمایا کیا چاہتے ہو، پانی یا کھانا؟ میں نے عرض کی، پانی! آپ نے فرمایا پانی تمہارے پیچھے موجود ہے، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نہایت شیریں دودھ جیسا پانی کا چشمہ موجود تھا، میں نے پیا بھی اور وضو وغیرہ بھی کر لیا، حضرت ابراہیم سب کچھ دیکھتے رہے لیکن قریب نہیں آئے۔ جب میں فارغ ہو کر اٹھا تو خیال کیا کہ کچھ ساتھ لیتا جاؤں، اتنے میں حضرت ابراہیم نے کہا، رک جاؤ کیونکہ اسے ساتھ نہیں لے جایا جاسکتا۔

(91) حضرت ابو الحسن نوری رحمہ اللہ کی خادمہ زیتونہ رحمہا اللہ کہتی تھیں کہ ایک سخت سردی کا دن تھا تو میں نے حضرت نوری سے کہا یا آپ کے لئے پچھلاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں، لے آؤ! میں نے کہا، کیا لاؤں؟ انہوں نے کہا روٹی اور دودھ لے آؤ، میں نے لے کر آئی، آپ کے سامنے کوئلے پڑے تھے جنہیں الٹ پٹتے رہے تھے، ہاتھ مصروف تھا، آپ نے روٹی کھانا شروع کر دی، دودھ آپ کے ہاتھ میں بہہ رہا تھا، ہاتھ و نگوں کی وجہ سے سیاہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اے رب! تیرے یہ اویس، کتنے گندے ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی صفائی والا نہیں ہوتا۔ زیتونہ کہتی ہیں کہ میں ان کے ہاں سے اٹھنے لگی تو یک عورت مجھ سے چمٹ گئی اور کہنے لگی کہ میری کپڑوں کی ٹھڑی چوری ہو گئی ہے، لوگ مجھے پکڑ کر سپاہی کے پاس لے گئے، حضرت نوری کو بھی پتہ چل گیا۔ آپ آئے اور پولیس سے کہا کہ یہ تو اللہ کی وسیہ ہے، اسے نہ سنا! سپاہی نے کہا میں کیا کروں؟ یہ عورت اسے چور بنا رہی ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک لڑکی آئی اور اس کے پاس وغنی مطلوب ٹھہری تھی۔ حضرت نوری اس زیتونہ کو واپس لے آئے اور کہا، اب دوبارہ کہو گی کہ اولیاء کتنے گندے ہوتے ہیں؟ زیتونہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ میں بارگاہ الہی میں تو پہنچتی ہوں۔

(92) حضرت خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں پیاسا ہوا اور مارے پیاس کے مر گیا، یکا یک میرے چہرے پر چھینٹے

پڑے، میں نے آنکھیں کھولیں تو ایک خوبصورت نوجوان سامنے کھڑا تھا، سفید گھوڑے پر سوار تھا، اس نے مجھے پانی پلا یا اور کہا میرے پیچھے سوار ہو جاؤ، اس وقت میں حجاز میں تھا، ابھی تھوڑی گزری تھی کہ مجھے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مدینہ طیبہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا، نیچے اتر جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے سلام کرنا اور عرض کر دینا کہ آپ کا بھائی خضر سلام عرض کرتا ہے۔

(93) حضرت مظفر بھصا رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں اور نصر خراط ایک رات کسی جگہ موجود تھے اور باہم علمی گفتگو کر رہے تھے، خراط نے کہا اللہ کی یاد کرنے والے کو پیدا فائدہ یہ ہوتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے یاد رکھتے ہیں چنانچہ اس کا ذکر اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے، مظفر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے کہا، اگر یہاں خضر علیہ السلام ہوتے تو اس بات کی تصدیق کر دیتے۔ مظفر کہتے ہیں، یکا یک ہم نے ایک بوڑھے شخص کو زمین و آسمان کے درمیان دیکھا، وہ ہمارے پاس آئے اور، کر سلام کیا اور کہا، اہم نے سچ کہا ہے واقعی اللہ کا ذکر کرنے والے اس لئے اس کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، ہمیں اسی وقت معلوم ہو گیا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں۔

(94) حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت سہل بن عبد اللہ کے پاس آیا اور کہا لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ پانی پر چلے ہیں؟ انہوں نے کہا، محلہ کے آدمی سے پوچھ لو کیونکہ وہ ایک نیک شخص ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے کہا کہ میں نے مؤذن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں یہ معاذ تو نہیں جانتا البتہ چند دن ہوئے یہ حوض پر وضو کرنے آئے تھے، اس میں گر گئے تھے اور اگر میں وہاں نہیں ہوتا تو حوض ہی میں رہتے۔

حضرت استاد ابو دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بیان کردہ حالت ہی میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا پردہ رکھتے ہیں چنانچہ یہاں مؤذن اور حوض کا واقعہ حضرت سہل کے حال کو چھپانے کے لئے تھا۔ حضرت سہل صاحب کرامات بزرگ تھے۔

حضرت ابوالحسین جرجانی رحمہ اللہ کی کرامت:

(95) حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ سے بھی اسی قسم کی حکایت مذکور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالحسین جرجانی کے ہاتھ کا ٹکھا ہوا واقعہ پڑھا ہے، وہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے مصر جانے کا ارادہ کیا میرے دل میں آیا کہ کشتی پر سوار ہوتا ہوں، پھر خیال آیا کہ وہاں لوگ مجھے پہچان جائیں گے لہذا مجھے شہرت سے ڈر گیا۔ اتنے میں ایک کشتی آتی دکھائی دی اور میں پانی پر چل کر کشتی تک پہنچا اور اس میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ لوگ دیکھ رہے تھے، کسی نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ یہ خلاف عادت کام ہے یا نہیں، اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ ولی خواہ مشہور ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی چھپے حال والا ہوتا ہے۔

حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کی کرامت:

(96) حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کے حالات کو جہاں تک ہم جانتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تب کو حرقۃ ابوں (پیشاب جل کر آنا) کی مرض تھی، گھنڈہ بھر میں انہیں کئی بار اٹھن پڑتا اور دو فرض ادا کرنے کے لئے انہیں کئی بار وضو کرنا پڑتا، مجلس میں جاتے وقت بھی پانی کی بوتل ان کے ہمراہ ہوتی اور راستے میں جاتے آتے انہیں کئی بار اس کی ضرورت پڑتی اور جب وہ

کری پر بیٹھ کر وعظ شروع کر دیتے تو لمبے عرصے تک انہیں طہارت کی ضرورت نہ پڑتی، یہ معاملہ ہم سبہا سال تک ملاحظہ کرتے رہے۔ ہمیں ان کی زندگی میں اس بات کا احساس ہی نہ ہوسکا کہ ان کا یہ کام خلاف عادت واقع ہو رہا ہے، ان کے وصال کے بعد مجھے اس بات کا پتہ چلا۔

(97) اسی طرح کی ایک کرامت وہ ہے جو حضرت بہل بن عبد اللہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ آپ آخری عمر میں اپنا بیج ہو گئے تھے لیکن فرض ادا کرتے وقت ان میں قوت آجیا کرتی تھی جس کی بناء پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

(98) مشہور ہے کہ حضرت عبد اللہ وزان اپنا بیج تھے لیکن جب سماح میں ان پر وجد طاری ہوتا تو وہ کھڑے ہو کر خوب سنتے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ کی کرامت:

(99) حضرت احمد بن ابی ابراہیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں اور ابوسیمان دارانی اکٹھے حج کو گئے، ہم چھ جہاز پر تھے کہ میرا مشکیزہ نہ آیا، میں نے ابوسیمان سے کہا کہ میرا مشکیزہ گم ہو گیا ہے، ہذا میری پیٹھی سے محروم ہو گئے ہیں، ادھر سردی بھی سخت تھی، یہ سن کر ابوسیمان نے دعا کی کہ ”اے گم شدہ چیزوں کو لوٹا دینے والے! اے گمراہوں کو رہ راست پر ڈالنے والے! ہماری گم شدہ چیز ہمیں واپس دلا دے۔“

اچانک نظر پڑی تو ایک شخص آواز دے رہا تھا کہ مشکیزہ کس کا گم ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا ہے، چنانچہ میں نے مشکیزہ لے لیا، سفر جاری تھا، سردی سے بچو کے لئے ہم نے پوستینیں پہن رکھی تھیں کہ اس دوران ہم نے ایک انسان دیکھا جس نے دوپٹے پر اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پسینے میں شرابور تھے، ابوسیمان نے اسے آواز دی، ادھر آؤ، ہم تمہیں اپنے کپڑے دیتے ہیں، اس نے کہا اے ابوسیمان! تم مجھے تو زہد کی تعلیم دے رہے ہو اور خود تمہاری حالت یہ ہے کہ سردی میں رفقار ہو؟ مجھے تو اس جنگل میں پھرتے میں سار کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن کبھی ٹھنڈا نہیں، سردیوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت کی غری عطا فرماتا ہے اور گرمیوں میں اپنی محبت کی سردی دیتا ہے۔ یہ کہا اور چل دیئے۔

(100) حضرت خواص رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جنگل میں سفر کر رہا تھا، ایک درخت کے پاس پہنچا، پانی بھی اس کے قریب ہی تھا، میں وہاں ٹھہر گیا، دیکھا تو ایک بڑا شیر آیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، شیر قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹٹلز اٹھا رہا ہے، وہ منہ نہ کرتے ہوئے میرے سامنے آ بیٹھا اور یاؤں میری جھولی میں رکھ دیئے۔ میں نے غصہ نہ کیا تو اس کا پاؤں پھولا ہوا تھا اور اس میں پیپ اور خون تھا۔ میں نے ایک مکڑی پکڑ لی اور پیپ والی ٹانگ چیر دی، اسے صاف کیا اور پانی باندھ دی تو وہ چل دیا۔ ابھی یہ ٹھنڈی ہی گذر رہا تھا کہ وہ پھر آیا، اب اس نے ہاتھ دم ہداتے ہوئے اس کے دو بچے بھی تھے جو میرے ساتھ ٹھہر گئے، یہ روئی ٹھہرے ہوئے تھے۔

حضرت محمد بن سماک رحمہ اللہ کی کرامت:

(101) حضرت احمد بن ابی ابراہیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ محمد بن سماک بیمار ہو گئے تو ہم ان کا قارورہ رطیب کے پاس گئے، وہ طیب نصرانی تھا۔

احمد کہتے ہیں کہ ہم حیرہ اور کوفہ کے درمیان چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں ایک نوجوان ملا، چہرہ خوبصورت، خوشبو سے

مہکتا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا، ہم سے پوچھا کہ یہاں کا ارادہ ہے؟ ہم نے بتایا کہ فلاں طبیب کے پاس جا رہے ہیں، اسے ابنِ سماک کا قارورہ دکھانا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ! تم اللہ کے ون کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے پاس جا رہے ہو؟ اس قارورہ کو زمین پر دے مارو اور واپس جا کر ابنِ سماک سے کہو کہ وہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھے وبالِحق ازلناہ وبالِحق نزل۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور دوبارہ نظر نہ آیا۔

ہم ابنِ سماک کے پاس واپس آئے اور انہیں واقعہ سنایا، انہوں نے درد کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہی کچھ پڑھا جو اس شخص نے بتایا تھا تو درد فوراً ختم ہو گیا، پھر بتایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

(102) حضرت عبدالرحمن بن محمد صوفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا حضرت بسطامی رحمہ اللہ سے سنا، بتایا کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا: آؤ میرے ساتھ چلو اللہ کے ایک ولی کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم ان کے ہمراہ ہو لئے۔ ہم کھلے راستے پر پہنچے تو ابراہیم بن شیبہ ہروی ملے۔ حضرت ابو یزید نے ان سے کہا، میں نے خیال کیا کہ آپ کا استقبال کروں اور آپ سے اپنی شفاعت کی درخواست کروں۔ اس پر ابراہیم نے کہا، آپ اگر ساری مخلوق کی سفارش کر دیں تو بھی کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ لوگ تو مٹی کے ٹکڑے ہیں۔ حضرت ابو یزید ان کا یہ جواب سن کر حیران رہ گئے۔

حضرت استاد ابو علی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ اس معاملے میں حضرت ابراہیم کا شفاعت کو حقیر جانتا حضرت ابو یزید کی کرامت سے بڑی کرامت تھی کیونکہ انہوں نے اس وقت اپنی فراست کا مظاہرہ کیا تھا اور شفاعت کے بارے میں ان کی تصدیق کر دی تھی۔

(103) حضرت سالم مغربی رحمہ اللہ نے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے ان کی اصل توبہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، میں مصر سے نکل کر ایک بستی کی طرف گیا، راستے میں مجھے نیند آ گئی، بیدار ہو کر میں نے آنکھیں کھولیں تو چکاوک نامی اندھی چڑیا درخت سے زمین پر آ پڑی، اس کے گرتے ہی زمین پھٹ گئی اور اس میں سے دو آنچورے نکلے ہیں جن میں سے ایک تو سونے کا تھا اور دوسرا چاندی کا۔ ایک میں تل تھے اور دوسرے میں گلاب کا پانی چنانچہ ایک میں سے میں نے کھایا اور دوسرے سے پیسا اور کہا، میرے لئے اللہ ہی کافی ہے میں نے توبہ کی اور اس اللہ کے در پر جہم کر بیٹھ گیا تو اس نے مجھے قبول فرمایا۔

(104) کہتے ہیں کہ حضرت عبدالواحد بن زید کوفیؒ ہو گیا، ادھر نماز کا وقت ہوا اور آپ کو وضو کی ضرورت پڑی، آپ نے کہا، یہاں کوئی ہے؟ لیکن کوئی نہ بولا، آپ کو وقت نکل جانے کی فکر ہوئی، آپ نے عرض کی، اے پروردگار! میری یہ بندش دور فرما دے تاکہ میں وضو کر سکوں اور پھر جیسے چاہو کر دینا، کہتے ہیں کہ آپ صحیح سلامت ہو گئے اور مکمل طہارت کی، پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹے تو اسی طرح ہو گئے۔

(105) حضرت ابو ایوب حمال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ دہلی سفر میں جب کسی جگہ قیام کرتے تو اپنے گدھے کے کان میں کہتے، میں تجھے باندھنا چاہتا تھا مگر نہیں باندھوں گا، تمہیں اس جنگل میں چھوڑتا ہوں تاکہ گھاس پھوس چرواؤ اور جب واپسی ہوگی تو مجھے آنا چنانچہ جب کوچ کا ارادہ کرتے تو وہ گدھا واپس آ جاتا۔

(106) کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ دہلی رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا تو جہیز کی ضرورت پڑی، آپ کے پاس ایک کپڑا

تھا جسے ہر مرتبہ فروخت کرنے لے جاتے تھے تو وہ ایک دینار میں بک جاتا تھا، چنانچہ وہ کپڑے لے کر نکلے تو ایک گاہک نے کہا کہ میں ایک دینار سے زیادہ کا گاہک ہوں چنانچہ گاہک بولی دیتے رہے، قیمت بڑھاتے گئے تو وہ سو دینار تک پہنچ گئے چنانچہ بیچ کر آپ نے جہیز ہٹالیا۔

(107) حضرت نصر بن شمیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تہبند خریدا، وہ چھوٹا نکلا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے ایک ہاتھ بھر لبا کر دے چنانچہ لبا ہو گیا۔ نصر بن شمیل کہتے ہیں کہ اگر میں اسے اور لبا کر دینے کی دعا کرتا تو لبا ہوتا چلا جاتا۔

(108) حضرت عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ نے دعا کی سردیوں میں ان کے لئے پاکیزگی حاصل کرنے میں آسانی ہو تو بخار کی حالت میں بھی انہیں آسانی ہوتی، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ عورت کی خواہش ان کے دل سے نکل جائے چنانچہ آپ عورتوں کی پرواہ نہ کیا کرتے پھر دعا کی کہ نماز کے اندر شیطان کو ان کے دل سے دور کر دے تو اسے قبول نہیں کیا گیا۔

(109) حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، اچانک ایک آدمی نظر آیا، میں نے پوچھا کون ہو؟ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو گئے ہو۔ اس نے کہا کہ تمہارا بھائی خضر ہوں۔ میں نے کہا: میرے لئے دعا کیجئے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ عبادت کو تمہارے لئے آسان کر دے۔ میں نے کہا، کچھ مزید کیجئے انہوں نے کہا، اللہ تمہاری عبادت گزاری پر پردہ ڈالے رکھے۔

(110) حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران راہ مکہ میں میں جنگل کو چلا گیا، وہاں میں نے اچانک ایک بڑا شیر دیکھا، میں خوف کھا گیا، تو ہاتف نے آواز دی کہ ثابت قدم رہو کیونکہ تمہارے ارد گرد ستر ہزار فرشتے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔

(111) حضرت جعفر دبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت نوری پانی میں داخل ہوئے تو چور نے ان کے کپڑے اٹھا لئے، پھر وہ واپس آیا، کپڑے ساتھ ہی تھے، اس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ حضرت نوری نے کہا الہی اس نے میرے کپڑے واپس کر دیئے تو تو اس کا ہاتھ پہلے جیسا کر دے اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔

(112) حضرت ثعلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ عہد کر لیا کہ حرام نہیں کھاؤں گا۔ میں ان دنوں جنگلوں میں گھوما کرتا تھا، اسی دوران انجیر کا ایک درخت دیکھا تو انجیر کھانے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ درخت نے آواز دی کہ اپنا عہد نبھاؤ، مجھ سے کچھ نہ کھاؤ کیونکہ میں یہودی کی ملکیت ہوں۔

(113) حضرت ابو عبد اللہ بن خفیف رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں حج کا ارادہ کر کے بغداد میں داخل ہوا، میرے دماغ پر صوفی بننے کا بھوت سوار تھا، چالیس دن سے رونی نہیں کھاتی تھی، نہ ہی اس دوران حضرت جنید کے پاس گیا، میں نکلا اور زبالہ تک پہنچتے ہوئے پانی نہیں پیا، میں با وضو تھا، پھر ایک کنوئیں کے کنارے پر ایک ہرن کو پانی پیتے دیکھا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں کنوئیں کے نزدیک ہوا تو ہرن وہاں سے چلا گیا، دیکھا تو پانی کنوئیں کی تہ میں تھا، میں وہاں سے چل پڑا اور یہ کہا کہ اے میرے سردار! میری تو اس ہرن جتنی بھی قدر نہیں میری پچھلی طرف سے آواز آئی: ہم تو تمہیں آزما رہے تھے لیکن تم نے صبر سے کام نہیں لیا، پیچھے مڑ کر پانی لے لو۔

میں پیچھے مڑا، دیکھا تو کنواں بالباب بھر گیا تھا، میں نے اپنا لوٹا بھرا، میں اسی سے پانی پیتا اور مدینہ پہنچنے تک اسی سے وضو وغیرہ

کرتا رہا لیکن پانی ختم نہ ہوا۔ جب میں پانی پی کر سیر ہو چکا تو میں نے ہاتف کی آواز سنی، اس نے کہا: بہن تو لوٹے اور سی کے بغیر پانی پی گیا لیکن تم لوٹا اور سی لے کر آئے ہو؟

جب حج سے واپس ہو کر جامع مسجد میں گیا تو جیسے ہی حضرت جنید نے مجھے دیکھا، کہا: اگر تم صبر کر لیتے تو پانی تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی پھوٹ پڑتا، کاش کچھ دیر تم صبر کر لیتے۔

(114) حضرت محمد سعید بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں بصرہ کے ایک راستے میں چلا جا رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بدوی اونٹ کو ہانکے لے جا رہا ہے، مڑ کر جو میں نے دیکھا تو اونٹ مرا پڑا تھا، اس کا پالان بمع لکڑیاں نیچے پڑی تھیں، میں تھوڑی دور چلا اور دوبارہ مڑ کر دیکھا تو بدوی کہہ رہا تھا اے ہر سب پیدا کرنے والے اور ہر آرزو پوری کرنے والے امیر! اونٹ مجھے واپس کر دے تاکہ یہ پالان وغیرہ اٹھا لے جائے، یکا یک اونٹ اٹھ کھڑا ہوا اور پالان وغیرہ اسی طرح اس پر رکھے تھے۔

(115) کہتے ہیں کہ حضرت شبلی مروزی رحمہ اللہ کو گوشت کی خواہش ہوئی، انہوں نے آدھے درہم کا خرید لیا، راستے میں ایک خیل نے اسے اچک لیا، شبلی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں چلے گئے اور گھر واپس پہنچے تو ان کی بیوی نے پکا ہوا گوشت سامنے رکھا۔ شبلی نے کہا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا دو چیلیں آپس میں لڑ رہی تھیں کہ یہ دونوں کے بچوں سے گر گیا۔ اس پر شبلی نے کہا ”اس اللہ کا شکر ہے جو شبلی کو بھولا نہیں اگر چہ اکثر اوقات شبلی اسے بھولا رہتا ہے۔“

(116) حضرت ابو عبیدہ بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سال وہ ایک جنگ میں گئے، لشکر میں شامل تھے راستے میں آپ کی سواری کی گھوڑی مر گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے پروردگار! یہ گھوڑی مجھے ادھار کے طور پر دے دے تاکہ ہم اپنے گاؤں بسرئ پہنچ سکیں، یکا یک وہ گھوڑی کھڑی ہو گئی۔ جب وہ جنگ سے واپس بسرئ آئے تو کہا بیٹے! گھوڑی سے زین اتار لو، بیٹے نے کہا وہ تو پسینے سے شرابور ہے، اگر زین اتار لوں گا تو اسے ہوا لگ جائے گی۔ انہوں نے کہا بیٹے! یہ عاریضہ کی ہوئی ہے، چنانچہ جب اس سے زین اتاری تو وہ مر گئی۔

(117) بتاتے ہیں کہ ایک شخص کفن چور تھا، ایک عورت فوت ہو گئی، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تو یہ شخص بھی اس کے جنازے میں شامل تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ قبر کو پہچان لے۔ جب رات چھا گئی تو اس نے قبر کھودی تو اس عورت نے آواز دی سبحان اللہ! ایک بخشا ہوا شخص بخش ہوئی عورت کا کفن چوری کرنے آیا ہے۔ کفن چور بولا، یہ ماننا ہوں کہ تمہیں اللہ نے بخش دیا ہوگا لیکن میں کیسے بخش دیا گیا ہوں؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور ان سارے لوگوں کو بھی بخش دیا ہے جو میرے جنازے میں شامل ہوئے تھے اور تم نے بھی تو میرا جنازہ پڑھا تھا۔ چور نے کہا کہ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور مٹی پھر سے ڈال دی۔ اس آدمی نے توبہ کی اور صحیح طور پر توبہ کی۔

(118) حضرت ابو محمد نعمان بن موسیٰ حیري رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے ذوالنون مصری کو اس وقت دیکھا جب دو آدمی لڑ رہے تھے۔ ایک حکمران کا ساتھی تھا اور دوسرا عام آدمی۔ عام آدمی نے حملہ کر کے اس کا اگلا دانت توڑ دیا۔ سرکاری آدمی نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میرا اور تمہارا فیصلہ حکمران ہی کرے گا۔ وہ حضرت ذوالنون کے قریب سے گزرے تو لوگوں نے کہا شیخ سے فیصلہ رالو چنانچہ دونوں ان کے پاس چلے گئے اور واقعہ سنایا، آپ نے وہ دانت پکڑا اسے اپنا لعاب لگایا اور جہاں کا تھا وہیں لگا دیا، اس

فخص نے ہونٹوں سے دبا کر دیکھا تو اللہ کے حکم سے وہ جم چکا تھا، اس آدمی نے سارے دانت دیکھے لیکن سب یکساں دکھائی دے رہے تھے۔

(119) حضرت ابوہریرہ رضی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی یمن سے آیا، ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کا گدھا مر گیا، وہ اٹھا، وضو کیا، دو رکعت نفل پڑھے اور پھر یوں دعا کی ”اللہ! میں تیری رضا کی خاطر جہاد کی غرض سے چلا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو مردہ زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، مجھے کسی کامنوں احسان نہ بنا، آج میں چاہتا ہوں کہ میرا گدھا واپس کر دے۔“ چنانچہ اس کا گدھا کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔

(120) حضرت ابوہریرہ رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جاز کے ایک جنگل میں کئی دن تک رہا، اس دوران کچھ بھی نہیں کھایا، پھر مجھے گرم چنوں اور باب الطاق (عراق) کی روٹی کی خواہش ہوئی، پھر سوچا کہ میرے اور عراق کے درمیان تو لمبی مسافت ہے جبکہ میں جنگل میں ہوں۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ دور ایک بدوی آواز دے رہا تھا: ”گرم پنے اور روٹی“ میں اس کی طرف لپکا اور پوچھا کہ تمہارے پاس پنے اور گرم روٹی موجود ہے؟ اس نے کہا: ہاں اور پھر دسترخوان بچھادیا اور کہا کھالو! میں نے کھ لئے تو اس نے کہا اور کھالو! اور کھالو، میں نے پھر کھ لئے تو اس نے پھر کہا اور کھالو، میں نے اور کھ لئے اور جب چوتھی مرتبہ کہا تو میں نے پوچھا تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے تمہیں میری طرف بھیجا ہے، یہ بتا دو کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں خضر ہوں اور پھر مجھ سے یوں غائب ہوئے کہ نظر نہیں آ سکے۔

(121) حضرت ابو جعفر حداد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں ”علیہ“ آیا، وہ ویران تھا، مجھے سات دن گذر چکے تھے کہ کھایا پیا کچھ نہ تھا، میں قبہ میں چلا گیا تو کچھ خراسانی لوگ تھکے ماندے وہاں آگئے اور اس قبہ کے دروازے پر جا پڑے، اسی اثناء میں ایک بدوی سواری پر آیا اور ان کے آگے کھجوریں الٹ دیں چنانچہ وہ انہیں کھانے لگے اس مشغولیت کی بناء پر انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا، اس بدوی نے مجھے نہیں دیکھا، گھنٹہ بھر بعد وہ بدوی پھر آیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی بھی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں یہ ایک شخص قبہ میں موجود ہے۔ وہ بدوی میرے پاس آیا اور پوچھا تم کون ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اس نے بتایا کہ جب یہاں سے میں چلا گیا تو راستے میں مجھے ایک انسان ملا اور کہنے لگا کہ تم ایک آدمی کو پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اب میرے لئے آگے جانا مشکل تھا کیونکہ لمبا سفر کر کے واپس آیا ہوں، یہ سفر کئی میل کا ہے۔ پھر اس نے بہت سی کھجوریں میرے آگے پلٹ دیں اور چلا گیا چنانچہ میں نے ان خراسانیوں کو بلا لیا، انہوں نے کھائیں اور میں نے بھی کھائیں۔

کرامت احمد بن عطاء:

(122) حضرت احمد بن عطاء رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ مکہ کے راستے میں ایک اونٹ نے مجھ سے کلام کی۔ میں نے کچھ اونٹ دیکھے جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ رات کو انہوں نے اپنی گردنیں زمین پر لمبی پھیلا رکھی تھیں۔ میں نے کہا: پاک ہے وہ ذات جو ان سے لدا ہوا بوجھ اتار کر کرتا ہے۔ اونٹ نے میری طرف دیکھا اور بہت جمل اللہ (اللہ بہت جلیل القدر ہے) کہو چنانچہ میں نے ”جل اللہ“ پڑھا۔

کرامت ابو زرعہ جنبی:

(123) حضرت ابو زرعہ جنبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے مجھ سے مکر کیا، مجھ نے کہا گیا گھر میں مریض کی عیادت کو نہیں آ سکتے؟ میں اندر چلا گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو گھر میں کوئی نہ تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ سیا کرنا چاہتی ہے۔ میں نے دعا کی کہ الہی! اس کو سیاہ کر دے، وہ فوراً سیاہ ہو گئی اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا پھر میں نے دعا کی کہ الہی! اس کی وہی شکل بنادے جو پہلے تھی۔ (چنانچہ وہ اپنی شکل پر آ گئی)۔

کرامت معروف کرخی:

(124) حضرت ابو سلیمان رومی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فضیل صیاد کے بارے میں سنا، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا محمد گم ہو گیا، ہمیں اس کا شدید غم ہوا چنانچہ میں معروف کرخی کے پاس گیا اور کہا، اے ابو محفوظ! میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور اس کی ماں نہایت غمزدہ ہے۔ حضرت معروف نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، دعا کیجئے کہ اللہ اسے واپس کر دے! آپ نے یہ دعا کی الہی! یہ آسمان تیرے ہیں اور زمین بھی تیری ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب کچھ تیرا ہے لہذا تو اس محمد کو واپس لوٹا دے۔ فضیل کہتے ہیں کہ میں باب الشام پہنچا تو لڑکا دباں کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، محمد! تم کہاں تھے؟ اس نے کہا ابا جان! کچھ دیر پہلے تو میں ”انباء“ میں تھا۔

حضرت استاد ابو القاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھئے کہ کرامات کے بارے میں حکایات سنتی میں بے شمار ہیں اور اس سے زیادہ کا ذکر ہمیں اختصار کے دائرہ سے باہر لے جائے گا۔ اس سلسلے میں اتنی ہی کافی ہیں۔

رُؤْيَا الْقَوْمِ (صوفیہ کے خواب)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَھُمَّ الْبَشْرَی فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ (دنیا و آخرت کی حیاتی میں ان کے لئے بشرت ہے) کہتے ہیں کہ ”بشری“ سے مراد نیک خوابیں ہیں جنہیں انسان خود دیکھتا ہے یا اسے دکھائی جاتی ہیں۔

☆ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا لَھُمَّ الْبَشْرَی فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ تو آپ نے ارشاد فرمایا ”تم سے پہلے مجھ سے کسی نے بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا، اس سے مراد وہ خوابیں ہیں جنہیں انسان خود دیکھتا ہے یا اسے دکھائی جاتی ہیں۔“

☆ حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”نیک خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بری خواب شیطان کی طرف سے جو شخص تم میں سے بری خواب دیکھے تو اسے بائیں طرف تھوک دینا چاہیے اور اَعُوْذُ بِاللّٰہِ پڑھنا چاہیے کیونکہ اس طرح وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔“

☆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو واقعی مجھے دیکھتا ہے کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔“

اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواب سچائی پر مبنی ہوتی ہے، ایسی خواب کی تاویل و تفسیر بھی درست ہوتی ہے اور یہ بھی ایک کرامت ہوتی ہے۔

حقیقت خواب:

خواب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دل پر وارد ہونے والے خیالات ہوتے ہیں اور ایسے احوال ہوتے ہیں جو وہم میں اس وقت سماتے ہیں جب نیند شعور ان کی کو ختم نہیں کر دیتی چنانچہ انسان بیدار ہو کر یہ وہم کرتا ہے کہ یہ حقیقت میں سچی خواب تھی حالانکہ وہ مخلوق کے لئے تصور اور وہم ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ٹھکانا کرتے ہیں اور جب ان سے ظاہری احساس زائل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اوہام ان معلومات سے مجرور اور خالی ہو جاتے ہیں جو کسی حس کے ذریعے یا بالبدیہ معلوم ہوا کرتے ہیں چنانچہ یہ حالت خواب والے کے سہ قوی ہوتی ہے اور جب وہ شخص بیدار ہوتا ہے تو وہ احوال کمزور ہو جاتے ہیں جن کا تصور انسان، مشاہدات کا احساس کرنے والی حالت اور واضح

۱۔ سورہ یونس، آیت ۶۴

۲۔ بخاری شریف، ابن ماجہ شریف، کتاب الرؤیا، دارمی شریف، باب الرؤیا، موطا، باب الرؤیا، مسند احمد بن حنبل

۳۔ بخاری شریف، تفسیر، مسلم شریف، رؤیا، ابوداؤد شریف، ادب۔ ترمذی شریف، رؤیا، ابن ماجہ شریف، رؤیا، دارمی شریف، رؤیا، موطا، رؤیا، مسند احمد بن حنبل

۴۔ بخاری شریف، مسلم شریف، رؤیا، ابوداؤد شریف، ادب، ترمذی شریف، رؤیا، دارمی شریف، رؤیا، احمد بن حنبل

طور پر حاصل ہونے والے علوم کے ذریعے کرتا ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لئے اس شخص کو دیکھئے جو رات کی تاریکی میں چراغ دیکھتا ہے اور پھر سورج نکلنا آتا ہے تو چراغ کی روشنی سورج کی روشنی کے سامنے مدھم پڑ جاتی ہے چنانچہ نیند والے کی مثال یوں سمجھئے جیسے وہ چراغ کی روشنی میں ہوتا ہے اور بیدار شخص کو یوں جاننے جیسے اس پر سورج طلوع ہو چکا ہے کیونکہ بیدار شخص ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے جو اس کی خوابی حالت میں اس کے تصور میں آئی تھیں۔

خواب کیسے آتی ہے؟

پھر یہ باتیں اور واردات جو نیند کی حالت میں انسان کے دل پر وارد ہوتے ہیں، کبھی تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی انسان کے دل میں آنے والے وسوسے سے ہوتے ہیں، کبھی فرشتے کی طرف سے روار دہوتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں ایسے حالات ڈال کر اسے تعلیم دی جاتی ہے اور ایسا ابتدائی صوفی کے لئے ہوتا چنانچہ حدیث پاک میں ہے:

”تمہاری زیادہ سچی خوابیں اسی کی ہوا کریں گی جو سب سے زیادہ سچ بولا کرے گا۔“ ۱

نیند کی اقسام:

یاد رکھئے کہ نیند کئی طرح کی ہوتی ہے، غفلت کی نیند اور عادت والی نیند ایسی نیند کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے ہر ایک جانتا ہے اور یہی موت کی بہن شمار ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ:

”نیند موت کی بہن ہوتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَوَّحْتُمُ بِالنَّهَارِ** (اللہ وہی ہے جو رات کو تمہیں وفات دیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کرتے ہو، اسے جانتا ہے) اور پھر فرماتا ہے **اَللّٰهُ يَتَوَفَّاكُم بِالْاَنفُسِ حَيِّنْ مَوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا** (اللہ نفوس کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت اور اپنی نیند میں مری نہیں ہوتیں)

☆ کہتے ہیں کہ اگر نیند بہتر ہوتی تو یہ جنت میں بھی آیا کرتی۔

☆ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی تو حضرت حواء علیہا السلام کو ان سے نکالا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پر جو مشکل پڑی، انہی کی وجہ سے پڑی۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا: ”بیٹے! میں نے خواب دیکھی کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔“ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی: ”اے باپ! یہ اس شخص کی جزاء ہے جو اپنے حبیب سے سو جائے، آپ نہ سوتے تو بیٹے کے ذبح کا حکم نہ ہوتا۔“

☆ علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی: ”جو میری محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن رات آنے پر مجھ سے غافل ہو کر سو جاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ نیند، علم کا نقصان کرتی ہے اسی وجہ سے حضرت ثعلبی نے فرمایا کہ صرف ایک مرتبہ اوٹھنا، ہزار سالہ زندگی کے لئے رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: ”جو شخص سو گیا، وہ غافل ہو گیا اور جو غافل ہو گیا وہ حجاب میں آ گیا۔“ اس کے بعد حضرت شبلی سرمہ کی جگہ آنکھوں میں نمک لگایا کرتے تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو، چنانچہ اسی مفہوم کو شاعر نے اس شعر میں ادا کیا ہے:

”بڑے تعجب کی بات ہے کہ محبت ہو کر سو جایا کرتا ہے حالانکہ محبت کے لئے تو ہر قسم کی نیند لینا حرام ہے۔“

☆ کہتے ہیں کہ مرید وہ ہوتا ہے جو کھانے کی جگہ فاقہ کیا کرے، اس پر واردات کا غلبہ نیند کے قائم مقام ہوتا ہے اور وہ صرف ضروری کلام کرتا ہے۔

☆ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت سوئے تو آپ سے کہا گیا، یہ رہی حواء اس سے سکون حاصل کرو کیونکہ میری بارگاہ میں سونے والے کو ایسی ہی جزاء دی جاتی ہے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا، اگر تو یہاں حاضر ہے تو تجھے سونا نہیں ہوگا کیونکہ اس بارگاہ میں سونا، ادب (الوہیت) کے خلاف ہے اور اگر غائب ہے تو یہ تمہارے لئے حسرت اور مصیبت کا باعث ہوگی جو مصیبت میں ہوتا ہے اسے نیند نہیں آیا کرتی، رہے مجاہدہ کرنے والے لوگ تو انہیں نیند عطیہ الہی کے طور پر ملتی ہے اور ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ نخر کرتا ہے جو بیدار ہو کر سو جاتا ہے وہ فرماتا ہے: ”میرے اس بندے کو دیکھو، یہ سو رہا ہے لیکن اس کی روح میرے پاس ہے جبکہ اس کا جسم مجھے نظر آ رہا ہے۔“

☆ حضرت استاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص (مجاہدہ والے) کی روح اللہ سے مناجات کر رہی ہوتی ہے اور اس کا بدن مجو عبادت ہوتا ہے۔

☆ جو انسان وضو کر کے سویا کرتا ہے اس کی روح کو حکم ملتا ہے کہ عرش کا طواف کرو اور اللہ کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مَسْكَنًا (ہم نے تمہاری نیند کو آرام قرار دے دیا ہے) (یعنی اس کا آرام یہ ہے کہ عرش کا طواف کرے اور اللہ کو سجدہ کرے)۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی شیخ کے پاس نیند زیادہ آنے کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا: جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں صحیح سلامت رکھا ہے کیونکہ کئی ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ جس نیند کا تجھے شکوہ ہے، ایسی نیند پلک جھپکنے کی مقدار میں لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔

☆ کہتے ہیں کہ شیطان پر سب سے بھاری وقت وہ ہوتا ہے جب ایک عاصی و گنہگار سو جاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ کب یہ بیدار ہو کر کھڑا ہو اور کب اللہ کی بے فرمائی کرے۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک گنہگار کی سب سے اچھی حالت وہ ہوتی ہے جس میں وہ سو جائے کیونکہ اگر نیند والا وقت اس کے فائدے میں نہیں تو نقصان میں بھی نہیں ہوتا۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ کرمانی اپنے آپ کو بیداری کی عادت ڈال رہے تھے کہ اسی دوران ایک مرتبہ نیند آ گئی، خوش قسمتی کہ آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اب ہوتا یہ تھا کہ آپ زبردستی سونے کی کوشش کرتے، کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا:

”میں نے دیکھ لیا ہے کہ نیند میں مجھے سرور حاصل ہوا ہے تبھی میں نے اٹھنا اور سونا پسند کر لیا ہے۔“

نیند بہتر یا بیداری:

☆ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے دو شاگرد تھے، آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، ایک کہتا تھا کہ نیند بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس حالت میں انسان اللہ کی بے فرمائی نہیں کر پاتا، دوسرا کہتا تھا کہ بیداری بہتر ہے کیونکہ اس حالت میں انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، دونوں اپنے شیخ کے پاس فیصلہ لے گئے تو انہوں نے کہا: تم جو نیند کو افضل کہتے ہو تو تمہارے لئے موت، زندگی سے بہتر ہے اور تم جو بیداری کو بہتر جانتے ہو تو تمہارے لئے موت سے زندگی بہتر ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی لونڈی خرید لی، رات ہوئی تو اس نے کہا: بستر لگا دو، لونڈی نے کہا: اے میرے آقا! تمہارا کوئی آقا بھی ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا تو کیا وہ سوتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لونڈی بولی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم تو سونا چاہتے ہو جبکہ تمہارا آقا سویا نہیں کرتا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی سی بچی نے آپ سے پوچھا کہ آپ سوتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم مجھے سونے کا موقع ہی نہیں دیتا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کی بیٹی نے آپ سے کہا، آپ سوتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: کہ تمہارا باپ پہرے دار سے ڈرتا ہے۔

حضرت ربیع بن خثیم عبادت میں کھڑے ستون معلوم ہوتے:

☆ بیان کرتے ہیں کہ جب ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ایک چھوٹی سی بچی نے اپنے باپ سے کہا ”وہ ستون جو ہمارے پڑوسی کے گھر میں ہوتا تھا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا وہ تو ہمارا پڑوسی تھا جو ایک نیک شخص تھا، وہ رات کے ابتدائی حصہ سے آخر تک کھڑا رہتا تھا۔“

بچی کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ ایک ستون ہے کیونکہ وہ صرف رات ہی کو چھت پر جاتی تھی اور انہیں کھڑا دیکھا کرتی تھی۔

مفادات نیند:

کچھ علماء کا خیال ہے کہ نیند میں کچھ فائدے ہوتے ہیں جو بیداری میں نہیں ہوتے، ان میں سے ایک تو یہ کہ اس میں (اکثر) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کی زیارت ہو جایا کرتی ہے اور بیداری میں انسان زیارت نہیں کیا کرتا یا نئی خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے اور یہ ایک عظیم فضیلت ہے۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آجری رحمہ اللہ نے خواب میں حق تعالیٰ کی زیارت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ اپنی ضرورت بتاؤ تو آپ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ! ساری امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا کام ہے، تم اپنی ضرورت بتاؤ۔

☆ حضرت سنانی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا جو

مخلص اپنے اندر وہ بات ظاہر کرے جو اللہ کے علم میں حقیقہ ویسی نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے۔

دل زندہ رکھنے کے لئے دعائے نبوی:

☆ آپ ہی نے فرمایا: کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ ادا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرا دل مردہ نہ کرے۔ آپ نے فرمایا: کہ روزانہ چالیس مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ**، اللہ تمہارا دل زندہ رکھے گا۔

انگوٹھی پر کندہ کرانے کی دعا:

☆ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو عرض کی میں ایک انگوٹھی خوان چاہتا ہوں اس پر کیا کندہ کروں؟ آپ نے فرمایا اس پر کندہ کرو: **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ** کیونکہ انجیل میں سب سے آخری یہی دعا لکھی ملتی ہے۔

☆ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو پوچھا کہ تیری طرف کا راستہ کونسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اپنے آپ کو چھوڑ دو اور پھر چلے آؤ۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خواب میں اپنے پروردگار کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد! سب لوگ مجھ سے طلب کرتے ہیں لیکن ابو یزید خود مجھی کو مانگتا ہے۔

☆ حضرت یحییٰ بن قحطان رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، عرض کی اے میرے رب! تو تو میری دعا سنتا ہی نہیں تو میں کب تک تمہیں پکارتا رہوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ! میں تو تمہاری آواز سننے کی خواہش رکھتا ہوں۔

☆ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں امیر المومنین حضرت علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہہ کی زیارت کی، میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا ”یہ نکتی چھی بات ہے کہ ثواب کی غرض سے امیر وگ فقیروں پر رحم کرنا کریں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فقیر وگ امیروں کو اکڑ کر دکھایا کریں“، میں نے عرض کی، اے امیر المومنین! کچھ اور بھی فرمائیے تو آپ نے فرمایا:

”میں مردہ تھا تو زندہ ہو گیا، ارجمندی مردہ ہو جاؤں گا، اس دنیاے فانی میں گھر کا قائم رہنا ناممکن ہے لہذا ادار ابقا، میں اپنے گھر

بناؤ۔“

☆ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ خواب میں دیکھے گئے تو انہیں کہا گیا، آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھ پر رحم فرمادیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ عبد اللہ بن مبارک کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ روزانہ دوبار اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت استاد ابوہل صعلو کی نے حضرت ابوہل زجاجی کو خواب میں دیکھا، حضرت زجاجی وعید ابدی کے قائل تھے صعلو کی نے زجاجی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ زجاجی نے کہا جیسے ہمارا خیال تھا یہاں تو معاملہ اس سے آسان نظر آیا ہے۔

☆ حضرت حسن بن عاصم شیبہ رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ انہوں نے

فرمایا وہی جو ایک کریم دوسرے کریم سے کیا کرتا ہے۔

☆ ایک بزرگ کسی کو خواب میں نظر آئے تو ان سے ان کا حال پوچھا گیا، انہوں نے یہ شعر پڑھ دیا:

”انہوں نے ہم سے محاسب کرنے میں خوب چھان بین کی مگر یہ احسان تھا کہ مجھے آزاد کر دیا۔“

☆ حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ خواب میں دیکھے گئے تو ان سے کہا گیا حبیب عجمی تم مر چکے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، میرا عجمی ہونا باقی نہیں رہا، میں تو اللہ کے انعامات کے مزے لے رہا ہوں۔

☆ کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نماز مغرب پڑھنے کے لئے مسجد میں گئے، امام حبیب عجمی تھے، آپ نے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی کیونکہ انہیں خوف تھا کہ عجمی ہونے کی بناء پر وہ قرآن میں غلطی کریں گے، انہوں نے اس رات خواب میں کسی کہنے والے کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اگر تم ان کے پیچھے نماز پڑھ بیٹے تو تمہارے پچھلے گناہ سب معاف ہو جاتے۔

☆ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بخش دیا ہے اور اس کا سبب وہ کلمہ بنا ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنازہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (میں بھی پڑھا کرتا تھا)۔

☆ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جس رات فوت ہوئے تھے، اس رات یہ دیکھا گیا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے، ایک منادی آواز دے رہا تھا ”سن لو کہ حسن بصری رحمہ اللہ باگاہ الہی میں پہنچ گئے اور اللہ ان پر بہت خوش ہے۔“

☆ حضرت ابوبکر بن اقصیٰ رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے حضرت ابوہل معلوکی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا حالت بہت اچھی تھی، میں نے کہا، اے استاد! یہ مرتبہ آپ کو کس وجہ سے ملا؟ انہوں نے بتایا کہ ”میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا تھا۔“

☆ کہتے ہیں کہ جاحظ کو خواب میں دیکھا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا برتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا: ”اپنے ہاتھ سے صرف ایسی شے لکھ کر وہ جسے دیکھ کر قیامت کے دن تمہیں خوشی حاصل ہو۔“

☆ کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ نے شیطان کو خواب میں نکا دیکھا تو اسے کہا، کیا تمہیں لوگوں سے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا ”یہ لوگ، ہوگ بھلانے کے حق دار نہیں ہیں، ہوگ بھلانے والے تو وہ ہیں جو مسجد شریف میں ٹھہرتے ہیں جنہوں نے میرا جسم لاغر کر دیا اور جگر جلا کر رکھ دیا ہے۔“

☆ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں تیار ہوا تو صبح سویرے مسجد میں جا پہنچا، وہاں بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو اپنے سر گھٹنوں پر رکھے غور و فکر میں مصروف تھے، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اس خبیث کی بات سے دھوکا نہ کھانا۔

☆ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فصاحت کے بعد ہی لٹ خواب ملہ میں دیکھے گئے تو ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے شریف لوگوں جیسی سزا ملی، پھر مجھے آواز دی گئی کہ اے ابوالقاسم! کیا اتصال کے بعد انفصال بھی ہو جاتا کرتا ہے؟ تو میں نے عرض کی، اے ذوالجلال ایسا نہیں ہوتا، میں تو کلمہ میں اتارے جانے سے قبل ہی تجھ سے مل گیا تھا۔

☆ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ خواب میں دیکھے گئے تو ان سے پوچھا گیا، اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے دنیا کے اندر اللہ سے تین حالتیں، گنتی تھیں چنانچہ پچھتو اس نے عطا فرمادیں اور مجھے امید ہے کہ باقی بھی دے گا۔

☆ میں اللہ سے سوال کیا کرتا تھا کہ رضوان کے قبضے میں موجود سر چیزوں میں سے ایک مجھے دے دے، نیز اپنی طرف سے خود

دے، دوسری یہ کہ داروغہ جہنم کے اختیار والے عذاب سے مجھے دس گنا زیادہ عذاب دے لیکن عذاب خود دے اور تیسرے یہ کہ میں اس کا ذکر ابداً لایا دیکر رہنے والی زبان سے کروں۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا گیا جبکہ آپ وصال فرما چکے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری کی گئی کسی دعا پر اعتراض نہیں کیا البتہ ایک دعا پر اعتراض کیا تھا اور وہ یہ کہ میں نے ایک دن یہ کہا تھا کہ جنت کا گھانا پڑنے اور دوزخ میں داخل ہونے سے بڑھ کر کوئی گھانا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری ملاقات کے خسارہ سے بڑھ کر اور کونسا خسارہ ہو سکتا ہے؟

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے بتایا کہ حضرت جریری نے حضرت حنید کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو القاسم! آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اشارات اور عبادات ہمارے کچھ کام نہ آئیں، صرف وہ تسبیحات کام آئیں جو ہم صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔

☆ حضرت حاجی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز کی طلب ہوئی چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کیا ایک آزاد رہنے والے مرید کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلاموں کے سامنے ذلیل کرے حالانکہ وہ جو کچھ چاہے، اللہ سے لے سکتا ہے؟

☆ حضرت ابن الجلاء رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں فاقہ کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچا قبر انور کے قریب ہوا اور عرض کی، یا نبی اللہ! میں آپ کا مہمان ہوں، پھر میری آنکھ لگ گئی تو میں نے سوتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے مجھے ایک روٹی دی، میں نے نصف کھالی اور میں بیدار ہوا تو دوسری نصف میرے ہاتھ ہی میں تھی۔

☆ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ فرما رہے تھے کہ ابن عون کی زیارت کرو کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت عتبۃ الغلام نے ایک حور کو خواب میں دیکھا، نہایت خوبصورت شکل میں تھی، اس نے کہا اے عتبہ! مجھے تم سے عشق ہے، ہذا ایسا کام نہ کرو جو تمہارے اور میرے درمیان حائل ہو جائے، عتبہ نے اس سے کہا، میں نے اس دنیا کو تین ہلاقیں دے دی ہیں، اب تم سے ملنے تک دنیا کو پسند نہیں کروں گا۔

☆ حضرت منصور مغربی رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ میں نے شام میں ایک پروقار شیخ کو دیکھا، وہ اکثر گھٹے گھٹے سے رہتے تھے چنانچہ مجھ سے کہا گیا کہ اگر تم اس شیخ سے کھل کر باتیں کرنا پسند کرتے ہو تو انہیں سلام کہو اور یہ دعا دو کہ ”اللہ تعالیٰ تمہیں حور میں دے دے۔“ وہ اس دعا کی بنا پر تم سے راضی ہو جائیں گے۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے خواب میں حور کی سی کوئی چیز دیکھی چنانچہ یہ اسے بھلا نہ سکے چنانچہ میں اس شیخ کی طرف گیا اور سلام کیا نیز کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو موٹی آنکھوں والی حور عطا فرمائے، اس پر وہ شیخ مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب ختینی نے ایک خطا کار کا جنازہ جاتے دیکھا تو ڈیوڑھی میں جا گھسے تاکہ اس کا جنازہ نہ پڑھنا پڑے، کسی نے اس میت کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے فرمایا ہے کہ ایوب ختینی کو یہ آیت پڑھ رَسَادَوْ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذَا لَا مَسْکُتُمْ خَشِيَةَ

الْإِنْفَاقِ) آپ فرما دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں خرچ کے ذرے ذرے روک لیتے

☆ کہتے ہیں کہ جس رات حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ سن لو! مالک بن دینار نے جنت میں سکونت کر لی ہے۔

☆ ایک بزرگ نے کہا کہ جس رات حضرت داؤد علی رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو میں نے ایک نور دیکھ نیز یہ دیکھا کہ فرشتے اوپر نیچے چلے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ رات کونسی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ وہ رات ہے جس میں حضرت داؤد علی رحمہ اللہ کا وصال ہوا تھا اور چونکہ ان کی روح اہل جنت کی طرف جا رہی تھی اس لئے جنت کو سجایا گیا۔

☆ حضرت استاذ امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ (مصنف کتاب ہذا) نے کہا کہ میں نے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بخشش کوئی اتنی بڑی بات شمار نہیں ہوتی، یہاں ایک کم ترین مرتبہ کا بخشا ہوا انسان ہے، اسے بھی جنت کا بہت بڑا حصہ دے دیا گیا ہے۔ خواب ہی میں میں نے سوچا کہ جس شخص کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا تھا۔

☆ کہتے ہیں کہ جب کرز بن درہ رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو انہیں خواب میں دیکھا گیا، گویا اہل قبور اپنی اپنی قبروں سے نکل چکے ہیں اور انہوں نے سفید اور نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اہل قبور نے نئے اور سفید کپڑے اس لئے پہن رکھے ہیں کہ حضرت کرز بن درہ ان کے پاس آرہے ہیں۔

☆ حضرت یوسف بن حسین کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے مجھے بخش دیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کس بنا پر؟ آپ نے بتایا اس لئے کہ میں نے جد و ہزل کو کبھی غلط ملط نہیں کیا۔ (یعنی اپنی کوشش میں مضمحل نہیں کیا تھا)۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ زرارہ رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ آپ نے بتایا کہ مجھے روک لیا گیا تھا اور پھر ہر وہ گناہ بخش دیا گیا جس کا میں نے دنیا میں اقرار کر لیا تھا، صرف ایک ایسا تھ کہ شرم کی وجہ سے میں نے اس کا اقرار نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے پسینے میں ٹھہرائے رکھا چنانچہ میرے چہرے کا گوشت کر گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کوئی بات تھی؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک دن ایک خوبصورت شخص کو دیکھ لیا تھا چنانچہ مارے شرم کے میں نے اس کا اقرار نہیں کیا۔

☆ حضرت ابو سعید شحام رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے حضرت امام شیخ ابو الطیب سہل صعلو کی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا تو ان سے کہا، اے شیخ! انہوں نے کہا شیخ وغیرہ کہنا بند کرو! میں نے کہا، ان احوال کا کیا بنا، جن کا میں مشاہدہ کر چکا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ان مسائل نے بچایا جو مجھ سے عورتیں آکر پوچھا کرتی تھیں اور میں ان کا جواب دیا کرتا تھا۔

☆ حضرت ابو بکر رشیدی فقیہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے محمد طوسی معلم کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابو سعید صفر مودب سے جا کر کہو:

”ہم اس بات پر قائم تھے کہ عشق سے نہیں پھریں گے چنانچہ محبت کے دوام کی قسم! ہم تو اس وعدہ سے نہیں پھرے

لیکن تم ہٹ چکے ہو۔“

تم کسی اور سے محبت کر کے ہم سے منہ پھیر چکے ہو، تم نے علیحدگی کا اظہار کر دیا ہے جبکہ ہم ایسے نہیں ہیں۔
شاید وہ ذات جو اپنے عزم سے ہر بات کا فیصلہ کرتی ہے، موت کے بعد ہمیں ویسے ہی اکٹھا کر دے جیسے ہم پہلے رہ چکے ہیں۔“

شیدائی فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا تو ابوسعید صغار سے یہ بات کر دی، انہوں نے کہا کہ میں ہر جمعہ کو ان کی قبر پر زیارت کے لئے جاتا ہوں صرف اس جمعہ کو نہیں گیا تھا۔

☆ ایک صوفی بتاتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ایسے وقت میں کی کہ آپ کے ارد گرد فقراء بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک کے ہاتھ میں طشت تھا اور دوسرے نے لوٹا پکڑ رکھا تھا، طشت تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، آپ نے ہاتھ دھو لئے، پھر آپ نے حکم دیا تو قراء نے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد وہ طشت میرے سامنے رکھ دیا گیا تو ان دو فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کے ہاتھ پر پانی نہ ڈالو کیونکہ یہ ان میں شامل نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ! کیا آپ کا یہ فرمان نہیں کہ ”وہی اسی کے ساتھ گن جاتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہو۔“ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی کہ میں بھی تو آپ سے محبت کرنے والا ہوں اور پھر میں ان فقراء سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں پر بھی پانی ڈال دو کیونکہ یہ بھی ان میں شمار ہوتا ہے

☆ ایک صوفی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ معافی، معافی کہتے رہتے تھے۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں ابتداء میں بار برداری (بوجھ اٹھانا) کا کام کرتا تھا، میں نے ایک دن کچھ آٹا اٹھایا ہوا تھا، آرام کرنے کے لئے نیچے اتار کر رکھ دیا، اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ الہی! اگر بغیر مشقت کے تو مجھے دو روٹیاں دے دیا کرے تو مجھے وہی کافی ہوں گی۔ اچانک دیکھا تو دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے میں ان کی مصالحت کے لئے آگے بڑھا تو ان میں سے ایک نے میرے سر پر کچھ دے مارا، حالانکہ اس نے اپنے دشمن کو مارنا چاہا تھا، میرا چہرہ خون آلود ہوا، اتنے میں علاقہ کا تھانیدار آگیا اور اس نے دونوں کو گرفتار کر لیا، اس نے مجھے خون آلود دیکھا تو اس بنا پر مجھے بھی گرفتار کر لیا کہ شاید میں جھگڑنے والوں ہی میں ہوں، اس نے مجھے بھی قید خانے میں داخل کر دیا، میں ایک عرصہ تک خیل میں رہا، روزانہ میرے لئے دو روٹیاں آجیا کرتیں، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے دو روٹیاں بلا مشقت مانگی تھیں، عافیت اور معافی نہیں مانگی تھی لہذا اللہ نے تمہیں وہ کچھ دے دیا جو تم نے مانگا تھا، میں بیدار ہوا تو عافیت عافیت کہنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ پر دستک دی جا رہی ہے، اور آواز دی گئی کہ عمر جمال (بوجھ اٹھانے والا) کہاں ہے؟ چنانچہ انہوں نے مجھے رہا کر دیا اور قید خانے سے نکال دیا۔

☆ حضرت کتانی رحمہ اللہ نے بتایا ان کے پاس ایک آدمی تھا جس کی آنکھ میں درد تھا، اسے کہا گیا کہ تم اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اس کے خود بخود ٹھیک ہونے کا انتظار کروں گا، علاج نہیں کروں گا، کتانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کسی کو یہ کہتے سنا کہ اگر یہ اتنا پختہ ارادہ دوزخیوں کو چھڑانے کا کر لیتے تو سب رہا کر دیئے جاتے۔

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ بتاتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو وعظ کر رہا ہوں، اسی دوران ایک فرشتہ میرے سر پر آکھڑ ہوا اور پوچھنے لگا، وہ کونسا عمل ہے جو اللہ کے قرب کے لئے قریب ترین ہے؟ میں نے کہا، ایسا عمل جو پوشیدہ طور پر کیا جائے لیکن پورا وزن رکھتا ہو، یہ سن کر فرشتہ چلا گیا اور جاتے جاتے یہ کہا کہ خدا کی قسم! ایسے لگتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کسی سے سن کر کہہ دی ہے۔

- ☆ ایک شخص نے حضرت علاء بن زیاد سے کہا کہ میں نے خواب میں تجھے دیکھا ہے کہ جنتی ہو، انہوں نے کہا، ممکن ہے شیطان کا میرے بارے میں کوئی ارادہ ہو جس کا میں نے انکار کر دیا ہو اور پھر اس نے مجھ پر ایک آدمی کو بہکانے کے لئے مقرر کر دیا ہو۔
- ☆ کہتے ہیں کہ عطاء سلمیٰ کو خواب میں دیکھا گیا تو انہیں کہا گیا کہ آپ تو عرصہ تک حالت غم میں رہے، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس غم کے بدلے میں اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لئے راحت و مسرت سے نوازا دیا ہے ان سے پھر پوچھا گیا کہ اب تم کس درجہ میں ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا: ”مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھا گیا ہے جن کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ مَسْعُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ الْآيَةِ
- ☆ حضرت نباجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں کہا گیا کہ جسے رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کی توفیق ہوگئی اس کے اخلاق عمدہ ہو جاتے ہیں وہ راہ خدا میں خرچ کرنے لگتا ہے اور نماز میں اسے وسوسے نہیں پڑتے۔
- ☆ کہتے ہیں کہ زبیدہ (ہارون رشید کی بیوی) کسی کو خواب میں دکھائی دی تو اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھے بخش دیا ہے، پھر پوچھا گیا، کیا مکہ کے راستہ بنانے کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا، نہیں اس راستے کا اجر تو اللہ نے بنانے والوں کو دیا ہے لیکن مجھے میری نیت کی وجہ سے بخش دیا ہے۔
- ☆ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا برتاؤ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا پہلا قدم پل صراط پر پڑا اور دوسرا انھیا تو میں جنت میں تھا۔
- ☆ حضرت احمد بن ابوالحواری رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی جنت میں دیکھی جس جیسی پہلے نہیں دیکھی تھی، اس کے چہرے پر نور کی شعاعیں تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا چہرہ اتنا روشن کیونکر ہے؟ اس نے کہا، تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم روئے تھے؟ میں نے کہا، ہاں یاد ہے اس لڑکی نے کہا، تمہارے وہی آنسو میرے پاس لائے گئے تو میں نے چہرے پر مل لئے تھے چنانچہ ان کی وجہ سے روشنی یوں نظر آرہی ہے۔
- ☆ بتایا جاتا ہے کہ حضرت یزید قرشی رحمہ اللہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور تلاوت قرآن پاک سنائی، آپ نے فرمایا، یہ تلاوت تو ہوگئی، وہ آنسو کہاں گئے؟
- ☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں، ان میں سے ایک نے مجھے کہا، سچائی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: عہد پورا کرنا، یہ سن کر دوسرا بولا کہ اس نے ٹھیک بتا دیا ہے اور پھر دونوں اوپر چڑھ گئے۔
- ☆ حضرت بشر حارمہ اللہ کو خواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے؟ انہوں نے بتایا مجھے بخش دیا ہے اور فرمایا ہے: اے بشر! مجھ سے اس قدر ڈرتے تمہیں شرم نہیں آیا کرتی تھی؟
- ☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسلمان دارانی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے بخش دیا ہے اور صوفیہ کے اشارات سے بڑھ کر کوئی اور چیز میرے لئے نقصان دہ ثابت نہیں ہوئی۔
- ☆ حضرت علی بن موقوف رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے اہل و عیال اور ان کی فقیری کے متعلق سوچ بچار کر رہا تھا کہ خواب میں ایک رقد دیکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا تھا کہ اے ابن موقوف! تم جانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں تو پھر اپنی فتاحی کے بارے میں کیوں فکر کر رہے ہو؟

☆ بتاتے ہیں کہ حضرت اوزاعی رحمہ اللہ خواب میں دیکھے گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں میں نے علماء اور پھر غمگین لوگوں سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں دیکھا اور پھر رات کی تاریکی میں میرے پاس کوئی شخص پانچ ہزار دینار تھیلی میں لئے آیا اور کہا اے ضعیف یقین والے، یہ لو!

☆ حضرت جنید رحمہ اللہ نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے سامنے ہڑا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے ابوالقاسم! یہ کلام جو تم کیا کرتے ہو، کہاں سے لی ہے؟ میں نے عرض کی، ہر بات سچائی پر مبنی ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔

☆ حضرت ابو بکر کتانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس جیسا پہلے نہیں دیکھا تھا، میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں تقویٰ ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا ہر غزدہ کے دل میں۔ پھر میں نے ایک سیاہ رنگ کی ڈراونی عورت دیکھی تو اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہنسی، میں نے پوچھا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ہر خوش رہنے اور اکر نے والے کے دل میں۔ کتانی بتاتے ہیں کہ پھر میں بیدار ہوا تو عہد کر لیا کہ ہنسی کے غلبہ کے بغیر کبھی ہنسوں گا نہیں۔

☆ حضرت ابو عبد اللہ بن خفیف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا گویا مجھے فرما رہے تھے کہ جس نے اللہ کی طرف جانے کا راستہ معلوم کر لیا لیکن پھر اس سے پیچھے ہٹ گیا تو اسے اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا جیسا جہان میں کسی کو نہیں دیا۔

☆ حضرت شبلی رحمہ اللہ خواب میں دیکھے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا سلوک کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے حسب و کتاب میں سختی ہوئی تو میں مایوس ہو گیا اور پھر اللہ نے میری مایوسی دیکھ کر مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔

☆ حضرت ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، گویا کوئی کہہ رہا ہے، اے عثمان! حالت فقر میں مجھ سے ڈرا کرو، خواہ قل کے برابر ہی ڈرو۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ کے ہاں ایک مینا تھا جو آپ سے پہلے فوت ہو گیا، آپ نے اسے خواب میں دیکھ کر کہا، بیٹے! مجھے کوئی وصیت کرو! اس نے کہا، اے والد گرامی! اللہ سے بزدلی کا طریقہ نہ اپناؤ۔ اس نے کہا، کچھ اور بتاؤ! بیٹے نے کہا اللہ آپ سے جو مطالبہ کرتا ہے اس کی مخالفت نہ ہونے پائے، باپ نے کہا کچھ اور کہو، اس نے کہا، اللہ اور اپنے درمیان قیص جیسی لازمی چیز کو بھی حاکم نہ ہونے دو چنانچہ انہوں نے تیس سال تک قیص نہیں پہنی۔

☆ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ دعا کرتے وقت یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ! جو چیز تمہیں بری نہیں لگتی اور ہمارے فائدے میں ہے، وہ ہم سے نہ روک لے۔ اس نے خواب میں سنا، کوئی کہہ رہا تھا اور تم بھی سن لو، ایسی چیز جو تمہارے نقصان میں ہے اور فائدہ نہیں دیتی، اسے چھوڑ دو۔

☆ حضرت ابو الفضل اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا یہ رسول اللہ! دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان نہ چھینے، آپ نے فرمایا یہ ایسا معاملہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے۔

☆ حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ خواب میں میں نے شیطان کو دیکھا تو لاشمی پکڑی کہ اسے مارتا ہوں، مجھے کہا گیا کہ یہ اس سے ڈرتا نہیں، یہ تو دل میں موجود نور سے ڈرا کرتا ہے۔

- ☆ ایک صوفی نے کہا کہ میں حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ عنہا کے لئے دعائیں کیا کرتا تھا، ایک رات انہیں خواب میں دیکھا تو مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تحفے طبق میں رکھ کر لائے جاتے ہیں جن پر نور ہی کے رومال رکھے ہوتے ہیں۔
- ☆ حضرت سماک بن حرب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹائی جاتی رہی تو میں نے ایک خواب دیکھی، مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ دریائے فرات پر آ جاؤ اور غوطہ لگا کر آنکھیں کھول دو! انہوں نے بتایا، میں نے ایسا کیا تو میں دیکھنے لگا۔
- ☆ کہتے ہیں، حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے فرمایا بشر! تمہارا آنا مبارک ہو! جب میں نے تمہاری جان قبض کی تو یہ کرنا ہی تھی لیکن زمین پر تم سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں لگ رہا تھا۔

الْوَصِيَّةُ لِلْمُرِيدِ (مریدوں کو ہدایات)

حضرت استاد امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جبکہ ہم صوفیہ کی سیرتیں بیان کر چکے اور ان کے ساتھ ہی کچھ باب، مقامات صوفیہ کے بارے میں لکھ چکے ہیں، ارادہ یہ ہے کہ یہ رسالہ مریدین کی ہدایات بیان کر کے ختم کریں اگر مریدین ان پر عمل درآمد کر لیں تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے کاموں کی توفیق دے گا اور ہمیں بھی ان پر عمل سے محروم نہیں رکھے گا اور وہ یوں کہہیں یہ ہدایات قیامت میں ہمارے خلاف دلیل نہ بن جائیں۔

مرید کا ابتدائی قدم:

طریقہ صوفیہ میں مرید کے لئے سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ وہ چٹائی کا دامن تھامے تاکہ اس راستے میں اسے ایک صحیح اصول کی بنیاد فراہم ہو سکے کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے صحیح اصول نہیں اپنایا، اس راہ میں محروم وہی ہوئے ہیں۔ یونہی میں نے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے بھی سنا تھا، فرماتے تھے، مرید کے لئے لازم ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان عقیدہ کو صحیح رکھتے ہوئے اس راستے میں قدم رکھے، اس کے عقیدہ میں گمان اور شبہ کی کیفیت نہیں ہونی چاہئے۔ نہ اس میں گمراہی اور بدعتوں سے دلچسپی ہو بلکہ اس کا عقیدہ دلائل و براہین پر مبنی ہونا چاہئے۔

مرید کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مذہب صوفیہ کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق نہ رکھے کیونکہ اگر ایک صوفی مذہب صوفیہ کو چھوڑ کر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوفیہ کے طریقہ سے واقف نہیں ہے۔ صوفیہ کے مسائل کے دلائل دوسرے مذاہب کے دلائل کے مقابلہ میں زیادہ واضح ہوتے ہیں اور یونہی ان کے مذہب کی بنیادیں دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب یا تو نقل روایت سے کام چلاتے ہیں، عقل سے غور و فکر کرتے ہیں جبکہ صوفیہ ان سب سے بلند مقام رکھتے ہیں کیونکہ جو چیزیں دوسرے مذاہب کے سامنے غائب ہوتی ہیں، وہ ان کے سامنے بالکل ظاہر دکھائی دے رہی ہوتی ہیں پھر جس چیز کو دوسرے مذاہب پہچان کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ وہ مقصد اللہ کی طرف سے موجود پاتے ہیں، حاصل یہ ہے کہ دوسرے لوگ تو استدلال سے کام لیتے ہیں لیکن یہ لوگ وصال الہی کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال یوں سمجھئے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے۔

”میری رات تو تیرے چہرہ کو دیکھ کر روشن ہوتی ہے لیکن لوگوں میں تاریکی پھیلی ہوتی ہے چنانچہ لوگ تو سخت اندھیرے میں پڑے ہیں مگر ہم دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔“

دور اسلامی میں آج تک (۳۳۸ھ) کوئی ایسا وقت نہیں جس میں اس گروہ کا کوئی صوفی نہ رہا ہو، یہ صوفی علم تو حید کے عالم اور قوم کے امام ہوتے رہے ہیں، ان اوقات میں ائمہ علماء ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے آئے ہیں، ان کے سامنے اظہار بجز و انکسار کرتے

رہے ہیں اور ان کے وجود کو باعث برکت جانتے چلے آئے ہیں اور اُس نے صوفیہ راء کو خصوصی مراتب حاصل نہ ہوتے تو معاد اس کے برعکس ہوتا۔

امام احمد بن حنبل اور شیبان راعی کا واقعہ:

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ شیبان راعی آئے۔ حضرت امام احمد نے حضرت شافعی سے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ سے اس کی جہالت پر متنبہ کروں، شاید یہ کچھ معلوم حاصل کر سکے۔ امام شافعی نے کہا، رہنے دو امام احمد صبر نہ کر سکے اور شیبان سے پوچھا، اے شیبان! ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو پانچ نمازوں میں کسی ایک نماز کو بھول گیا اور پھر اسے یاد بھی نہیں کہ وہ کوی نماز تھی تو ایسے شخص پر کوی نماز کا ادا کرنا واجب ہوگا؟ شیبان نے کہا، سے احمد اس شخص کا دل اللہ سے غافل ہے ہذا اسے تادیب (سزا) کرنی چاہئے کہ سزا دہا اپنے مولا سے غافل نہ ہو سکے۔

یہ سن کر حضرت امام احمد پر غشی عاری ہو گئی، ہوش آیا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انہیں نہ پھینزو۔

پہنچا یہ حالت تو اس صوفی کی تھی جو وہ صوفیہ میں امی تھے اور پھر ائمہ صوفیہ کی حالت یہ ہو گئی؟

فقیہ ابو عمران اور شبلی رحمہ اللہ:

کہتے ہیں جامع مسجد منصور میں ایک بڑے فقیہ کا حلقہ حضرت شبلی نے حلقے کے قریب تھا۔ فقیہ کا نام ابو عمران تھا، حضرت شبلی مسائل بیان فرماتے تو ابو عمران کا حلقہ ٹوٹ جایا کرتا چنانچہ ایک دن جو عمران کے شاگردوں نے حضرت شبلی سے جنس کا ایک مسئلہ پوچھا یہ مقدمہ نہیں شرمندہ رہا تھا، حضرت شبلی نے اس بارے میں صواب قول بیان کے اور عمران میں کے اختلاف کو واضح کیا، یہ سن کر ابو عمران اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت شبلی سے سرو بوسہ دیا اور پھر کہا کہ ابو عمران آپ کے بیان سے میں نے اس ایسے مسائل سے میں جن کو پہنہ نہ جانتا تھا، صرف تین ان میں سے مجھے معلوم تھے۔

ابو العباس بن سرتج اور حضرت جنید کا واقعہ:

کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت فقیہ ابو العباس بن سرتج حضرت جنید کی مجلس کے قریب سے گزرے تو ان کی گفتگو سنی، ان سے اس بارے میں پوچھا یا تو بتایا میں یہ گفتگو نہیں سمجھ سکتا لیکن ان کی بات میں توازن ہے جو ایک باطل شخص کی بات میں نہیں ہو سکتا۔

حضرت جنید اور عبد اللہ بن سعید کا واقعہ:

کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن کا ب سے کہا گیا کہ آپ ہم ایک پرامتہ اعلیٰ کرتے رہتے ہیں، یہاں ایک آدمی رہتا ہے جسے جنید کہتے ہیں تو آوان پر اعتراض کر دیکھو کہ رکتے سو یا نہیں؟ عبد اللہ نے کی مجلس میں پہنچے، حضرت جنید سے تواکید کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جس پر عبد اللہ حیران ہو گئے اور کہا، آپ سے وہ بارہ بیان کریں گے، حضرت جنید نے دوبارہ بیان کر دیا لیکن اس مرتبہ پہلے طریقے سے بیان نہ کیا، عبد اللہ نے کہا، یہ وہی بات ہے جسے میں نہیں جانتا، ایک بار وہ آج تک، حضرت جنید نے اب

نئے انداز سے بیان کی تو عبد اللہ نے کہا، میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں، ہمیں لکھواد دیجئے حضرت جنید نے فرمایا کہ اے آپ راہ سلوک طے کر چکے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں۔ اس پر عبد اللہ نے کھڑے ہو کر آپ کی عظمت کا اعتراف کیا۔

جب اس گروہ صوفیہ کے اصول سب سے بہتر تسلیم ہو چکے، ان کے مشائخ لوگوں میں سے بڑے ہوئے، ان میں کے علماء سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو مازنی بت یہ ہے کہ ان پر اعتقاد رکھنے والے مرید اہل سلوک میں شامل ہے اور تدریجاً ان کے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو خصوصی طور پر ان صوفیہ میں پائے جانے والے مکاشفات غیب کا حصہ دار بن جائے گا، اس رہ سے خدائے تعالیٰ کی محتاجی نہ رہے گی تاہم اگر کوئی مرید کسی کی اتباع کرنا چاہتا ہے اور خود اس کی اپنی حالت مستقل نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ جب تک وہ اہل تحقیق کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، ان کی تقلید میں رہے تو اسے اپنے سلف صالحین کی تقلید کرنا ہوگی اور اس گروہ کے راستے پر چلنا ہوگا کیونکہ یہ صوفیہ دوسرے لوگوں سے بہر صورت بہتر ثابت ہوں گے۔

☆ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا: انہوں نے ابو بکر رازی سے اور انہوں نے حضرت شبلی رحمہ اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا جس علم کو عالم لوگ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ علم تہمت کے برابر ہے؟

علم تصوف سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے:

حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس علم کے بارے میں ہم اپنے ساتھیوں اور بھائیوں سے گفتگو کیا کرتے ہیں، اُس مجھے پتہ چل جائے کہ آسمان کے نیچے اس سے بہتر کوئی اور علم موجود ہے تو ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور اس کا ارادہ رکھتے۔

علم شریعت کی ضرورت:

جب کوئی مرید راہ خدا پر چل نکلنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لئے علم شریعت حاصل کرنا لازم ہو جاتا ہے خواہ وہ خود تحقیق کے لائق ہو یا ائمہ علماء سے پوچھ کر اپنے فرائض ادا کر سکے، اگر کسی مسئلہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جائے تو یہ احتیاط کا راستہ یہاں اور اختلاف میں پڑنے سے ریز کرے کیونکہ شریعت میں رخصت تو صرف ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو کمزور و مجتہد اور کام کاغذ میں مصروف ہوں، رہا گروہ صوفیہ تو انہیں حقوق الہیہ کی ادائیگی کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی فقیر درجہ حقیقت سے گزر کر شریعت کی رخصت تلاش کرتا ہے تو سمجھو کہ اس نے اللہ سے سے کیا ہوا معاہدہ توڑ لیا اور ہر عہدہ و پیمانہ خواہیجھا۔

مرید کے لئے شیخ کی ضرورت:

پھر مرید کے لئے یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ کسی شیخ سے آداب طریقت سیکھے کیونکہ اگر کوئی اس کا شیخ نہیں ہوگا وہ کامیاب نہ ہو سکے گا چنانچہ یہ دیکھئے کہ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ فرم رہے ہیں کہ جس مرید کا کوئی استاد نہیں ہوگا، اس کا امام شیطان ہوتا ہے۔

پیر کے بغیر انسان بے پھل درخت جیسا ہوتا ہے:

حضرت استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب کوئی درخت کسی کے لگائے بغیر خود بخود اُگ آتا ہے، اس کے پتے تو ہوتے ہیں لیکن پھل نہیں دیا کرتا، بعینہ یہی حال شیخ کے بغیر مرید کا ہوتا ہے، اسے تو شیخ کے ایک ایک سانس میں تعلیم حاصل کرنا ہوتی ہے

چنانچہ ہونے کی صورت میں وہ خواہشات کا پجاری ہوگا، راہ راست پر نہ ہوگا۔

راہ سلوک میں چلنے کے لئے ہر ایک کو توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے:

یہ سب کچھ کرنے کے بعد راہ سلوک پر چلنے والے کے لئے ہر غرض سے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اسے ہر غرض ترک کرنا ہوگی خواہ درپردہ کرتا ہو یا ظاہر اور چھوٹی ہو یا بڑی۔

مرید کسی سے مخالفت نہ رکھے:

راہ سلوک کے مرید کے لئے لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے مخالفوں سے صلح کرے کیونکہ جو سالک اپنے مخالفوں کو راضی نہیں کرتا، وہ اس راہ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور صوفیہ کرام اسی طریقہ پر کاربند چلے آ رہے ہیں۔

مرید، دنیاوی تعلقات میں کمی کرے:

اس کے بعد اسے چاہئے کہ دنیاوی تعلقات اور مصروفیات کو ختم کرنے کی کوشش کرے کیونکہ راہ طریقت کی بنیاد دل کو ہر چیز سے فارغ کر لینے پر ہوتی ہے۔

حصری کو حضرت شبلی کی ہدایت:

حضرت حصری کے ابتدائی دور میں حضرت شبلی رحمہ اللہ انہیں ہدایت دیا کرتے تھے کہ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اگر تمہارے دل میں غیر اللہ کی طرف توجہ ہو جائے تو میرے پاس تمہاری حاضری حرام ہوگی۔

مرید، دنیوی ہر رو کاوٹ دور کر دے:

سالک مرید جب دنیوی رکاوٹیں دور کرنے کا ارادہ کر لے تو سب سے پہلے مال و دولت سے تعلق توڑے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اسے اللہ سے ہٹاتی ہے، ہم نے مال دنیا سے تعلق رکھنے والا ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جسے تھوڑے عرصہ بعد یہ بہکا کر وہیں نہ لے گیا ہو جہاں سے چلا تھا۔

☆ جب تک مرید کے لئے دنیا میں عزت پانا اور دھڑکارا جانا یکساں نہ ہو، اس سالک سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ ایک سالک کے لئے سب سے نقصان دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ راہ تصوف سے عدم واقفیت کی بناء رلوگ اسے ثابت قدم سمجھیں اور اس سے برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں حالانکہ وہ ابھی تک صحیح ارادت مند بھی نہیں بنا ہوتا چہ جائیکہ اس سے تبرک حاصل کرنا صحیح ہو چنانچہ راہ سلوک والوں کے لئے رعب داری سے بچنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ رعب داری قتل کر دینے والی زہر ہوتی ہے۔

☆ جب سالک مال و جاہ سے نکل جائے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان پختہ معاہدہ کرے۔

☆ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ابتداء سلوک میں صوفی اپنے شیخ کے حکم کی مخالفت نہ کرے کیونکہ ایسے وقت میں اس کی مخالفت اس کے لئے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ابتدائی حالت ہی ساری زندگی کے لئے نمونہ بنتی ہے۔

☆ مرید کے لئے یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس کے دل میں شیخ کے خلاف کوئی شکایت موجود نہ ہو۔

☆ جب مرید کے دل میں یہ بات آتی ہو کہ دنیا میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پوری زمین پر اس سے کم درجہ بھی کوئی ہے تو اسے صحیح مرید نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ ایسے وقت میں اسے اپنے رب کی معرفت کے لئے مجاہدہ کرنا ہوتا ہے نہ کہ ”عزت و جاہ“ تلاش کرتا پھرے۔ چنانچہ ایسے دو شخصوں میں فرق پایا جاتا ہے جن میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی خواہش رکھتا ہو اور دوسرا وہ جو دنیا و آخرت میں جاہ و جلال کا خواہش مند ہو۔

☆ مرید کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے رازوں کو اپنے باطن میں محفوظ رکھے، البتہ شیخ سے نہ چھپائے کیونکہ اگر اس نے اپنے شیخ سے ایک سانس بھی چھپالیا تو یہ اس کی طرف سے اپنے شیخ کے حق میں خیانت ہوگی۔

☆ اگر شیخ نے کوئی حکم دیا اور مرید سے اس کے خلاف کام ہو گیا تو اس کے لئے لازم ہے کہ فوراً اس کے سامنے اقرار کر لے اور شیخ اس جرم و مخالفت کی وجہ سے جو سزا بھی اس کے لئے تجویز کرے تسلیم کر لے خواہ سزا سفر کی شکل میں ہو یا کوئی اور تجویز کر دے۔

☆ اپنے مرید کی لغزش سے درگزر نہ کرے:

مشائخ کے لئے یہ صحیح نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مرید کی کسی لغزش سے درگزر کریں کیونکہ اس کا درگزر کر دینا اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا اور جب تک مرید ہر قسم کے تعلق کو ترک نہیں کر دیتا، شیخ اسے کسی ذکر و فکر پر نہ لگائے اور پھر شیخ کے لئے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں مرید کا تجربہ اور تجربہ بات کے بعد جب اسے معلوم ہو جائے کہ اس مرید کا عزم و ارادہ صحیح ہے تو اس پر یہ شرط لگا دے کہ راہ طریقت پر چلنے وقت اسے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہوگا چنانچہ اس سے عہد لے کہ راہ طریقت سے وہ کسی صورت میں نہیں ہٹے گا خواہ اسے تنگی، ذلت، فقر، بیماری یا کوئی بھی دکھ پہنچے اور یہ عہد بھی لے کہ وہ تن آسانی تلاش نہیں کرے گا اور نہ ہی فاقہ یا غم کے دوران مجبوری کی وجہ سے رخصت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، نہ سکون کا دھیان کرے گا نہ ہی کسی سستی میں پڑے گا کیونکہ مرید کے کام میں وقفہ کا آجانا، ارادت توڑ دینے سے بھی برا ہوتا ہے۔

فترۃ اور وقفہ میں فرق:

فترۃ اور وقفہ میں فرق ہوتا ہے۔ ”فترۃ“ اسے کہتے ہیں کہ مرید اپنی ارادت توڑ بیٹھے اور اس سے نکل جائے (مریدی کا تعلق توڑ لے) اور ”وقفہ“ اسے کہتے ہیں کہ مرید کسی سستی کے حائل ہو جانے کی بنا پر اپنے سفر سلوک سے ٹھہر جائے (اور اسے جاری نہ رکھ سکے) کیونکہ جو مرید، مرید ہوتے ہی اپنے سفر میں رک جاتا ہے تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔

مرید اپنے وظائف کب شروع کرے؟

جب شیخ اپنے مرید کا ہر طرح سے تجربہ کر لے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے مرید کی حالت کے مطابق اسے کسی ذکر و وظیفہ پر لگا دے چنانچہ جو اسم اسے بتائے اس کے بارے میں حکم دے کہ اسے زبان سے پڑھے، پھر اسے حکم کرے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ذکر کرے اور پھر اسے کہہ دے کہ یہ ذکر ہمیشہ جاری رکھے اور اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ دل میں اپنے رب کے سامنے ہے اور جب تک ممکن ہو اس کی زبان پر اس کے علاوہ کئی اور اسم نہیں آتا چاہئے۔

☆ پھر شیخ اپنے مرید کو یہ حکم کرے کہ وہ ظاہری طہارت (وضو) ہر وقت رکھے اور نیند غالب ہو جانے پر سوئے۔

☆ پھر یہ بھی کہہ دے کہ اپنی غذا آہستہ آہستہ گھٹاتا جائے تاکہ اسے بھوک برداشت کرنے کی طاقت حاصل ہو جائے۔

☆ مرید کو یہ حکم نہ دے کہ اپنی عادتیں یک لخت ترک کر دے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے إِنَّ الْمُنْبِتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَىٰ یعنی جو شخص جو نور کو اس کے تھک جانے تک چلاتا ہے وہ نہ تو سفر طے کر سکتا ہے اور نہ اپنے جان کو صحیح سلامت رکھ سکتا ہے۔

☆ اس کے بعد شیخ اپنے مرید کو تنہائی اور گوشہ نشینی کا حکم دے اور اسے کہہ دے کہ دل سے برے خیالات کو نکال دے اور ایسے کاموں سے گریز کرے جو اس کے دل کو اللہ سے ہٹائیں۔

یہ بات ذہن نشین رکھیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ابتداء ارادت میں بحالت ضوت ایک مرید عقیدے میں وسوسوں سے بچ سکے اور خصوصاً صاف دل والا مرید بہت کم بچتا ہے اور ایسے مرید بہت کم ہوتے ہیں جو ابتداء ارادت میں اس حالت سے بچیں اور پھر ایسی حالت سے مرید دوچار ہو جایا کرتے ہیں تو ایسے وقت میں شیخ کو چاہیے کہ مرید کے سمجھا دے کہ ہونے کی صورت میں اسے عقلی دلائل دے کر سمجھائے کیونکہ ایک عارف ایسے وسوسوں سے علم کے ذریعہ خلاص حاصل کر سکتا ہے۔

اگر شیخ اپنی فراست سے مرید کی قوت اور اس کی طریقت میں ثابت قدمی ملاحظہ کر لیتا ہے تو صبر کرنا سکھائے اور ذکر کو ہمیشہ جاری رکھنے کی ہدایت کرے تاکہ اس کے دل میں مقبولیت کا نور چمک جائے اور واصل باللہ ہونے کا سورج طلوع ہو جائے اور یہ صورت جدید بن جایا کرتی ہے مگر یہ بات عام مریدوں میں پیدا نہیں ہوتی (بلکہ خاص خاص مرید ہی اسے حاصل کرتے ہیں) عام طور پر یہ ہوتا ہے انہیں آیات میں غور و فکر کرنے کی طرف لگایا جاتا ہے لیکن یہ غور و فکر اس وقت ممکن ہوتا ہے جب مرید کی ضرورت کے مطابق اسے اصولوں کا علم حاصل ہو۔

یاد رکھئے کہ سلوک کے اس مرتبہ میں مریدین کو خاص قسم کی مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب تنہائی میں ذکر کرتے، سماع کی مجلسوں میں ہوتے یا اسی قسم کی اور مصروفیت میں ہوتے ہیں ایسے وقت میں ان کے دلوں کے اندر انوکھے خیال آتے ہیں جن کے بارے میں وہ یقینی طور پر جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے امور سے پاک ہے نیز انہیں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ وہ خیالات باطن ہیں یہ سلسلہ دائمی طور پر ہوتا ہے جن سے مریدین کو سخت تکلیف ہوتی ہے، وہ انہیں غلیظ گایوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، بری بات معلوم ہوتے اور بدترین خیالات کے قائم مقام ہوتے ہیں جنہیں مرید زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو بتانا مناسب سمجھتا ہے اور یہ چیز ان کے لئے شدید ترین واقعہ ہوتی ہے، ایسے وقت میں مریدین کے لئے لازم ہوتا ہے کہ دل میں آنے والے ان بدترین خیالات کی پرواہ نہ کرے اور مسلسل اپنا ذکر جاری رکھے اور بارگاہ الہی میں ان کو دفع کرنے کے لئے عجز و انکسار کے ساتھ دعا کرتا رہے، ایسے جتنے بھی وسوسے ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور جب بندہ ان سے بے پرواہ ہو کر ان کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے تو یہ اس سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔

آداب مرید:

یہ بات مرید کے ادب بلکہ اس کی حالت کے لحاظ سے اس کے لئے فرض کا درجہ رکھتی ہے کہ اپنے ضوت و تنہائی کے مقام سے نکلنے نہ پائے اور جب تک وہ دل سے اللہ تک نہیں پہنچ جاتا اور طریقت اسے پسند نہیں کرتی، سفر پر نہ جائے کیونکہ بے وقت سفر مرید کے لئے زہر قتل ثابت ہوتا ہے اور جب وہ بے وقت سفر کرے گا تو جس مقصد و وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل نہیں ہو سکے گا۔

جب اللہ تعالیٰ کسی مرید کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو ارادت کے ابتدائی وقت میں اسے ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے اور جب اس کی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جس حالت اور جس مٹھے سے وہ چلا تھا واپس اسی کی طرف لوٹا دیتا ہے اور جب وہ آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے تو

سے غم کا راستہ دکھاتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرید چننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر مرید جو ان کو اس کی طریقت یہ ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر سب کے سامنے فقر کی خدمت کیا کرے؟ ایسی خدمت میدان سوک میں کم درجہ کی شمار ہوتی ہے چنانچہ یہ مرید اور اس جیسے دوسرے مرید ظاہری طور پر پہچانے ہوئے ہوں گے، یہ سفر کریں گے تو زیادہ سے زیادہ یہی طریقت میں ان کا حصہ پہنچ جائے گا جو انہیں حاصل ہو سکیں گے یا جہاں جہاں میں کہ وہاں کی زہدیت کر سکیں گے یا شیوخ سے سرائیں سلامتیں گے چنانچہ یہ ظاہری چیزوں کا مشاہدہ کریں گے اور سفر پر اکتفاء کریں گے بعد ان دنوں کا سفر پر رہائی لازمی ہوتا ہے تاکہ ان کی تن آسانی نہیں کی منع شدہ کاموں کی طرف نہ لے جائے کیونکہ اکثر نوجوانوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب وہ رحمت و رتن آسانی میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

مرید کے لئے خطرناک کام:

جب ایک مرید اپنی ابتدائی حالت میں فقیروں اور ساقیوں کے اندر چل جاتا ہے تو یہ بات اس کے لئے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور اگر کوئی مرید اس امتحان میں پڑ جائے (اور فقیروں میں چل جاتا ہے) تو اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ مشائخ کا احترام کرے، اپنے ساقیوں کی خدمت کرے، ان کی مخالفت نہ کرے، ایسا کام کرے جس میں فقیروں کے لئے راحت کا سامان ہو اور یہ کوشش کرتا رہے کہ اس سے شیخ کے دل میں ملال نہ آئے۔

یہ بھی لازم ہے کہ فقیروں سے صحبت کے وقت فقیروں کی خاطر اپنے نفس کی مخالفت کرے نہ کہ اپنے نفس کی خاطر ان سے بھگڑے، اسے چاہئے کہ فتنہ کی خدمت اپنے وپر لازم جانے، اپنی خدمت کی پر لازم نہ جانے۔

☆ مرید کے لئے لازم ہے کہ کسی کی مخالفت نہ کرے، اگر سے معلوم ہو جائے کہ وہ حق پر ہے تو پھر خاموشی اختیار کرے اور یہ اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد کا اظہار کرے۔

☆ ہر ایسا مرید جس میں ہنسی مذاق کی عادت ہو، خند کرتا ہو یا بھڑکتا ہو، اس سے کسی کو بچھڑا حاصل نہیں ہوتا۔

☆ جب بھی کوئی مرید فقیروں سے سروہ میں موجود ہو، خواہ سفر میں یا حضر میں تو اس کی طرف سے مخالفت ظاہر نہیں ہونی چاہئے، نہ کھاتے وقت، نہ حالت روزہ میں، نہ سکون کے وقت اور نہ حرکت کے وقت، اگر مخالفت کرنی ہی ہو تو پوشیدہ طور پر، ورنہ ہی دس میں کرے اور اپنا دس اللہ کے ساتھ لگائے رکھے اور اگر فقر، محاسبہ کا شمار کریں تو ایک دو قسمے کھائے اور اپنے نفس کے سنے پر نہ پڑے۔

مریدوں کے لئے ظاہری طور پر زیادہ دو وظیفے کرنا بہتہ نہیں ہوتا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دلوں سے وسوسے دور کریں۔ اخلاق درست کریں ورنہ دوس کی غفلت دور کریں۔ کثرت و عفاف سے انہیں غرض نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے فرائض و رموز کو نہ سنتوں پر کاربند رہیں، رہا یہ کہ وہ کثرت سے نفل پڑھیں تو اس سے یہ بہتر ہے کہ ہمیشہ دل سے ذکر میں لگے رہیں۔

مرید کے لئے سب سے ضروری کام

مرید کی اصل چوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کی بات برداشت کرے، اسے وہاں ہر مصیبت پر خوش رہے، تکلیف و رفقہ میں صبر سے کام لے، سوال کی عادت چھوڑے، تعمیری چیز سے پر نہ بھڑکے، وراپنے جس سے زیادہ نہ مانگے، جو مرید ان چیزوں میں صبر سے کام نہیں لیتا، اسے بازار چلے جانا چاہئے کیونکہ ہر مرید دو چیزیں خواہشات رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ وہیں سے اپنی خواہشات پوری کرے جہاں سے وہ پوری کرتا ہے وہ قسمیں کھاتا کرے ورنہ پیشانی سے پسینہ پونچھتا رہے۔

جب مرید ہمیشہ ذکر کرتے رہنے کو لازم قرار دے لے اور گوشہ نشینی پر کار بند ہو جائے تو اگر وہ گوشہ نشینی کے وقت وہ کچھ حاصل کر لے جو پہلے اسے حاصل نہ تھا تو اس کی طرف دھیان نہ دے اور نہ اس میں سکون محسوس کرے، خواہ وہ چیز خند میں حاصل ہو، خواہ بیداری میں، خواہ نیم خوابی میں یعنی اس سے کوئی بات کرے یا کوئی ایسا خیال ہو جو عادت کے خلاف ہو اور پھر ایسی چیزوں کے حاصل ہونے کا انتظار نہ رکھے کیونکہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹانے والی ہیں اور پھر یہ بھی لازم ہے کہ ایسے حالات اپنے پیروں سے بیان کرتا رہے تاکہ ان چیزوں سے اس کا دل فارغ ہو جائے۔

شیخ پر کیا لازم ہے:

مرید کے شیخ پر لازم ہے کہ اپنے مرید کے راز کو محفوظ رکھے، کسی دوسرے کو نہ بتائے اور مرید کے سامنے ایسی چیزوں کو معمولی ظاہر کرے کیونکہ یہ سب چیزیں ایک آزمائش بن سکتی ہیں اور انہیں صحیح کہنے میں دھوکا ہو سکتا ہے چنانچہ مرید کو ان سے ڈرائے رکھے اور ان کی طرف دھیان دینے سے منع کرے اور اپنا ارادہ ان چیزوں سے بلند رکھے۔

مرید کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز:

ایک مرید کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں ڈالی جانے والی چیز کی طرف دھیان شروع کر دے، یہ تو اس کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے تجھے یہ چیزیں دے کر خصوصی درجہ دے دیا ہے جس کی وجہ سے تو اپنے جیسوں میں ممتاز ہو گیا ہے کیونکہ اگر وہ ایسی چیزوں کو ترک نہ کرے گا تو اسے ان چیزوں سے ہٹا کر مکاشفات حقیقت سے دور کر دیا جائے گا۔ ایسی چیزوں کی وضاحت کتابوں میں مشکل سے ہوتی ہے۔

شیخ کی تلاش کے لئے ہجرت کرنا:

☆ پھر مرید کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اسے ادب سکھانے والا نہ ملے تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسے شخص کے پاس پہنچے جو مریدوں کو راہ راست دکھانے کے لئے مقرر ہے اور پھر اسی کے پاس مقیم ہو جائے اور اجازت ملنے سے قبل اس کا در نہ چھوڑے یہ

معرفت الہیہ حج سے مقدم ہے:

یاد رکھئے خانہ کعبہ کے رب کی معرفت زیارت بیت اللہ سے پہلے لازم ہے اور جب تک مرید معرفت الہیہ حاصل نہیں کرتا اس وقت تک بیت اللہ کی زیارت لازم نہیں۔ وہ جو ان صوفیوں کے لئے نکل کر اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں اور شیخ سے اجازت نہیں لیتے تو یہ ان کی صرف نفسانی خواہش ہوتی ہے۔ ان کا طریقت پر چلنا محض رسمی ہوتا ہے اس سفر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور اس کا ثبوت یہ چیز ہے کہ جوں جوں ان کا سفر بڑھتا جائے گا، ان کی دلی پریشانی زیادہ ہوتی جائے گی اور اگر یہ لوگ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ایک قدم آگے بڑھاتے تو یہ ان کے لئے ہزار سفر سے بھی زیادہ اچھا ہوتا۔

شیخ کی خدمت میں حاضری کا طریقہ:

مرید کے لئے یہ شرط ہے کہ جب بھی اپنے شیخ کی زیارت کے لئے حاضری دے نہایت احترام سے جائے، نہایت عقیدت سے اسے دیکھے اور اگر شیخ اس سے کوئی خدمت لینا چاہے تو اسے اپنے لئے ایک عظیم نعمت شمار کرے۔

فصل

مرید کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ایک معصوم شخص ہے، اسے لازم ہے کہ شیخ کو اس کے حال پر رہنے دے ہاں اس کے مقبول الہی ہونے کے متعلق اچھا گمان رکھے، شیخ جن چیزوں پر مرید کو چلنے کا اشارہ دے، ان میں حدود الہیہ کا خیال رکھے، کسی کئی امر کے اچھا ہونے یا نہ ہونے میں امتیاز کے لئے اس کا اپنا علم شریعت اسے کام دے گا۔

فصل

ہر ایسا مرید جس کے دل میں دنیا کے ساز و سامان کی تھوڑی سی بھی قدر و منزلت ہوگی، وہ صرف فرضی مرید ہوگا اور اگر مرید کسی دنیوی کام سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے اور پھر ان میں سے کسی ایک قسم کو پسند کرتا ہے یا کسی ایک شخص سے اس کا تعلق جوڑتا ہے تو یہ اس کے لئے بالکل نامناسب کام ہوتا ہے اس کے متعلق ہر وقت اس بات کا خطرہ رہے گا کہ وہ دنیوی مال کی طرف پھر متوجہ نہ ہو جائے کیونکہ مرید کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کاموں سے بچ جائے، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ایسی اعلیٰ نیکی تلاش کرتا پھرے۔

مرید کے لئے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جمع شدہ مال سے علیحدگی اختیار کرنے کے باوجود اپنے ایک خاص پیشے میں توجہ رکھے بلکہ من سب یہ ہے کہ اس کا روبرو ہونا یا نہ ہونا اس کے سامنے ایک ہی حیثیت رکھتا ہو، اس مال کی بنا پر وہ کسی فقیر سے نفرت نہ کرے۔ نہ ہی اسے تنگ کرے خواہ وہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔

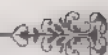
فصل

اگر کسی شیخ کا دل مرید کو قبول کر لے (کہ اسے سالک بنائے) تو یہ بات اس مرید کے لئے نہایت بہترین ثبوت ہوگا کہ وہ مرید سعادت مند ہے اور اگر کسی شیخ کا دل اس مرید کو پسند نہ کرے تو یقیناً وہ مرید اس کا نتیجہ دیکھ لے گا اگرچہ کچھ ہی عرصہ بعد دیکھے۔ اگر کوئی مرید اپنے شیخ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل ہو جائے تو گویا وہ بد بخت ہوگا اور یہ بات ثابت ہو کر رہے گی۔

فصل

مرید نوخیز بچوں میں بیٹھنے سے گریز کرے:

راہ سلوک میں ایک مرید کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ نو عمر بچوں میں بیٹھنا شروع کر دے۔ اگر کوئی مرید نو عمر بچوں میں بیٹھنے سے باز نہیں آتا تو سب مشائخ نے اس کے متعلق یہ بات بالاتفاق کہی ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے بلکہ وہ اپنے نفس سے غافل ہو چکا خواہ وہ لاکھ کرامت دکھانے والا ہو، ایسا شخص مرتبہ شہادت پا کر بھی ذلیل ہی ہوتا ہے اور حدیث میں اس چیز کی طرف یوں اشارہ موجود ہے ”کیا وہ شخص دنیا میں دل لگا کر اپنے دل سے غافل نہیں ہو گیا؟“

اس سلسلے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ دلی طور پر ذلیل ہو کر اس کام کو معمولی سمجھ لے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ **وَتَحْسِبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ** (تم اسے آسان کام سمجھتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام بہت بڑی بات ہے) ☆ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی بدبودار اور مردار جیسی حیثیت رکھنے والی چیزوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔

حضرت فتح موصلی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے تیس مشائخ کی صحبت میں رہنے کا موقع پایا، وہ سبھی وگ ابدان ویا میں شمار ہوتے تھے، ان میں سے ہر ایک نے مجھے الوداع کرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ ”نومہ بچوں سے محبت اور میل جول نہ رکھنا“ جو شخص فسق و فجور کی اس حالت سے ترقی کر جاتا ہے اور اسے روح کی آزار دہانہ حالت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میل جول اسے نقصان نہیں دے گا یہ صرف وسوسے ہوتے ہیں جو حضوری کے دعویداروں نے تیار کر رکھے ہیں اور پھر وہ مختلف مشائخ کی حکایات سنتے ہیں تو ان کیلئے بہتر یہ تھا ان مشائخ کی بظاہر کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے کیونکہ ان کی ایسی جرات نہ تھی کہ ان سے جاسقی ہے۔ مختصر یہ کہ مرید کو نومہ عروس کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہئے، ان سے میل جول نہیں رکھنا چاہئے کیونکہ یہ بظاہر معمولی کوتاہی اس کی ذلت کا سبب بنے گی اور اس کی اللہ تعالیٰ سے دوری کی ابتداء ہوگی۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہماری اس برائی کا فیصلہ فرمائے۔

فصل

نقصان حسد:

مرید کے لئے نقصان دہ چیزوں میں سے ایک چیز حسد بھی ہے، وہ اپنے بھائیوں کے متعلق دل میں حسد شروع کر دے کہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائیوں کو دے دیا ہے، وہ اسے نہیں ملے گا۔ یاد رکھئے کہ انعامات کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، بندہ ایسے حسد سے صرف ہی صورت میں فتنہ مٹاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرے اور اسی کو اپنے لئے کافی سمجھے اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس سے زیادہ نزدیکی فرمایا ہے تو یہ اس کا نعمتِ بے ہدائے مرید اتو جس شخص کو دیکھے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا یا نہ تھا اسے مرتبہ میں بلند ہو یا تو گتے چاہئے کہ اس کا حلقہ نشین بن جائے کیونکہ صحیح ارادت مندوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔

فصل

یاد رکھئے، جب مرید کسی رُوح میں چن چن جائے تو اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ سب چہ تر بانِ مردے، بھوکے اور شکم پر کواپنے آپ سے مقدم جانے اور جو اسے شیخ بن کر دکھ رہا ہے، اس کے سامنے شہرِ مردوں جیسا بن کر رہے اگرچہ یہ اس سے علم میں زیادہ دہائیوں نہ ہو اور یہ بات اسے اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب یہ مرید چاک اور ہوشیار بن کر نہ دکھائے، اس مرتبہ پر پہنچنا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت اور احسان سے ممکن ہوتا ہے۔

فصل

سماع کے آداب:

سماع میں شامل ہونے پر مرید کے لئے جن آداب کی ضرورت ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی حرکت اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اگر اس پر حرکت وارد ہو جائے، اس میں قوت برداشت باقی نہ رہی ہو تو جتن اس پر حالت کا غلبہ ہوا ہے، اس حد تک اس کی حرکت کو برا نہیں سمجھا جائے گا اور وہ حالت اس سے زائل ہو جائے تو اسے چاہئے کہ بالکل سکون سے بیٹھ جائے لیکن اگر وہ حالت کے غلبہ کے معدوم ہونے پر بھی وجد کو جائز سمجھتے ہوئے حرکت جاری رکھتا ہے تو یہ اس کے لئے صحیح نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں تھاق اس پر منشف نہیں ہوں گے وہ پیچھے رہ جائے گا، یہ صرف دل کو خوش کرنے والی بات ہوگی۔

مختصر یہ کہ حرکت کرنے والے شیخ ہو یا مرید، یہ حرکت اس کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، ہاں یہ حرکت اگر کسی نبی قوت یا اس کے دل پر وارد کے غلبہ سے ہوتی ہے تو الگ بات ہے اور اگر شیخ اسے حرکت کرنے کا اشارہ دے تو اس کے اشارہ پر حرکت کرنے میں حرج نہیں البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ شیخ اس قسم کے اشارہ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہاں اگر اس کے ساتھی اسے حرکت کے لئے کہیں تو یہ ان کی موافقت کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تاکہ وہ اس سے متنفر نہ ہو جائیں، اس کا صدق فقراء کو اس بات سے روکے گا کہ وہ اس پر اعتراض کریں کہ تم ہمارے ساتھ شامل کیوں نہ ہوئے۔

رہا یہ کہ مرید سماع میں اپنا خرقہ اتار پھینکے تو اس سلسلہ میں مرید کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ جس حالت سے نکل آیا ہے اس کی طرف لوٹے، ہاں اگر شیخ اسے حکم دے دے تو یہ بات الگ ہے، ایسے میں اسے یہی سمجھنا چاہئے کہ اس نے یہ خرقہ گویا عاریۃً دوبارہ لے لیا ہے اور پھر اسے اتارتے وقت ایسے طریقے سے اتارے کہ شیخ اس سے دل برداشتہ نہ ہو جائے۔

جب وہ ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے جن کی عادت بن چکی ہو کہ خرقہ اتار دیتے ہیں اور پھر اٹھ بھی لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہاں کوئی شیخ موجود نہیں تو اس کی عزت و احترام کا خیال کرے اور اگرچہ یہ خرقہ نہیں اتارا کرتا، اسے ان کی موافقت کرنی چاہئے اور جب دوسرے لوگ حرکت چھوڑ دیں تو اپنا خرقہ تو ال کو دے دے اور چہ اسے اتارنے کی عادت نہیں، جب اسے ساتھیوں کے بارے میں علم ہے کہ وہ پھینکے خرقے کو واپس اٹھا لیتے ہیں اور یہ ان کی عادت اچھی نہیں ہوتی تو اس کے لئے جائز ہے کہ یہ بھی ان کی موافقت کرے۔ بہتر یہی ہے کہ اس وقت تو یہ ان کی موافقت کرے اور پھر دوبارہ یہ کام نہ کرے۔

☆ مرید کے لئے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ قوال کو شعر دوبارہ دہرانے کا کہے کیونکہ اگر یہ اپنی سچی حالت میں ہے تو قوال خود بخود دہرا دے گا، یہ چاہئے تو دوسروں کو شعر دہرانے کا کہہ سکتا ہے، حرکت مرید کے وقت اسے تبرک نہیں بنانا چاہئے کیونکہ یہ بات اس کے لئے نقصان دہ ثابت ہوگی کیونکہ اس کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ اس وقت مرید کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جاہ طلبی نہ کے اور یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جو جاہ طلبی کو روکتے ہیں۔

فصل

اگر مرید جاہ و مرتبہ کی خواہش رکھنا شروع کر دے یا بچوں سے میل جول رکھے یا عورتوں کی طرف مائل ہو یا مال و زر کی رغبت رکھے اور اس مقام پر کوئی ایسا شیخ بھی نہ ہو جو اسے ان چیزوں میں رہنمائی کر سکے تو ایسے وقت میں اسے وہاں سے سفر کرنا اور وہ جگہ چھوڑ

دیتا ہوگی تاکہ وہ اپنی اس بگڑی حالت کو سنوار سکے۔

جب تک مرید میں بشری تقاضے موجود ہوں اس وقت تک مرید کے لئے جاہ طلبی نہایت نقصان دہ ہوتی ہے۔

☆ مرید کے لئے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپنی حالت سے بڑھ کر اپنا علم ظاہر نہ کرے کیونکہ جب اس نے صوفیہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیا اور تکلف کر کے ان کے مسائل اور احوال جان لئے حالانکہ پہلے اس مرتبہ پر نہیں پہنچا اور معافی تک پہنچنے کے بعد اسے چاہئے کہ اپنے مرتبہ تک رہے، اسی لئے صوفیہ نے کہا ہے کہ جب ایک عارف اپنی معرفت کی باتیں بتانا شروع کر دے تو اسے جاہل سمجھو۔ کیونکہ اپنے مرتبے بتانا معرفت ہونے سے کم درجہ رکھتا ہے اور اگر کسی کا علم اس کے مرتبہ سے بڑھ ہوا لگتا ہے تو وہ صاحب علم ہے صاحب سلوک نہیں۔

فصل

مرید کا یہ بھی ایک ادب ہے کہ وہ اس کوشش میں نہ رہے کہ اس کے مرید اور شاگرد ہوں کیونکہ جب ایک مرید، مراد بن گیا حالانکہ ابھی تک بشری مادہ اس میں سے خارج نہیں ہوا اور نہ آفتیں دور ہوئیں تو وہ شخص حقیقت سے پردہ میں چلا جائے گا اور اس کا کوئی اشارہ اور تعلیم کسی کو فائدہ نہیں دے سکیں گے۔

فصل

جب ایک مرید فقراء کی خدمت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو ان کے دلوں سے اس کے لئے دعائیں نکلتی ہیں لہذا ایسے فقیروں کی اس کو مخالفت نہیں کرنی چاہئے کیونکہ اس کا دل پورے خلوص سے اور بقدر ہمت ان کے خدمت کرنے کو کھل رہا ہوتا ہے۔

فصل

مرید کی حالت یہ ہونی چاہئے کہ وہ فقیروں کی خدمت کرتا رہے اور لوگ اس پر ظلم بھی کریں تو اس پر صبر کرے اور یہاں تک عقیدہ رکھے کہ اس کی جان بھی چلی جائے تو وہ ان کی خدمت سے نہیں رکے گا۔ علاوہ ازیں کوتاہی ہو تو ان سے معذرت کرے اور ان کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرے تاکہ ان فقراء کے دل اس سے مطمئن ہوں اگرچہ اسے معلوم ہو ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور جیسے جیسے ظلم میں وہ لوگ زیادتی کریں، اتنی ہی زیادہ یہ ان کی خدمت کرے اور بھلائی سے پیش آئے۔

☆ حضرت امام ابو بکر بن فورک سے میں نے سنا آپ اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ جب تو ہتھوڑے کی چوٹ پر صبر نہیں کر سکتا تو اہرن بننے کی خواہش کیوں کرتا ہے (کیونکہ وہ تو ہوتا ہی چوٹ مارنے کے لئے) اسی موقع کی وضاحت کے لئے وہ یہ شعر پڑھتے ہیں:

”عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گناہ جرم کی معذرت کرنے سے، پہلے ہی اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔“

فصل

آداب طریقت کو بنیاد بنا کر مرید کا یہ کام ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام پر کاربند ہو، حرام اور شک و شبہ والی چیزوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، ممنوع چیزوں سے اپنے حواس کو بچائے، کوشش کرے کہ اس کا کوئی سانس اللہ سے غفلت میں نہ گزرے اور جب مرید کو حکم ہے کہ رانی بھر شبہ والی چیز کو بھی تکلیف کے وقت حلال نہ جانے تو راحت کے وقت وہ کیسے حلال جان سکتا ہے۔

یہ بھی مرید کی ایک خصوصیت ہونی چاہئے کہ خواہشات نفسانی کی مخالفت ہر وقت کرتا ہے کیونکہ جو خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں امتیازی حیثیت حاصل نہیں کر سکتا۔
ایک مرید کے لئے یہ سب سے بری خصلت شمار ہوتی ہے کہ جب خواہش کو اللہ کی رضا میں ترک کر کے دوبارہ وہی خواہش کرنے لگے۔

فصل

مرید کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرے کیونکہ راہ طریقت میں اگر کوئی بندہ عہد توڑ دیتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے علماء ظاہر کے پاس مرتد۔ مرید کے لئے یہ مناسب نہیں کہ ممکن حد تک وہ اللہ کے ساتھ خود اپنی مرضی سے کوئی معاہدہ کر لے کیونکہ جو کچھ شریعت نے نافذ کر دیا ہے اس کی طاقت کے مطابق وہی اس کے لئے کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی ملامت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے **وَرَهَبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْكُمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ** (اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی، ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے پیدا کی)

فصل

مرید کی شان اس بات میں ہے کہ لمبی امیدیں لگانے کی طرف مائل نہ ہو کیونکہ فقیر تو ابن الوقت (اپنی موجودہ حالت پر گزارہ کرتا ہے) ہوتا ہے اور اگر وہ اپنے مستقبل پر امید لگاتا ہے، اپنے وقت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے اور نئے کام شروع کرنے کی امیدیں لگاتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نکلتا۔

فصل

مرید کی حالت ایسی ہونی چاہئے کہ اس کے پاس تھوڑا سا بھی مال و دولت نہ ہو اور خاص طور پر اس وقت جب فقراء میں موجود ہو کیونکہ مال و دولت کی تاریکی اس کے وقت کے نور کو بھج دیتی ہے۔

فصل

صرف مرید ہی نہیں بلکہ مذہب تصوف کے تمام سالکوں کی یہ شان ہونی چاہئے کہ عورتوں کی نرم باتوں پر کان نہ دھریں اور پھر انہیں اپنی طرف کھینچ لینے کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے؟ مشائخ طریقت کا طریقہ یہی ہوتا چلا آیا ہے اور ان کی وصیتوں میں یہی کچھ ملتا ہے اور جس مرید نے اس بات کو حقیر جانا، عنقریب وہ ایسے امتحان دوچار ہو گا کہ وہ اسے ذلیل و خوار کر دیں گے۔

فصل

مرید کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ زمرے دنیا داروں سے دور رہے کیونکہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ ان کی صحبت ایک زہر ہوتی ہے دنیا داروں کو تو ان مریدوں سے فائدہ پہنچتا ہے جبکہ مرید کو نقصان ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَطْعَمَنَّ أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا** (آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے)
زائد لوگ اپنے تھیلوں سے مال اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا قرب حاصل کر سکیں اور جن کے دل صاف ستھرے ہیں وہ

اپنے دس سے خلق اور معارف کو نکالتے ہیں تاکہ اللہ کی حقیقت کو پالیں۔

حضرت استاذ امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ہماری یہ وصیت مریدین کے لئے ہے، ہم اللہ کریم سے ان مریدوں کے لئے نصیحت پر عمل کی توفیق مانگتے ہیں اور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ان وصیتوں کو ہم پروہال جان نہ بنائے۔

ہم ۲۳۸ کے شروع میں اس رسالہ کو لکھنے سے فارغ ہوئے ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس رسالے کو ہمارے خلاف (بروز قیامت) بطور دلیل نہ بنائے اور نہ ہی اسے ہمارے لئے وہال جان بنائے بلکہ یہ ہمارے لئے وسیلہ اور انعام ثابت ہو۔ فضل و کرم کی الفت وہی فرماتا ہے اور اسی کو عَفْو (درگزر کرنے والا) کہہ جاتا ہے۔

حمد و تعریف کا صحیح حقدار وہی اللہ ہے۔ اللہ کی عنایت، اس کی برکتیں اور رحمتیں اس کے خاص رسوں ہمارے سردار غیب کی خبریں دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں، جن کا لقب اُمی ہے، یہ سب آپ کی پاکیزہ آل اور منتخب نیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نازل ہوتی رہیں اور پھر اللہ سے درخواست ہے کہ نہایت کثرت سے ان پر خوب سلام بھیجتا رہے۔

الحمد للہ یہ ترجمہ ۹ جنوری ۲۰۰۷ء بروز منگل شام چھ بج کر پچیس منٹ پر مکمل ہوا۔

ایک پر تقصیر، ادنیٰ غلام حضور قشیری رحمہ اللہ

شاہ محمد چشتی

الرسالة القصيرة

ادارة پیغام القرآن

م. اردو بازار ۵ لاہور ☎ 042-7323241

